

કેટલાક લેખો

ભાગ ૧લો અને ૨જો

લેખક:

કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી,
બી. એ., એલએલ. બી., એડવોકેટ.

પ્રકાશક:

ધી સાહિત્યપ્રકાશક કંપની, લી.

મૂલ્ય: ૩૪=૦૦

ઇ. સ. ૧૯૨૬]

[વિ. સં. ૧૯૮૨

મકાશિક:

ધી સાહિત્યપ્રકાશક કંપની, લી.

૧૦-૧૪, બેકહાઉસ લેન, મેડોલ સ્ટ્રીટ, કોટ, મુંબઈ.

૨૫૮૨

૬૦૦.૫

મુદ્રીત

(૩૨)

૩૦૮૪૪

મુદ્રણસ્થાન: "ગુજરાતી" પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ, સામુન બિહારી, બનરપેટ સ્ટ્રીટ,

એલફીન્સ્ટન સર્કલ, કોટ, મુંબઈ, નં. ૧

મુદ્રક: નરવરલાલ હિંચારામ દેસાઈ

પ્રાણુલાલ કીરપારામ દેસાઈ—

બાલપણના

માર્ગદર્શક સાથીને.

પ્રસ્તાવના

પહેલાં આ પુસ્તક પાનાં ૨૧૪ થીજ અટકાવવાનો વિચાર હતો, પણ છાપણી અને વેચાણની મુશ્કેલીઓ ધ્યાનમાં લેતાં અત્યાર સુધીના સંઘરવા યોગ્ય બધાજ લેખોનું આખું પુસ્તક બહાર પાડવું એમ યોગ્ય લાગ્યાથી એ વિચાર છોડી દીધો. પરિણામે આ પુસ્તકમાં ૧૯૧૧ માં મેં જ્યારથી ગુજરાતી લખવા માંડ્યું ત્યારથી મેં, ૧૯૨૬ સુધીના લેખોમાંના કેટલાક લેખો પ્રગટ કર્યા છે, આશા છે કે એમાંના કોઈક ઉપયોગી થઈ પડશે. જે ક્રમિક સાહિત્ય લખવાનું શરૂ કરે તેનું ઘણું લખાણ ચોરા દિવસ પછી નકામું થઈ પડે છે, તેથી આ સમયનું ઘણું લખાણ રદ ખાતલ કર્યું છે.

આ પુસ્તક તૈયાર કરવામાં ભાઈ નર્મદાશંકર ત્રિવેદીએ જે મહેનત લીધી છે તેને માટે તેનો આભાર માનવાની આ વક લઈ છું.

ખીચ હાહસ,
નેપાચન સી રોડ,
મુંબઈ, તા. ૫-૮-૨૬.

કનૈયાલાલ મા. સુનશી

અનુક્રમણિકા

વિષય	પૃષ્ઠ
૧ મીરાં-ગુજરાતની કાવ્યમૂર્તિ (“ધસ્ટ એન્ડ વેસ્ટ”માં લખેલા અંગ્રેજી લેખ પરથી —ઓગસ્ટ, ૧૯૧૦)	૧
૨ ગૌતમ બુદ્ધ (“ભાર્ગવ” ત્રૈમાસિક-૧૯૧૩)	૧૦
૩ ગુરુકુળની શિક્ષણપદ્ધતિ (“આર્યમકાશ”-૧૯૧૪)	૧૮
૪ સામાજિક સુધારણા (અંગ્રેજીમાં આપેલા એક ભાષણનો અનુવાદ —ધ. સ. ૧૯૧૪)	૨૯
૫ ન્યાતના સામાજિક વિકાસનાં તત્ત્વો (“ભાર્ગવ” ત્રૈમાસિક)	૩૫
૬ સાહિત્યનાં ત્રેરક તત્ત્વો (“નવજીવન અને સત્ય”—જુલાઈ, ૧૯૧૫)	૪૪
૭ “ધી આર્યસમાજ” શ્રી લાલા લજપતરાયના અંગ્રેજી પુસ્તકનું અવલોકન (“નવજીવન અને સત્ય”—જુલાઈ, ૧૯૧૫).	૫૮
૮ “હીસ્ટરી ઓફ ધન્ડીઆ” વામન સોમનારાયણ દલાલના અંગ્રેજી પુસ્તકનું અવલોકન. (“નવજીવન અને સત્ય,”—ઓગસ્ટ, ૧૯૧૫)	૬૩
૯ અર્વાચીન યુરોપનો ઉપકાલ (“નવજીવન અને સત્ય”—૧૯૧૫)	૭૦
૧૦ સામ્રાજ્યમાં સ્વરાજ્ય (“નવજીવન અને સત્ય”—૧૯૧૫)	૭૫

અનુક્રમણિકા

	વિષય	પૃષ્ઠ
૧૧	આપણી નિર્બલતા (“નવજીવન અને સત્ય”-૧૯૧૬)	૮૦
૧૨	રણજીતરામ (“વીસમી સદી”-૧૯૧૭)	૮૬
૧૩	લોકશાસન (હોમરુથ લીગની પત્રિકા-૧૯૧૯)	૯૩
૧૪	રણજીતરામ (“રણજીતરામના નિબંધો”નો ઉપોદ્ધાત-૧૯૧૯)	૧૪૧
૧૫	હાજી મહમ્મદ (સ્મારક અંક-૧૯૧૯)	૧૫૧
૧૬	લોકમાન્ય (“વીસમી સદી”-૧૯૨૦)	૧૫૫
૧૭	અરવિંદ ઘોષ (“કારાવાસની કઠાણી”માં લખેલો ઉપોદ્ધાત-૧૯૨૦)	૧૬૦
૧૮	ગામદેવીનો મહાગુરુ (“વીસમી સદી”)	૧૬૩
૧૯	“સૂરિ અને સમ્રાટ” (ઉપોદ્ધાત-૧૯૨૦)	૧૬૭
૨૦	એક અર્ધ (“શુભરાત”-ચૈત્ર, ૧૯૭૮ (૧૯૨૨))	૧૭૪
૨૧	રામ જામદગ્નેય (“શુભરાત”-આષાઢ, ૧૯૭૮ (૧૯૨૨))	૧૭૭
૨૨	હાલના સાહિત્ય મન્નંતરનો મનુ-કવિ નર્મદ (“હીંદુસ્તાન”નો દીવાળી અંક-૧૯૨૨)	૧૮૫
૨૩	પ્રેરકતા (શુભરાતી સી મંડળની પત્રિકા-૧૯૨૩)	૧૯૧
૨૪	અંતિહાસિક દૃષ્ટિબિંદુ (“શુભરાત”-માર્ગશીર્ષ, ૧૯૭૯ (૧૯૨૩))	૧૯૬

અનુક્રમણિકા

વિષય	પૃષ્ઠ
૨૫ જનસમૂહ અને જનમંડલ ("ગુજરાત"—દ્વિ. જ્યેષ્ઠ, ૧૯૭૯ (૧૯૨૩)	૨૦૩
૨૬ ગુજરાત-એક સારકારિક વ્યક્તિ (સાહિત્ય સંસદના પહેલા વાર્ષિક ઉત્સવને પ્રમુખપદેથી —આવણુ, ૧૯૭૯ (૧૯૨૩)	૨૧૫
૨૭ કાર્તવીર્યની રાજધાની માહિષ્મતી ("ગુજરાત"—પૌષ, ૧૯૮૦ (૧૯૨૪)	૨૫૫
૨૮ આર્ય જીવનની ઉપા ("ગુજરાત"—શ્રાવણ, ૧૯૮૦ (૧૯૨૪)	૨૬૪
૨૯ પ્રણાસિકાવાદ (સાહિત્ય સંસદના બીજા વાર્ષિક ઉત્સવને પ્રમુખપદેથી —આવણુ, ૧૯૮૦ (૧૯૨૪)	૨૭૨
૩૦ "અમારું તે અમારા માટે" (પ્રસ્તાવના-૧૯૨૫)	૨૯૧
૩૧ બહાદુરશાહ "ઝૂંપર" (ઉપોદ્ધાત-૧૯૨૫)	૨૯૯
૩૨ અર્વાચીન સાહિત્યનો પ્રધાન સ્વરઃ જીવનનો ઉલ્લાસ (સાહિત્ય સંસદના ત્રીજા વાર્ષિક ઉત્સવને પ્રમુખપદેથી —આવણુ, ૧૯૮૧ (૧૯૨૫)	૩૦૨
૩૩ આઠમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ { ૧ મુંબાઇમાં આપેલું ભાષણ—નવેમ્બર, ૧૯૨૫ } { ૨ સુરતમાં " " —ડીસેમ્બર, ૧૯૨૫ }	૩૨૯
૩૪ ઉગતું સાહિત્ય (અમદાવાદમાં આપેલું ભાષણ—જાન્યુઆરી, ૧૯૨૬)	૩૪૧
૩૫ ગુજરાતના જ્યોતિર્ધરો ("ગુજરાત"—ફાલ્ગુન, ૧૯૮૨ (૧૯૨૬)	૩૫૩
૩૬ સાહિત્ય પરિષદ પ્રત્યે પ્રેમ ("ગુજરાતી પંથ"ના રૌપ્ય મહોત્સવ અંક-૧૯૨૬)	૩૬૧
૩૭ આઠમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ("ગુજરાત"—ચૈત્ર, ૧૯૮૨ (૧૯૨૬)	૩૬૩

પંદર ખંડમાં ગુજરાતી સાહિત્ય-

ના, પ્રાચીન કાળથી માંડીને પ્રવર્તમાન યુગ સુધીના,
ઇતિહાસનું દિગ્દર્શન કરાવવાનું કાર્ય સંસદે માથે લીધું છે;
એ સમગ્ર ઇતિહાસ નીચે મુજબ ૧૫ ખંડોમાં બહાર પડશે.

ભૂમિકા

ખંડ ૧: સાહિત્ય અને તેનો ઇતિહાસ.

ખંડ ૨: ગુજરાત-તેની સામગ્રી ને સંસ્કૃતિ.

ખંડ ૩: ગુજરાતી-જીવન અને નવું.

આરંભકાલ

ખંડ ૪: આરંભકાલ (સં. ૮૩૫ થી ૧૪૦૦).

મધ્યકાલ

ખંડ ૫: મધ્યકાલનો સાહિત્ય પ્રવાહ (સં. ૧૪૦૧ થી ૧૯૦૦).

ખંડ ૬: નરસિંહ યુગ (સં. ૧૪૦૧ થી ૧૬૦૦)

ખંડ ૭: નાકર યુગ (સં. ૧૬૦૧ થી ૧૬૯૩).

ખંડ ૮: પ્રેમાનંદ યુગ (સં. ૧૬૦૫ થી ૧૭૭૫).

ખંડ ૯: શામળ યુગ (સં. ૧૭૭૨ થી ૧૮૨૫).

ખંડ ૧૦: દયારામ યુગ (સં. ૧૮૨૫ થી ૧૯૦૮).

તથા

વગર સાલના કવિઓ.

અર્વાચીન કાલ

ખંડ ૧૧: અર્વાચીન યુગ સંબંધી અગ્રલેખો.

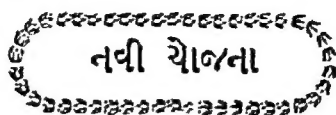
ખંડ ૧૨: નર્મદ યુગ (સં. ૧૯૦૮ થી ૧૯૪૨).

ખંડ ૧૩: ગોવર્ધન યુગ (સં. ૧૯૪૩ થી ૧૯૫૭).

ખંડ ૧૪: નાનાલાલ યુગ (સં. ૧૯૫૮ થી ૧૯૭૦).

ખંડ ૧૫: પ્રવર્તમાન યુગ (સં. ૧૯૭૦ થી —).

આઠ આનામાં ઇતિહાસ
તમારું નામ નોંધાવો—

દરેક જણથી લઈ શકાય માટે

—“ગુજરાતી સાહિત્ય”—

[ગુજરાતની સંસ્કૃતિના શબ્દકોશનું દિગ્દર્શન-૧૫ ખંડોમાં]
પ્રયોજક: સાહિત્ય સંમત તરફથી

• કનૈયાલાલ માણેકલાલ સુનશી ખા. એ., એલ.એલ. ખા. એડવાકેટ
પ્રકાશક: ધી સાહિત્ય પ્રકાશક કંપની, લીમીટેડ મેડોબ, સ્પ્રીટ, કોટ, મુંબઈ
નાના નાના ૪૦-૫૦ પાનાના ભાગોની માત્રા રૂપે પ્રકટ કરવાનું
નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

ખંડ ૫ એ (મધ્યકાલનો સાહિત્ય પ્રવાહ) છપાઈને બહાર પડી ચુક્યો છે.

ખંડ ૧ લો (સાહિત્ય અને તેનો ઇતિહાસ) છપાવા માંડ્યો છે.

ખંડ ૬ હો (નરસિંહ યુગ) પણ છપાવવાનો આરંભ થઈ ગયો છે.

ખંડ ૧૨, ૧૩ ને ૧૪ હમણાં હાથમાં લીધા છે.

ખંડ પાંચમો નવ ભાગોમાં બહાર પડશે. તેમાંના સાત તૈયાર છે.

દરેક ભાગોના પાનાં અનુક્રમે હોવાથી આખરે એક પુસ્તકાકારે બંધાઈ શકશે.

એક વર્ષમાં આવા બાર ભાગો નીકળશે.

પહેલેથી લવાજમ આપનારને બાર ભાગના રૂ. ૪

દરેક છુટક ભાગના આના આઠ. (ટપાલ ખર્ચ બંદું)

દરેક ભાગમાં બહેર ખર્ચ આપવામાં આવશે.

બહેર ખર્ચના ભાવ આપું પાનું રૂ. ૧૨; અડધું પાનું રૂ. ૭; પા પાનું રૂ. ૪

૪ રૂપીઆ ચોક્કસી સાત ભાગ મંગાવી લો.

લખો: ‘ગુજરાત’ કાર્યાલય.

૧૦-૧૪, બેકહાઉસ લેન, કોટ, મુંબઈ.

સૌ. લીલાવતી મુનશીકૃત

રેખાચિત્રો અને બીજા લેખો

ગુજરાતના નાયકોનો પરિચય અને બીજી રસીલી
વાર્તાઓનો સંગ્રહ.

મૂલ્ય રૂ. ૩-૦-૦ (પોસ્ટેજ જુદું)

—:૦:—

રા. કનૈયાલાલ મુનશીકૃત પુસ્તકો .

૧. ગુજરાત—એક સાંસ્કારિક વ્યક્તિ
૨. પુરંદર પરાજય અને અવિલક્ત આત્મા
૩. ઠાનો વાંક ?
૪. પૃથિવી વલ્લભ
૫. વેરની વમુલાત
૬. પાટણની પ્રભુતા
૭. ગુજરાતનો નાથ
૮. રાજધિરાજ
૯. મારી કમળા ને બીજી વાતો
૧૦. ગુજરાતના જ્યોતિર્ધરો

સં સ દ ગ્રં થા વ લિ

૧. રણજીતરામના નિખંધો

લેખક: સ્વ. રણજીતરામ વાવાભાઈ મહેતા.

મૂલ્ય: રૂ. ૧-૮-૦ (પોસ્ટેજ ભરવું.)

૮. રેખાચિત્રો અને ખીજા લેખો

લેખક: સૌ. બહેન લીલાવતી મુનશી

મૂલ્ય રૂ. ૩-૦-૦ (પોસ્ટેજ ભરવું.)

૯. શાપસંભ્રમ અને ખીજા કવિતાઓ

લેખક: સ્વ. નર્મદાશંકર પ્રભુરામ ભટ્ટ.

મૂલ્ય: રૂ. ૦-૧૨-૦ (પોસ્ટેજ ભરવું.)

૧૨ સ્મરણમુકુર

લેખક: રા. નરસિંહરાવ ભોળાનાથ.

મૂલ્ય: રૂ. ૩-૦-૦ (પોસ્ટેજ ભરવું.)

ગુજરાતના સર્વોત્તમ લોકગ્રંથ નવલકથાકાર:

રા. કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી કૃત

૨. ગુજરાત-એક સાંસ્કૃતિક વ્યક્તિ.

મૂલ્ય: રૂ. ૦-૪-૦ (પોસ્ટેજ ભરવું.)

૩. પુરંદર પરાજય અને અવિભક્ત આત્મા

મૂલ્ય: રૂ. ૦-૧૨-૦ (પોસ્ટેજ ભરવું.)

૪. કોનો વાંક ? ૪ સુંદર ચિત્રો સાથે.

મૂલ્ય: રૂ. ૨-૮-૦ (પોસ્ટેજ ભરવું.)

૫. પૃથિવીવલ્લભ. મૂલ્ય: રૂ. ૧-૮-૦ (પોસ્ટેજ ભરવું.)

૬. ગુજરાતનો નાથ. મૂલ્ય: રૂ. ૪-૦-૦ (પોસ્ટેજ ભરવું.)

૭. રાગધિરાજ. મૂલ્ય: રૂ. ૪-૮-૦ (પોસ્ટેજ ભરવું.)

૧૦ મારી કમલા અને ખીજા વાતો

મૂલ્ય: રૂ. ૧-૮-૦ (પોસ્ટેજ ભરવું.)

૧૩. કેટલાક લેખો. મૂલ્ય: રૂ. ૩-૮-૦ (પોસ્ટેજ ભરવું.)

૧૪. ગુજરાતના જ્યોતિષરે

મૂલ્ય: રૂ. ૦-૧૨-૦ (પોસ્ટેજ ભરવું.)

‘ગુજરાત’ કાર્યાલય.

C/O ‘સાહિત્ય’ પ્રેસ, ૧૦-૧૪, બેકહાઉસ લેન, મેડાઝ સ્ટ્રીટ,
કોટ-મુંબઈ ૧.

ગુજરાતીઓનું માનીતું માસિક

ગુજરાત

સાહિત્ય સંસદ તરફથી

તંત્રી:

રા. કનૈયાલાલ માણેકલાલ સુનશી.

ખી. એ., એલએલ. ખી. એડવોકેટ.

ગુજરાતને નવીનતા આપવા મથતા ગુજરાતના પ્રિય લેખકો આ સચિત્ર માસિકમાં તમને રસીલી વાર્તાઓ, નાટકો, કાવ્યો, રેખાચિત્રો, મહાજનોના પરિચય, પ્રવર્તમાન સાહિત્યનાં માર્ગદર્શીને મનનીય વિવેચનો વગેરે સાહિત્ય અર્પે છે; અને કુશળ ચિત્રકારોનાં રંગબેરંગી ચિત્રો આમાં જ જોવા મળશે. દરેક ગુજરાતીના ઘરમાં આ માસિક હોવું જ જોઈએ.

વાર્ષિક લવાજમ: { સીદ્ધસ્થાનમાં રૂ. ૮-૦-૦
પરદેશમાં રૂ. ૧૦-૦-૦
છુટક નકલ રૂ. ૧-૦-૦

ગ્રાહક થવા માટે લખો:—

વ્યવસ્થાપક

‘ગુજરાત’ કાર્યાલય,

૧૦-૧૪, બેકલાકિસ લેન, દાદ, સુપર.

વેપારી જગતમાં મહાન ફેરફાર!!!

ધંધાને ધીકતો કરવાની આવી એક જ
તમારા ધંધાની જાહેર ખબર ઘેર ઘેર પહોંચાડો.

અને એમાં શું ? અમારા માસિક

‘ગુજરાત’

માં તમારી જાહેર ખબર આપો એટલે જોશો કે
જ્યાં જ્યાં ગુજરાતીઓ વસે છે ત્યાં બધે જ
તમારી જાહેર ખબર પહોંચશે.
કારણ ? કારણ કે—

‘ગુજરાત’ જ્યાં જ્યાં ગુજરાતી

ભાષા બોલાય છે ત્યાં બધે જ વંચાય છે.
જાહેર ખબરના ભાવ માટે લખો:—

વ્યવસ્થાપક,

‘ગુજરાત’ કાર્યાલય,

૧૦-૧૪ બેકહાઉસ લેન, કોટ-મુંબઈ નંબર ૧.

કેટલાક લેખો

મીરાં-ગુજરાતની કાવ્યમૂર્તિ*

ગંભીર દર્શન અને ચમકતાં સ્વપ્નોએ તેની કલ્પના પોપી. વિશાલ પૃથિવીનાં અને સર્વવ્યાપી આકાશનાં દરેક દૃશ્ય અને નાદ તેના હૃદયમાં સર્વોત્તમ તરંગો મોકલતાં. દેવી તત્ત્વજ્ઞાનનાં ઝરણાં તેના તરસ્યા હોઠ પર પડતાં, અને પૂજ્ય ભૂતકાલે ઇતિહાસ કે કથામાં જે જે મહત્તા, મુજનતા કે સૌંદર્ય સ્થાપ્યું હતું તે એ સમજતો અને જાણતો.

—રોલી.

ગુર્જર ગિરાને આરાધતા શ્રેષ્ઠ કવિઓના વૃંદમાં એક એકલવાઈ મૂર્તિ સરલતામાં દિવ્ય ભાસતી, પોતાનો વિશિષ્ટ પ્રકાશ પાડતી, બધાથી નીરાળી ઉભી છે. આ મૂર્તિ તે રાણા કુંભાની પદરાણી, પુરુષોત્તમની આત્મદત્ત પરિણિતા ને પ્રેમાનંદની મધુર ગુર્જરીમાં પણ મધુરતમ સરોદે ગુંજનાર મીરાંની. ગુજરાતના સાહિત્યના ઉપાસકોમાં વિખ્યાત છતાં તેનાં

* ઓગસ્ટ ૧૯૧૦ ના “ઈસ્ટ ઍન્ડ વેસ્ટ”માં છપાએલા લેખકના અંગ્રેજી લેખ પરથી.

સંબંધી ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ માત્ર થોડું જ જાણવામાં આવ્યું છે. હીંદુઓને સહજ એવા આત્મવિસર્જનથી તેણે પોતાની ઔઘાણી સરખીએ રહેવા દીધી નથી; અને તેના પછીના કાળમાં અંધપૂજાએ તેની આસપાસ દંતકથાનું એવું વાતાવરણ ઉભું કર્યું છે કે ઐતિહાસિક દૃષ્ટિ તેની રૂપરેખા સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકતી નથી.

રજપુતાના અને મધ્યકાલીન હીંદના ગર્વ અને ગૌરવરૂપ ચીતોડના એક મહાપ્રતાપી રાણાને તે પરણી હતી (ઇ. સ. ૧૪૧૯ થી ૧૪૬૯) એટલે તેના સમય વીશે મતભેદ નથી.*

દંતકથાએ રચેલો જીવનક્રમ એટલો જાણીતો છે કે તેને લખવાની જરૂર નથી. પણ તેની જીવનકથા તરીકે મનાતી હોતી વાતો પરથી અને કર્તાની ખરી છાપ ધારતાં તેનાં થોડાં કાવ્યો પરથી આ કવિનો ખરો આત્મા દોરવાનો પ્રયત્ન નિરસ તો નહીંજ થઈ પડે.

મીરાંનાં થોડાંજ પદો આપણને મળી આવે છે. પરંતુ તેણે મોટી સંખ્યામાં કાવ્યો લખ્યાં હશે એમ માનવાને કારણ નથી. કવિતા રચવાનો તેનો ધંધો ન હતો. તે તો કવિતાની મૂર્તિ હતી. સ્થૂલ વસ્તુઓથી અસ્પર્શ્ય એવા દિવ્ય લાવનાના સર્વવ્યાપી વાતાવરણમાં તેનું મગજ સદાય વીહરતું. જે પદો તે બનાવતી તે ક્ષણજીવી કીર્તિ મેળવવા નહીં, સાહિત્યના રસીઆઓનો ચંચલ શોખ પુરો પાડવા નહીં, તેમ જ હૃદય-શૂન્ય ટીકાકરોની લાયકર કસોટીયાંથી પાર ઉતરવા પણ નહીં; લવિષ્યની પ્રજ્વળો પાસે અમરપદની બીજ માગવા પણ તેણે કાવ્યો રચ્યાં ન હતાં; તેનાં કાવ્યો તે શુદ્ધ કવિહૃદયના નિઃપ્રયત્ન ઉમળકા-સંગીતના અવતાર સમા, કોઈ સુસજ્જ અને સંવાદી વીણામાંથી નીકળતા દિવ્ય અને મધુરા શ્વનિ જેવા હતા. સામાન્ય કવિઓને કાવ્ય લખતાં અમુક પ્રકારની

* ૧૯૧૦માં અપાએલો મારો આ અગ્રિપ્રાય ખોટો લાગે છે. હુઓ કાવ્યરોહન બાગ જમાનો ઉપોદ્ધાવ.

માનસિક સ્થિતિ લાવવી પડે છે; સુંદર કલ્પનાઓ ખેંચી લાવી તેને શબ્દમાં મૂર્ત કરવાને પ્રયત્ન કરવો પડે છે. પણ મીરાંની ખુબી તો ન્યારી હતી. કવિતા એ ભાવની, ઊર્મિની લાપા છે અને જે કલ્પનાસૃષ્ટિમાં મીરાં વીહરતી હતી તેમાંથી પોતાના અનુભવોને વ્યક્ત કરવાને, તેને જરૂર પડતી ત્યારે, આપણે સામાન્ય અનુભવો સહજ કહી શકીએ, તેમ તે શુદ્ધ રસથી છલકાતાં પદો વગર શ્રમે રચતી. તે કવિતા લખતી નહોં, પણ કાવ્યમયતામાં સદાએ નિમગ્ન રહેતી. કાવ્યમયતા યા અરસિકતાને અભાવ તે કદી અનુભવતી નહોં. દરેક પ્રસંગે તેણે શક્તિ દાખવી નથી; પણ તેથી તેની શક્તિની સંપૂર્ણતા ઘટતી નથી.

મીરાંનાં પદો જે આજે મળી આવે છે તે તેની યોગ્ય કીંમત કરવાને પુરતાં છે. તેની કીર્તિ આજે પાંચસે વર્ષથી પ્રસરે છે; આટલા સમયમાં અદ્વિતીય દીપકો તો ક્યારનાએ હોલવાઈ ગયા હોત. મીરાંની લોકપ્રિયતા નિઃસીમ છે. જેને કળવણી કે સાહિત્યજ્ઞાન નથી, જે રજપુતાનાનાં ધીકતાં રણોમાં અથવા ફલદ્રૂપ ગુજરાતનાં સુંદર ખેતરોમાં અથાગ જાતમહેનતનું જીવન ગુજારે છે તે પણ મીરાંનાં પ્રેમપદોને પોતાના ભાવબુખ્યા અંતરના આધારરૂપ માને છે. તાપે તપેલી સખત મુખમુદ્રા ભલે હોય છતાં માણસના અંતરમાં શુદ્ધ કવિતાના જાદુઈ સ્પર્શથી જ્યોત જાગ્યા વિના રહેતી નથી; કારણ કે દરેક મનુષ્યમાં થોડે કે વધારે અંશે કાવ્યમયતા તો હોય છે. ઘણી વખત સંધ્યાકાલે જ્યારે થાકેલા મનુરો ઘેર આવવા નીકળે છે ત્યારે મનુરણોના અસંસ્કારી ને તીવ્ર સુરો મીરાંનાં પદોને સંધ્યાની શાંતિમાં પણ ચારે તરફ લાવમય તર્ંગો પ્રસારતા સાંભળીએ છીએ. આ અસાધારણ લોકપ્રિયતા મનુષ્યનાં અંતરો પર સામ્રાજ્ય ભોગવવાની કવિની શી અદ્ભુત શક્તિ હતી તેની સાક્ષી પુરે છે. જ્યાં સુધી પ્રેમ એ હૃદયની ઊર્મિઓનો અધિષ્ટાતા છે, જ્યાં સુધી મનુષ્યનું હૃદય શરમાળ મુખ પર મોહક વ્યાકુળતા આણવાનું વીસરતું નથી, જ્યાં સુધી પ્રણયની

સ્નેહભીની નજરે વાટ જોવાનું અંતર ભુલતું નથી ત્યાં સુધી મીરાંના કાવ્યકલ્પોલો પ્રેમના સુંદર અને સર્વોત્કૃષ્ટ સુર ગણાશે.

મીરાં ભક્ત પણ હતી એટલે ઉત્તમોત્તમ કવિ બની. સ્વભાવની સુકુમારતા, કવિત્વશક્તિની કસોટીરૂપ સૂક્ષ્મ ભાવ અનુભવવાની શક્તિ, જે કાવ્યમયતાનું મુળ છે તે તેનામાં સંપૂર્ણ કલાએ પામી હતી. જેટલે અંશે ઊર્મિઓ અનુભવવાની શક્તિ તેટલે જ અંશે માણસ કવિ લેખી શકાય. જ્યાં ખીન્ને માણસ કેવળ બેધ્યાન નહોં તો બેદરકાર રહે, ત્યાં કવિની સૂક્ષ્મતર અનુભવશક્તિ ઉડા ભાવો અનુભવે છે. બહારની વસ્તુના સ્પર્શ માત્રથી તે વસ્તુ તેના અંતરમાં અવિનાશી છાપ પાડે છે, તેના વિચાર ને ઊર્મિઓમાં ગુંથાઈ જાય છે અને અંતે સર્જક કલ્પનાના પ્રભાવથી સજીવ કૃતિરૂપે પ્રગટે છે. કુદરતે પેદા કરેલી એક અત્યંત નજીવી વસ્તુમાં એક વર્ડઅર્થને આખી સૃષ્ટિ દેખાય છે; જ્યાં સામાન્ય પ્રણયીને માત્ર પ્રિયતમાના કેશની એક લટ દેખાય છે ત્યાં શેલી મહાકાવ્ય ઉકેલી શકે છે; સનમના ગાલ પરના તલ પર મુગ્ધ બની જોઈ રહેવા માટે એક હાશીક જગતના સામ્રાજ્યનો પણ તિરસ્કાર કરે છે. એક સામાન્ય માણસને મન આ બધી ક્ષુદ્ર વસ્તુઓ છે, જીવનમાં ઘેલછા સ્વરૂપે દેખાય છે, ગંભીર ધ્યાનને માટે નાલાયક જણાય છે; પણ કવિને મન આ બધી વસ્તુ મર્મસ્પર્શી સત્યો છે, જીવનના આધારરૂપ છે. શેક્સપીઅર જેને મૂર્તસ્વરૂપ અર્પવાની ક્રિયા-કલ્પાત્મશક્તિ-કહે છે તેનો આધાર આ અનુભવશક્તિ ઉપર રહેલો છે. જેમ મન પર પડેલી છાપ વધારે સચોટ અને સજીવ, તેમ તેના પર માનસિક રચના રચવી વધારે સરેલી, તેમ તેને સ્વરૂપ આપવાનું વધારે સુગમ અને બીજી વસ્તુઓ સાથે તે છાપને જોડી કલ્પનાત્મક રચના અથવા આદર્શ ચિત્ર બનાવવાનું વધારે શક્ય. કલ્પનાશક્તિ વિના સર્જકતા નહોં; સર્જકતા વિના કવિત્વ-શક્તિ નહોં.

આ ઉપરાંત કવિઓમાં યોગ્ય શબ્દો વડે બહુ વ્યક્ત કરવાની અપૂર્વ શક્તિ હોય છે. ઇમર્સન એમને sayers-‘વાચક’ કહે છે. પોતાની સૂક્ષ્મતમ લાગણીઓને એવા શબ્દોમાં બહાર પાડવી કે જેથી વાંચનારના હૃદયના તારમાં સમસૂરી ઝલુણાટ થાય-આ મનુષ્યોમાં રહેલી એક મોટામાં મોટી શક્તિ છે. આ શક્તિને ઘણી વખત કવિત્વ-શક્તિ ગણવામાં આવે છે અને આ શક્તિથીજ કવિઓને સાધારણ રીતે હુનીઆ ઓળખી શકે છે. પણ અનુભવશક્તિ કવિત્વ સર્જે છે, વાણીપ્રભાવ માત્ર તેને પ્રગટ કરે છે. એમ બને છે કે જ્યાં અસાધારણ આવેશમાં ઊર્મિઓ ઉછળતી હોય અને ભાવો ધીગતા હોય, ત્યાં વાણી-પ્રભાવ પ્રગટ્યા વિના રહેતો નથી; અને આ વાણી તે કવિતા કહી શકાય.

કેટલાક માણસોના અંતરના તાર સરસ રીતે મળેલા હોય છે. તેમને ઊર્મિ થાય અથવા ભાવનો અનુભવ થાય કે તેમના અંતરમાં ધીગતું ને જ્વાલામય વાતાવરણ પ્રસરે છે; અને તેના અગ્નિથી નિર્જીવ વસ્તુ પણ એવા જ્વલંત શબ્દોમાં બહાર પડે છે કે શબ્દો બહાર પડતાંજ તેની જ્વાલા સામાને લાગે છે. આવા માણસો તે કવિઓ.

આ શક્તિ કેટલાક કવિઓમાં જન્મથીજ વિકાસ પામેલી હોય છે. કેટલાકમાં બાહ્ય સ્પર્શની વાટ જોતી તે શુભ પડી રહી હોય છે. કેટલાકને ભવ્ય વ્યોમ, કુદરતની લીલા અથવા ગગનચુંખી પર્વતોનાં હિમવાન શિખરો પ્રેરણા આપે છે; વેરનું ઝનુન, નિરાશા કે પ્રેમ-એમ પ્રસંગે પ્રાધાન્ય પામેલો ભાવ કેટલાકની સુતેલી લાગણીઓ જગવે છે.

મનુષ્યના બધા ભાવમાં પ્રેમ એજ સૌથી જબરી જ્યોત જગવે છે. સ્વસ્થતા અનુભવતા કવિઓની-કારણ કે કવિઓમાં પણ સ્વસ્થ અને અસ્વસ્થ કવિઓ હોય છે-અવહારબુદ્ધિ એવી હોય છે કે ચિરસ્થાયી કલ્પનાવિલાસ તે અનુભવતા નથી; અને તેમની કવિતાનું મુળ કાઈ સ્ત્રી હોય છે અને તેનું સ્વરૂપ સ્નેહરાઝીની પ્રેતસાહક સંગતિમાં મળેલા અનુભવનું ચિત્ર હોય

છે. પણ કેટલાક તો એવા કવિઓ નજરે ચઢે છે કે જેમની સૂક્ષ્મતમ કલ્પનાશક્તિ કોઈ આછા આભાસથી, કોઈ દીઠ-અદીઠ મુખથી, કોઈ કલ્પિત મૂર્તિમાત્રથી પ્રજ્વલિત થાય છે. તેમના મગજમાં કોઈક વખત એવી સ્પષ્ટ અને જીવંત મૂર્તિ ઊભી થાય છે કે તે તેમના જીવનમાં સજીવ અને દેહધારી વ્યક્તિરુપે રહે છે. આવા કવિઓ આવી મૂર્તિ જોડે બોલે છે, પરસ્પર ભાવ-સંબંધ બાંધે છે અને તેની આસપાસ હર્ષ અને શોકથી પૂર્ણ સંસાર ઉભો કરે છે.

સાચા કવિહૃદયનો વિકાસ એકજ ભૂમિથી ફળવાય છે. તેના દાખલો ઇટલીના કેટલાક કવિઓ અને ખાસ કરી ટેરસો છે. ભક્તકવિ આ પ્રકારનો હોય છે. એને સામાન્ય કવિની માફક માત્ર કલ્પનાનું પ્રાગલ્ભ્ય હોતું નથી; એ તો કલ્પનાવિલાસમાં જીવી શકે છે. આવા કવિભક્તો યુરોપમાં થતા ભક્તોથી જુદા પ્રકારના હોય છે. ત્યાં ભક્તોની ભક્તિ શુદ્ધ આચરણ, સરસ ધર્મબોધ અને ઇશુના અનુકરણમાં સમાઈ રહેલી હોય છે. હીંદોના ભક્ત ન્યારો છે. તે તો ભગવાનમાં લીન બની રહે છે, સઘળા સંસારને તે વીસરી રહે છે; તેની કલ્પનાએ રચેલી સૃષ્ટિમાં તે નિરંતર વીહરે છે ને જીવે છે. જીવવું શું છે તે તે જાણતો નથી; તે સ્વમાં અનુભવે છે પણ સ્વપ્નામાંથી જાગવાનું વીસરી ગયો હોય છે.

આવા સ્વભાવવાળાં સ્ત્રીપુરુષો હીંદમાં અનાદિ કાલથી મળતાં આવે છે. આપણી અમર્યાદિત કલ્પનાશક્તિ, ભૂમિઓથી ઉછળતો પૌર્વાત્ય સ્વભાવ, ભાવનામય જીવનની લાલસા; આ ગુણોને લીધે આપણા દેશમાં આવા દાખલાઓ ઘણા જોડે છે. અંતિમ લક્ષ્ય સુધી જતાં આપણે સ્વભાવ પાછીપાતી કરતો નથી. આપણા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ આવા, આપણા કવિઓ પણ આવા, આપણા વીરો પણ આવા; આપણા ભક્તો પણ આવા હોય તેમાં નવાઈ શી? હીંદ ભક્તજનની ભૂમિ છે. કવિઓ, ઉત્સાહના અવતારો અને ભક્તો સરજવા માટે આપણે અપૂર્વ રચના કરી હોય એમ લાગે છે.

આપણા હજારો હરિજનોનો દાખલો લઈએ. અડગ શ્રદ્ધાથી હરિજન એના ઈશ્વરની ઉત્સાહપૂર્વક પૂજા કરે છે; અનન્ય ભક્તિથી ઉપવાસાદિ ભક્તિયર્થા આરંભે છે; અને પરિણામે તેની ભાવ અનુભવાની શક્તિ સૂક્ષ્મ-કેટલેક અંશે તો રેગિષ્ટ બની જાય છે. તે સંસારવ્યવહાર છોડી દે છે અને જ્યાં ને ત્યાં એની એકમાર્ગી ભક્તિ દેખાય છે. બીજી વસ્તુ પર તેનું ચિત્ત ચોંટતું નથી. ધીમેધીમે પોતાના ધ્યેય સાથે તે તાદાત્મ્ય અનુભવે છે, શેલીની માફક તેને ભાન થાય છે કે “હું તારો નથી પણ તારું અંગ છું.” તે દુનીઆને વીસારે છે અને દુનીઆ તેની મશ્કરી કરે છે. તેની એકાગ્રતા વધે છે. તે વધુ ને વધુ એકમાર્ગી થાય છે; વધારે ને વધારે શ્રદ્ધા ટેળવે છે; અને પરિણામે તેની ભાવના, ઇચ્છા, આશા બધી એકાગ્ર થાય છે. એનું માનસિક દૃષ્ટિબિંદુ બદલાય છે. જગત તરફ એ કાદ્દપનિક દૃષ્ટિબિંદુએ જુએ છે અને સ્વાભાવિક રીતે જગત તેને માયાવી જણાય છે. તેને મન જગત એ જગત રહેતુંજ નથી. કીર્તિને ચોપડે ચઢેલા યા ન ચઢેલા ધણા હોદીએનું આ જીવન છે. આવા અનુભવ જ્યારે કવિઓને થાય છે ત્યારે તેમની કવિત્વશક્તિ વિરાટ સ્વરૂપ પામે છે—અને કદ્દપનાસૃષ્ટિમાંજ જેનું જીવન છે એવી ક્ષાણ એક ચીજથી એમની કવિત્વશક્તિ પોપાય છે.

આવી હતી મીરાં—પ્રકૃતિમાતાની લાડીલી. તેનું હૃદય આજન્મ કવિનું હતું—સુકુમાર અને સૂક્ષ્મ; અને બાલપણથી કરેલા કથાશ્રવણથી તે એકમાર્ગી ભક્ત બની રહી હતી. તેની સર્જક કદ્દપનાશક્તિએ ખોડો પુરીને વિચિત્ર પુરાણકથાઓના શુષ્ક અને અસંબદ્ધ કકડાઓમાંથી જીવંત વ્યક્તિઓથી શોભતી સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ રચી. તેની રસજુખી ઊર્મિઓ વીરનાયક શ્રીકૃષ્ણ તરફ વળી. પુરાણોએ કરેલી પ્રશંસાની મદદથી તેની ઉત્સાહી કદ્દપનાશક્તિએ તેનું તલસતું હૃદય સંતોષાય એવાં આદર્શ લક્ષણોથી દીપ્તો પુરુષોત્તમ સરજી કાઢ્યો. મીરાંની મનોદશા આપણે સહેલાઈથી કદ્દપી શકીએ. પુરાણોના અપૂર્વ ભંડારો તેણે ઉત્સાહથી ખોલ્યા હશે;

ગોઝળને ઘેલી કરનાર ગોપાલની પ્રશંસા આતુર નયનોએ અને ઉછળતે હૈયે તેણે સાંભળી હશે; સ્વપ્ન સમા દિવસોમાં અને નિદ્રાવીહોણી નિશામાં ભમતું તેનું મન તેની કલ્પનામૂર્તિનું મનોહર મુખડું જોઈ રહ્યું હશે; તેની ઉછળતી કલ્પનાશક્તિ તેને ઠરેલ માતાઓ અને આનંદમગ્ન ગોપીઓને ત્રાસ પમાડતા નફટ નટવરના ગામમાં લઈ ગઈ હશે; એ અદ્ભુત જગતમાં જ્યાં તે તલસતી હશે—ગઈ એમ કલ્પ્યું હશે; અને જીવનાધાર શ્રીકૃષ્ણની પોતે નાનકડી, ઘેલી, વહાલી ગોવાલણ હોય એવો અતુલવ ક્યો હશે. મીરાંનો પિતા—મેડતાના નાના સંસ્થાનનો રાઠોડ પોતે ભક્ત હતો અને તેણે પુત્રીની સ્વચ્છંદી કલ્પનાને ઉત્તેજ. આ ઘેલછાએ—એને ખીજું નામ અપાય નહીં—તેને નિરાધાર કરી. તે માની બેઠી કે તે કૃષ્ણને વરી સુદૃઢ અને સંસારને તેણે પ્રણામ કર્યા. દુનીઆની બધી વસ્તુઓ કરતાં તેની કલ્પનાનો આદર્શ પ્રણયી તેને વધારે પ્રિય હતો. ચીતોડની ગાદીનો તેને મોહ ન હતો; હીંદના મહાપ્રતાપી રાજવીના ક્રોધની તેને પરવા ન હતી; હસતી દુનીઆના અપમાનોનો તેને હીસાબ ન હતો. તેના પુરુષોત્તમને પૂજવા; તેના પરાક્રમ પર વારી જવું; પોતાની જાતને તેની પ્રિયતમા માનવી; અપૂર્વ શબ્દરચનાથી તેની પ્રશંસા ગાવી;—આમાં જ તેના જીવનની સાર્થકતા સમાઈ રહી. જેમ લોરાનાં સ્મરણોથી પેદાર્કનાં ઠાવ્યો થયાં તેમ કલ્પનામૂર્તિ શ્રીકૃષ્ણનાં સ્મરણોથી મીરાંનાં પદો ઉદ્ભવ્યાં. આ પૌરાણિક કથાનાયક માટે જે પ્રેમ તેનું લાવિક હૃદય અનુભવતું હતું તે તેનાં ઠાવ્યોનું મુળ બન્યું. હીંદના શ્રેષ્ઠ કર્મયોગી અને પુરુષોત્તમનાં ચારિત્રની રુપરેખા આપવી અહીં અસાધ્ય છે. સ્વસ્થ, નિઃસ્વાર્થ અને લબ્ય ચારિત્રભાવના જે ગીતા શીખવે છે તેનો તે શ્રેષ્ઠ અતિનિધિ હતો; પણ તેના ચારિત્રનું રેખાચિત્ર આપવા કાઈ કાલોંઈલ જેવાની સંજીવની લેખિની જોઈએ.

મીરાંનાં ઠાવ્યોની વિગતવાર સમીક્ષા અત્યારે આપવી અશક્ય છે. પણ એની દરુણ પ્રાર્થનાઓ વાંચી હૈયું દ્રવ્યા વિના રહેતું નથી. શિષ્ટ અને વેગવતી

શૈલીમાં ગુંથેલા તેના સુંદર અને મર્મસ્પર્શી ભાવો; નિર્બાધ વહેતાં ઝરણાં સમી સરલ અને નિષ્પ્રયત્ન સંગીતવાળી કડીઓની નૈસર્ગિક શોભા; સુસજ્જ હૃદયના અપૂર્વ સુકુમારતાવાળા વિવિધ ભાવોને પ્રતિબિંબિત કરતાં ગંભીર અને સુરસ ઉચ્ચારણો; દુંકા પાણુ સલદર્શી વર્ણનોની સજ્જવતા; આ બધું વાચકના મન પર જબરો ભદ્રુ કરે છે. તેનો શુદ્ધ અને મસ્ત પ્રેમ દુષ્ટ જગતની તુચ્છ જાલમાંથી અધમમાં અધમ હૃદયને છોડાવે છે; અને અનંત આનંદ ને પ્રેમથી પૂર્ણ એવા કલ્પનાના આદ્હાદક પ્રદેશોમાં મીરાં લઈ જાય છે. આથી જ એનાં કાવ્યો આપણા લોકહૃદયમાં અમર સ્થાન પામી રહ્યાં છે.

ગૌતમ બુદ્ધ

—મહાવિજય—

આપણે ઇતિહાસના અભ્યાસ કેટલો નમાવો હોય છે? પાંચ વર્ષથી તે પચીસ વર્ષ સુધી અનેક સોટીઓના મારથી બાબર હુમાયુ વગેરે જીલ વાળી નાખે એવાં અનેક નામો મારીમચડી આપણા મગજમાં ઘોંચવામાં આવે છે; આપણે વાંચી વાંચી પાસ થઈએ છીએ; પણ આપણામાં ચવી ભ્રમંતી લાગણી તો બીલકુલ થતી જ નથી. આપણને એમ થાય છે કે એ સર્વે નઠારા મારતરોએ શોધી કાઢેલાં છોકરાઓને પજવવાનાં પોથીમાંનાં રોંગણાં છે. આપણને એમ તો લાગ્યેજ મુઝે છે કે એ અમર નામો આપણા દેશના રત્નરુપ છે; એક દેશરુપ, એક ઐતિહાસિક ને સાંસ્કારિક લાવનારુપ સંબંધ આપણી અને તેમની વચ્ચે છે; અને તેઓએ પ્રવર્તાવેલા મતો અને દરેલાં દમોની સુવાસ આપણી આસપાસ દલુ મેંદેકે છે—આપણે તેનો લાભ લઈએ છીએ; જલ્દે કે અજલ્દે આપણા સંસ્કાર પણ તેજ સુવાસથી ઝુધરે છે; અને તેનાજ વડે આપણે આપણું પોતાપણું જાળવી શક્યા છીએ; અને ભવિષ્યમાં પણ ત્યારે હોંદુઓ નિર્ભય ગણાતા અટકશે

ત્યારે એજ સુવાસથી તેઓ પોતાપણું જાળવી રાખશે. આપણામાંથી કોણે તપાસ કરવાની તસ્દી લીધી કે આપણા દેશનો મુખ્ય વીર નર કયો ? એવો કોણ થઈ ગયો છે કે જેની અસર આજ સુધી પહોંચે છે; જેના અભિપ્રાય આખી સૃષ્ટિમાં માનનીય ગણાય છે; જેના વર્તનથી વધારે સારું વર્તન કોઈનું હજી થયું નથી; જેનામાં આપણા દેશનાં બધાં ઉચ્ચ તરવેા પ્રત્યક્ષ થઈ રહ્યાં હતાં; અને જેને માટે મગરૂરી ધરાવવાનું આપણને સમજામાં સમજા કરાણુ મળે છે ? એવા કોઈ એકનું જીવનચરિત્ર આપણે બધાએ સાંભળ્યું હશે, નીશાળે લાણ્યા હોઈયું અને લુલ્યા હોઈયું. પણ એ જીવનનું રહસ્ય શું, એના શીખવેલા મુળ સિદ્ધાંતો કયા, અને કયે પ્રકારે આપણે આપણી જીંદગીમાં એ સિદ્ધાંતો ઉતારી શકીએ, અને દૈનિકે અંશે એ સિદ્ધાંતો આપણા જનસમાજમાં રહ્યા અને કયા આપણે ખોયા છે, એ બધા વિચારો કરવાની તસ્દી આપણે લાગ્યે જ લીધી હશે. આપનો પૈસો લાડકો દીકરો ઉડાવે છે ખરો, પણ બાપ ક્યાં દળવળે છે, ક્યાં ખાય છે કે ક્યાં સુએ છે તેની દરકાર પણ તે રાખતો નથી. તો પછી તેને પુજે તો જ્ઞાનો જ ? આ આપણું માનસિક લાડકાપણું પણ એજ પંક્તિની કૃતમિતા ગણાય.

૩૦૮૪૫

એક વખત આપણા દેશની સ્થિતિ જરા હાલના જેવી હતી. ધર્મને નામેં ધણા ઢોંગ ચાલતા. સુખમય સંસારને બદલે ધણીએ કંઈગી રુઢીઓ લોકોના મનને ત્રાસ આપતી. લોકોનાં મન એવાં અધમ થઈ ગયાં હતાં કે ખરો ધર્મ કોને કહેવો; ખરા સમાજસુખના નિયમો કયા ગણવા, તેનું સમુળશું લાન રહ્યું નહોતું. સર્વ રથળે માનસિક અંધકાર ફેલાયો હતો.

એ વખતે ઉત્તર બંગાલ તરફના એક નાના રાજાને એક પુત્ર થયો. ઉમંગી બાપે પોતાના એકના એક છોકરાને લાડ લડાવી લણાવ્યો. દરેક બાળતમા છોકરાએ પોતાની અનહદ બાહોશી અને ચંતુરાઈથી લવિષ્યમાં મોટા રાજા થવાની બધાને આશા આપી. પણ તેનો અત્યંત દયાળુ અને

દ્યાર્દ્ર સ્વભાવ દુનીઆની અસહ્ય જંગલન જોઈ દુઃખી ન થાય મારે વિચારવંત પિતાએ તેને મોજમજાહમાં જુદોજ રાખ્યો; દુનીઆ પર દુઃખ છે એ તેને જાણુવા દીધુંજ નહીં. અચાનક એક દહાડો એક વૃદ્ધ, એક રક્તાપીત્તીઓ, અને એક મુડદું તેના જોવામાં આવ્યાં. તેનું મગજ વિકલ્પોથી ગુંચવાયું. શું દુનીઆ પર આટલાં બધાં દુઃખો જતાં લોકો સુખની આશા રાખી શકે છે ? જે જીવનમાં આવા દુઃખદ ફેરફારો થાય તે ક્ષણભંગુર મોજશોખમાં ગળાય જ કેમ ? અને જ્યાં સુધી એ દુઃખ ટાળવાનો રસ્તો મળે નહીં ત્યાં સુધી જીવવાનું સાર્યક શું ? રાત્રીની મોટી આશા, નવી પરણેલી પ્રિયા, નવો જન્મેલો પુત્ર, સુખ અને શોખ, જે જે ચીજો મેળવવા આપણે આપણી ટુંકી જીંદગીમાં પટકા મરીએ છીએ તે સઘળાને ઠેસ મારી રાતના એકલો તે બહાર નીકળી ગયો; અને આ સૃષ્ટિમાં દેખાતાં ભયંકર દુઃખોમાંથી છુટવાનો માર્ગ જોળવા લાગ્યો.

બ્રાહ્મણોના માયાફાલ વાદવિવાદોમાં, યોગીઓના જીવલેણ તપોમાં તેણે ધણાં વર્ષો ગુમાવ્યાં; પણ એ પ્રયાસોમાં કે દીર્ઘ નહીં. બહુ વિચાર કરતાં આખરે તેને રસ્તો મળ્યો. એનું મન મનુષ્યનાં અલ્પ બંધનો તોડી સત્ય જ્ઞાનને પામ્યું. એ શુદ્ધ થયો. એને કેટલાક સિદ્ધાંતોમાં સલાની પ્રતીતિ થઈ. સૃષ્ટિમાં જણાતું દુઃખ એ બ્યર્થ પ્રપત્નોથી મટશે નહીં. સુખદુઃખનું મુળ અજ્ઞાનમાં છે, બહારની વસ્તુમાં નથી; જ્યાં એ જ્ઞાન પુરી રીતે થાય ત્યાંજ ઇચ્છા અને કામનાનો નાશ થાય; ઇચ્છા ગયે મમત્વ મટે; દુઃખ અથવા મારો આત્મા જનસમૂદયી જુદો છે એ પ્રાંતિધીજ સ્વાર્થ અને દુઃખ પેદા થાય છે; મમત્વનો નાશ થયે નિશ્ચલ મન આઠ સત્ય માર્ગે વિચરશે અને ખોટાં બંધનોને વીસારી પૂર્ણ જ્ઞાન, સ્વતંત્રતા અને નિર્વાણ પામશે;—આ સિદ્ધિ કે નવા નહોતા—ફક્ત હીંદુ તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રચલિત સૂત્રોના પડધાર પદંતા. કર્મમાર્ગીઓએ તેને ખેંચીતાણી તેમાં દર્શાવેલા કર્મચોગનો અર્થ ઠાં તો અર્થવિહીન કર્મકાંડ એવો ક્યોં દત્તો પા તો

તે યોગને જવાજ દઈ દ્વંદ્વ જ્ઞાન અને લક્ષિતને પ્રાધાન્ય આપી ખરા બોધનો ત્યાગ કર્યો હતો. બુદ્ધે ફરીથી કર્મયોગને પોતાની જગ્યાએ સ્થાપ્યો. સ્વર્ગનરકનાં ફાંફાં એણે ફેંકી દીધાં—કર્મકાંડનાં ધાર્મિક ધાંધળોને જવા દીધાં; અને નિર્દ્વંદ્વને માર્ગે મનુષ્યની નિશ્ચલતા એજ સ્વર્ગ—એજ જીવનનું સાદૃશ્ય એમ શીખવ્યું. આ શાક્ય મુનિના મંત્રો. આવતે જન્મે નહીં પણ આજ જન્મે જો માણસ અભ્યાસથી પોતાની વૃત્તિઓ નિરોધે, ખરું જ્ઞાન મેળવે, આત્મત્વનો ખોટો ભાસ ભુલે તે પછી તે ગમે તે ધર્મનો, ગમે તે જાતનો યા ગમે તે ન્યાતનો હોય તેપણુ બુદ્ધે બતાવેલી પગથીઓએ એ પૂર્ણતાને પામે; આ જીવનમાં જ નિર્વાણ મેળવે; સદેહે બુદ્ધ થઈ મોક્ષ પામે. આ, દુનીઆ ત્યાગ કરી દૂર જઈ, પોતાના આત્માનું સુખ સાધવા માટે યોગીઓએ આદરેલો સ્વાર્થનિઃશુષ્ક વૈરાગ્ય નથી; પણ સંસારમાં રહી, પોતાની જાતને જનસમૂહમાં લય પમાડી, ખરા જ્ઞાનતેજથી લોકોના લલ્લાને માટે આદરેલો આત્મત્યાગ છે.

આ મંત્રો ધણાને વિકટ લાગશે. પોતાની રસેદ્રિયો આ જન્મમાં પરિતુષ્ટ નહીં થવાથી આવતે જન્મે સ્વર્ગનાં કલ્પિત સુખો પર પોતાનો આધાર રાખી બેઠેલા સવાદીઓએ; વગર સમજે સવારમાં સંધ્યાને નામે ખોટો ડોળ ધાલી, ગોમુખીમાં હાથ રાખી, આખા ગામની પંચાત કરી ઈશ્વરને છેતરી ભુલેચુક મોક્ષ મેળવવાની આશા રાખનારાઓ; ગીતાનો ગરબડીયો પાઠ કરી, કર્મયોગનો એક બુદ્ધો પણ સમજ્યા વગર કે તે પ્રમાણે આચર્યા વગર યોગી કહેવડાવનારાઓ; પૈસા આપી બ્રાહ્મણ જમાડી અથવા જરા મરતી વખતે આખી હંદગીમાં કરેલા અનાચાર પછી ચાર પૈસા ઘરદીક દક્ષિણા આપી અથવા તો મંદિરો બંધાવી પુણ્ય ખરીદનાર બાહોશ મારવાડીઓ—આ સઘળાને બુદ્ધનું શાસન જરા કંઠણુ લાગે ખરું. હાલ આપણે ધર્મને નામે ધણી ભવાઈઓ થતી જોઈએ છીએ, અને હીચકારાપણાથી આંખ આડા કાન કરીએ છીએ. અર્થ વગરના શુષ્ક

મંત્રોમાં, સમજ્યા વગરની વિચિત્ર વિધિઓમાં પૈસો ખરચી પુણ્ય વહોરવામાં કે આંખ મીચીને સઘળું સ્વીકારવામાં મોક્ષ નથી; આ જન્મમાં કે આવતા જન્મમાં સિદ્ધિ નથી. જેટલી મહેનત આપણે ખર્ચ મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરવા પાછળ કરીએ, જેટલી મોટી લાવના આપણા જીવનમાં રાખી અભ્યાસથી સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરીએ તેટલીજ તે ફળે છે. સ્વભાવને, વૃત્તિને અને આચરણને ધીમે ધીમે ફેરવી, મનમાં જે ઇચ્છા હોય તે ભારતી હોય તેને દયાવી પોતાની ફરજ અદા કરતાં શીખવું એજ ધર્મ;—અને એજ પુણ્ય. જેમ આપણે આપણા સ્વાર્થી વિચારો દયાવી પત્નીનું અને કુટુંબનું ભલું તાકીએ છીએ તેમજ આપણો સ્વાર્થ વધારે સાગી, આખા જનમંડલના કલ્યાણને નજરમાં રાખી, વિશ્વનિયમોમાં પોતાનું જીવન લય પમાડી, નિષ્કામ આચરણ કરીએ, તો તેજ ધર્મ, તેજ નિર્વાણ, તેજ શુદ્ધપદ અને તેજ ગીતાનો મંત્ર.

શુદ્ધનું ખીર્ણ શાસન હાલના સમયને માટે ખાસ કરી જરૂરનું છે. નિર્વાણ, પૂર્ણતા કોઈ લખાવી લાવેલું હોતું નથી. માણસ સર્વે સમાન છે. અસમાનતા એજ અધર્મનું પહેલું પગથીલું છે. કોઈ પણ ન્યાત, કોઈ પણ કામ પોતાને અભિમાનથી ઉંચી માની પોતાને માટે કેટલાક દક્ષો નિર્માણ થએલા માને છે. આ વિચાર મુખાંધની પ્રતિસીમા છે. દરેક માણસને જન્મથીજ સર્વ દક્ષ મળે છે. જન્મ્યો એટલેજ તે વ્યક્તિ તરીકે દરેક બીજી વ્યક્તિઓની માફક મન દાવતા રસ્તા લેવાને સ્વતંત્ર છે. ફેરફાર દક્ષ દરેકની વૃત્તિ, શુદ્ધિ, આચરણ અને મહેનતથીજ થાય છે. જે ધર્મ એમ કહે છે કે કેટલીક જાતનાં સુખ કેટલાક ભાગ્યશાળી ભૂદેવોને માટેજ છે; જન્મથીજ કેટલાક શ્રેષ્ઠ અને કેટલાક નીચ હોય છે; જે ધર્મ ખોટા ભેદમાં દલકી મગરૂરી લેતાં શીખવે છે તે ધર્મ નથી, પણ અનાચાર અને અન્યાય છે. માણસ જાતિનું સરખાપણું એજ ઉત્તમ ધર્મનો પહેલો કાનુન છે; નોંદુઓના પવિત્ર ઋષિમુનિઓએ અનેક વખત

એ નિયમ શીખવ્યો છે-પ્રવર્તાવ્યો છે. તે વખતના દાંભિક બ્રાહ્મણોએ રચેલા અન્યાયી જ્ઞાતિભેદોની સામે બુદ્ધે પોતાની લડત ચલાવી અને તેમાં તે પૂર્ણ રીતે ફત્તેહમંદ થયા. એનો મુખ્ય શિષ્ય ઉપાલી હજમ હતો; આજે તેનાં પ્રવચનો વાંચો તો તમારા મોટા શાસ્ત્રીઓને શરમાવે એવું તેમાં જ્ઞાન ભર્યું છે. એ જોતાં કાણ કહી શકશે કે જે નમાલા ભેદો આપણામાં છે કે જેથી એક એકની સાથે આપણે બેસી શકતા નથી, ખાઈ શકતા નથી તેમાં કેં પણ અર્થ હોઈ શકે ?

આ વખત બુદ્ધાવતારનો છે; બુદ્ધે પ્રચલિત કરેલા નિયમોનું હાલ પ્રાધાન્ય છે. એવા સમયમાં જેઓએ આ પવિત્ર નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે તેઓની કેવી અધમ સ્થિતિ થઈ છે તે સૌ કાઈ જાણે છે. આપણે આજે ધાર્મિક કર્મકાંડને આગળ કરી ખરાં તત્ત્વો ભુલી ગયા છીએ. સંધ્યા કરી સંધ્યાના ખરા અર્થને રજા આપી દઈએ છીએ. ગીતા બડબડી જઈ કર્મયોગનો છાંટો પણ આપણા આચરણમાં રાખતા નથી. ફક્ત અંધશ્રદ્ધા-નકામા ધર્મઢોંગ-ખરા હોંદુ ધર્મનો વિપર્યય-અનર્થ-અને અસત્યની પૂજા રાખી રહ્યા છીએ. સમાનતાને બદલે ભેદ; ન્યાતમાં ન્યાત; તેમાં વળી દસા ને વીસા; અને વીસામાં દેસાધપટેલનો દમામ વળી ઓર ન્યારો ! ગમે તેવાં કાળાં કર્મ કરનાર બ્રાહ્મણ યોનિમાં જન્મી હોયો ગણાય-ગરીબ બાપડો અંત્યજ સારા સંસ્કારવાળો હોય તોપણ ખાસડે મરાય ! જે દેશોમાં સમાનતા છે ત્યાં સુખ છે. આપણે અહીં અસમાનતા-ને લીધે દરેક જાતનું દુઃખ છે. સમાનતામાં માનનારાઓ જ્ઞાનમાં મહાલે. જ્ઞાનીઓના વારસો અસમાનતા આચરી ધાર્મિક અંધકારમાં સડે. આપણા બુદ્ધે શીખવેલા નિયમ પાળી અન્ય દેશની પ્રજાઓ સુધારાના શિખર પર ચઢી છે, ત્યારે આપણે તે બુદ્ધના કૃતજ્ઞી દેશીઓ ગુલામ કરતાં ભુંડી અવનતિના કીચડમાં સડીએ છીએ. એ મહાત્માના નિયમો તોડનારા-ઓને એથી યોગ્ય શિક્ષા કઈ મળે ?

આ નિયમોને શાક્ય મુનિએ પ્રવર્તાવવા માંડ્યા; અને ખીન્ન બધું કારે મુકી આત્મશુદ્ધિથી અને આત્મોન્નતિ પમાતા શુદ્ધપદ તરફ જ લેકોને તેણે દોર્યા. એની પવિત્રતા, એનાં ગંભીર પ્રવચનો, એની અમૂલ્ય સંગતથી થોડા વર્ષમાં લાખો માણસોએ પોતાની જાતને શુદ્ધને ચરણે ધરી, અને હિંદુસ્તાનનું પુનર્જીવન થયું. ફરી એક વખત જનક વિદેહીના વખતની માફક આર્યોમાં વીરતા પ્રસરી. અસમાનતાના કાટ તુટ્યા. આપણા લોકનો અને આપણા ધર્મનો પ્રકાશ વધવા માંડ્યો; અને અશોકના વખતમાં હિંદુ સામ્રાજ્યની પ્રૌઢતાનો પાર રહ્યો નહીં. આજે પણ આપણા ઇતિહાસમાં અશોકનો રાજ્યસમય એક અલંકારરૂપ છે.

૮૦ વર્ષની ઉંમર સુધી શુદ્ધ પોતાના નિયમો પ્રવર્તાવ્યા. હિંદુસ્તાન તેને શરણે ગયું. લંકા, મીન, જાપાનમાં તે નિયમોનાં મૂલ દોપાયાં. જુડીઆ સુધી શુદ્ધની અસર પથરાઈ; અને એ અસરે ઈસુખ્રીસ્તના જીવનને ઉદ્દૃષ્ટ બનાવી તેનામાં ખ્રીસ્તી ધર્મનાં મૂળતત્ત્વો ગ્રેય્યાં. પૂર્ણતા પામવાનો સુલભ માર્ગ દેખાડી આપણા મોટામાં મોટા મહાત્માએ સૃષ્ટિના સુખની ખાતર જીવન ગાળી દેઢ છોડ્યો; તે પવિત્ર શરીરના બેત્રણ બળેલાં અસ્થિ જેએક વર્ષ પર અંગ્રેજ શોધકોને મળ્યાં. એના શારીરિક અસ્તિત્વની નીશાનીઓ જોઈ ક્યા હિંદુનું હૃદય અભિમાનથી ઉછળ્યા વગર રહ્યું હશે?—કયો એવો ઉત્સાહ વિનાનો, ઉચ્ચ અભિલાષા વિનાનો, નિર્માલ્ય મનુષ્યજંતુ હશે કે જેને ગૌતમ શુદ્ધનાં જીવન અને વચનનો અભ્યાસ કરવાનું મન નહીં થયું હોય? અધમતાના ક્રીયકમાં લપટાએલો કયો અલાગીઓ હશે કે જેને ધર્મ અને સંસારમાંથી અસત્ય અને અન્યાય કાઢી નાંખવાનું મન ન થયું હોય અને તે માટે પ્રયત્ન કરવાનો ઉમંગકો ન આવ્યો હોય?

મહાત્મા શુદ્ધના મહાવાક્યનું શ્રેવન મનુષ્યત્વ લાવ્યા વિના રહેશે નહીં; તેમાં જ દેશનું, સમાજનું અને વ્યક્તિનું પણ કલ્યાણ સમાયેલું છે. નહીં તો

પછી ખાઇપી ભાવના વિનાની જનવરી હંદગી ગાળી આપણું મનુષ્યત્વ
 ખોવાનો આપણને પુરેપુરો અધિકાર તો છેજ. પણ શુદ્ધના આઠ ઉપદેશનું
 સ્મરણ દરેક માણસે કરવુંજ જોઇએ. અભ્યાસથી તે વિદ્યાથી સત્ય
 માન્યતા મેળવવી; ઉંચો ઉદ્દેશ અને ભાવના મનમાં અહોનિશ રાખવા;
 સત્ય અને નમ્ર શબ્દો હંમેશાં ઉચ્ચારવા; સીધું અને નીતિમાન
 વર્તન આચરવું; પ્રમાણિત અને અકલુષિત ધંધો કરી પોતાની
 આર્થિક સ્વતંત્રતા જાળવવી; સ્વાર્થ વિનાના કલ્યાણકારી પ્રયાસો
 સતત જરી રાખવા; માનસિક જગૃતિ હંમેશાં સચેતન રાખવી;
 અને સત્ય વસ્તુના અસ્ખલિત ધ્યાનથી મનમાં શાંતિ રાખવી;—આ નિયમોજ
 શુદ્ધ પદવી હાવે છે—એજ માણસાઈનાં પ્રથમ લક્ષણ—એજ જીવનનું
 સાર્થક; અને એનીજ વિસ્મૃતિને લીધે આપણી યએલી અધોગતિ. એ
 દિવસ ક્યારે આવશે કે જ્યારે શુદ્ધ કરી પાછો એની આ જન્મભૂમિમાં
 સદેહે નહીં, પણ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં જીવી, આર્થાવર્તનું કલ્યાણ કરશે ?

ગુરુકુળની શિક્ષણપદ્ધતિ

૧૭૩૩૩૬૬૬૬૬૬૬

“આર્યપ્રકાશ”ના તંત્રી સાહેબ !

આપના પત્રમાં મારા વિચારોને સ્થાન આપી કૃતાર્થ કરશો. તમારા પત્રમાં સ્થાન રાકી એક જરૂરના સવાલ સંબંધી લખવાની હોંમત કરત નહીં; પણ છેલ્લા નાથીકતા ઉત્સવને લીધે એ સવાલ એટલો તો પરિચિત થઈ ગયો છે કે તે વીશે બે બોલ કહેવા હોય તો આથી વધારે ચોગ્ય પ્રસંગ મળવો મુશ્કેલ છે.

બે વસ્તુ પર પહેલાં હું ધ્યાન ખેંચીશ. બીજા બધા અર્વાચીન હોંદુ ધર્મના કાંટા કરતાં આર્યસમાજની હોંમત, અને જરૂરીઆત વધતી જાય છે; અને તે દુસ્મનો પણ સ્વીકારતા જાય છે. જે સેવા આર્યસમાજ કરી રાકી છે, જે નવો જુસ્સો અને રાષ્ટ્રીયતા આણી રાકી છે તેથી એ તો નિર્વિવાદજ છે કે સ્વામી દયાનંદે ઘણી અગત્યની ખોટ પુરી પાડી છે. જો દાદા જગ્યાએ ખરી દેશભક્તિ શીખવાતી હોય, જો ક્યાંય પણ રાષ્ટ્રીયતાના પહેલા પાઠ પડાવાતા હોય, જો ક્યાંય વાતો કરીને નહીં પણ આત્મબોગથી, ત્યાગથી, ઉત્સાહથી ભવિષ્યના આપોર્વર્તના ગૌરવનો પાયો ચણાતો હોય તો તે આ સંસ્થામાં છે. જેણે નાથીક સંમેલનનો ઉત્સાહ જોયો હોય, જેણે ૫૦૦-૬૦૦ માણસ, જેમાંના માત્ર થોડા જ ઉચી કેળવણી

પામેલા હતા, તેમની અડગવૃત્તિ, તેમનો લાપણોમાં રસ વગેરે નીહાળ્યું હોય, જેણે ત્રણ દિવસમાં ૩૧૦૦૦) રૂપીઆ જેવી મોટી રકમ ઉભી થતી નેઈ હોય, તેને આર્યસમાજ શું સેવા કરે છે તેના ખ્યાલ આવે.

આ ઉપરાંત ખીછ વસ્તુ ગુરુકુળની ફળવણી. જ્યારે મહાત્મા મુનશીરામે પહેલો વિચાર દર્શાવ્યો ત્યારે એ પ્રયોગ નિષ્ફલ જશે એમ અધાનું ધારવું હતું. આજે મી. મેકડોનલ્ડ જેવા આવે છે-એ પ્રયોગ જીએ છે-અને પોતાનો સંતોષ દર્શાવે છે. થોડાં વર્ષ પર એક વખત એવો હતો કે કાંગ્રેસના આગેવાનો “રાષ્ટ્રીય ફળવણી” શબ્દ સાંભળી હસતા. હવે “રાષ્ટ્રીય” ફળવણી તો શું, પણ “આર્ય” ફળવણીના પ્રયોગો થાય છે-તેમાં ફત્તેહ મળે છે. આ વસ્તુ સિદ્ધ કરી આપે છે કે આપણા દેશના અસ્તિત્વ માટે કોઈ પણ જાતની રાષ્ટ્રીય ફળવણી-અને ખાસ કરીને ગુરુકુળના જેવી ફળવણીની ખાસ જરૂરીઆત છે.

આ બે વસ્તુ કહ્યા પછી, મને એમ લાગે છે કે એક ત્રીજો સવાલ ઉભો થયો છે; અને તેના ઉપર આપણા અગ્રગણ્યોએ નેઈએ તેવું લક્ષ્ય હજી સુધી આપ્યું લાગતું નથી. એ સવાલ એ છે કે આપણી અસલી શિક્ષણપદ્ધતિમાં દેશ, કાળ, સંયોગને અનુસાર શા શા ફેરફાર કરવા નેઈએ કે જેથી એ ફળવણી પામેલા યુવકો આ જમાનાની જરૂરીઆતો પુરી પાડી શકે.

આ વિષયનો વિચાર કરતાં હરફાર ગુરુકુળનો દાખલો નજર આગળ રાખવો ખીજાં ગુરુકુળને યોગ્ય નથી. ત્યાં મહાત્મા મુનશીરામ અધ્યક્ષપદે ખીરાજે છે. તેમનું વ્યક્તિત્વ ગમે તે જુસ્સો પ્રેરી શકે છે. પણ દરેક ગુરુકુળને મુનશીરામો ન મળી શકે; તેમજ તે મહાત્મા એક વખત ચાલુ જમાનાની ફળવણીના અભ્યાસી હતા એટલે તેના દોષ કાઢી નાંખી શી શી વસ્તુ તેમાંથી ગ્રાહ્ય છે તેની તેમને ખબર છે. આ વિવેક આપણા શાસ્ત્રીઓ કે સાધારણ પગારના અધ્યાપકો નરાખી શકે એ સ્વાભાવિક છે,

એટલે ખીન્ન ગુરુકુળોમાં આ સવાલ જુદી રીતનું ગાંભીર્ય પકડશેજ. ત્યાં કાં તો ફક્ત શાસ્ત્રીઓ જ નીપજશે, કે કાં તો વિદ્યાર્થીઓ અર્ધદગ્ધ રહી એમને માટે રચવામાં આવેલી મોટી આશાઓ ફલિભૂત કરવાને પાછાં પડશે. બંને રસ્તા આપણી વિદ્યાસભાના આગેવાનોને રચિકર નહોં થાય તેની મને ખાત્રી છે.

આ ઉપરાંત બીજી એક મુશ્કેલી છે. આપણી વિદ્યાસભા ધણી ઉત્સાહી અને આત્મત્યાગ કરનારા ઉચ્ચાલિલાષી ગૃહસ્થોની બનેલી છે. તેમાં ક્રાંતને સંશય નથી; પણ તેમાં ક્રાંત એવા નથી કે જેઓ શિક્ષણના વિષયને અર્ધ અભ્યાસ કરી, શિક્ષણશાસ્ત્ર વીશે પોતાનો મત-નવું અને જુનું બંને જોઈ-બાંધી શકે. આ જમાનામાં શિક્ષણશાસ્ત્ર ઘણું આગળ વધ્યું છે. સફેતાની સફાઈથી તે અધ્યાપકની લાયકાત મુખી દરેક વિષય પુરેપુરી રીતે ચર્ચાઈ, પ્રયોગો થઈ, સારા પાયા પર મુકવામાં આવ્યો છે. તેમાં ગ્રહણ કરવા યોગ્ય વસ્તુ કંઈ છે ને કંઈ નથી, અને તેમાંની કંઈ આપણી ગુરુકુળની કૃળવણીમાં સ્વીકારવી જોઈએ એ બધો નિર્ણય યોગ્ય અધિકારીઓને હાથે થવાની જરૂર છે. આપણાં શાસ્ત્રોમાં આર્ય ગુરુકુળોનું સામાન્ય વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે; પણ તે વીશે પુરેપુરું વિવેચન કરવામાં આવ્યું હોય એમ મને ખબર નથી. એટલે જુની ભાવના લેતાં તેનો કાર્યક્રમ પુરેપુરો જાણવામાં ન હોવાથી થોડીઘણી ખોટ પડે, એ સ્વાભાવિક છે; અને તે ખોટ નવાં શાસ્ત્રોની મદદથી સંશોધન કરી પુરી પાડવાની ખાસ જરૂર છે. એ માટે પહેલાં તો આખો અભ્યાસક્રમ ફરીથી શિક્ષણશાસ્ત્રી-ઓના હાથમાં આપવો જોઈએ કે જેથી જુની પદ્ધતિમાં પડતી ખોટો દગ્મ પુરી પાડવી તેના રસ્તા સંતોષકારક રીતે બતાવવામાં આવે.

હરદ્વારની પુઠે આખો મોંચી જવા દરતાં, તેમજ હાલની અનિશ્ચિત સ્થિતિમાં રહ્યા દરતાં ચોક્કસ ભાવના નહીં કરવી જોઈએ. દરેક અયોગમાં તેની નેમ નથી. ફરી રાખવી જોઈએ. આપણે ગુરુકુળમાં

પ્રાચીન ઋષિઓ પેદા કરવા છે કે આપણે એવા નરરત્નો પેદા કરવા છે કે જે સંસારના દરેક ક્ષેત્રમાં જઈ મેળવેલી વિદ્યા અને રાષ્ટ્રીયતા ફત્તેહમંદીથી વાપરી શકે? આ પ્રશ્ન ધ્યાનપૂર્વક ન જોવાય તો તે બહુ જુજ મહત્ત્વનો લાગશે. “એમાં શું?” “થઈ રહેશે!” “હજી નીકળવા તો દો” “આખરે છોકરાઓ કેવા નીકળશે તે એની મેળે નક્કી થશે”—આવા વિચાર રાખવા એ તો અંધારામાં ફાંફાં મારવા જેવું લાગે છે. પહેલેથી નક્કી કરવું જ નોંધ્યે કે એ બેમાં કયો રસ્તો આપણે લેવો છે.

જો આપણે અર્વાચીન ઋષિઓજ પેદા કરવાની ફક્ત ભાવના રાખતા હોઈએ તો આપણી સંસ્થા ધણાજ થોડા, અને વીણી કાઢેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે હોઈ શકે—કારણ કે હજી દુનીયા પરથી લોસ, મહત્ત્વાકાંક્ષા, મોટા થવાના કે છોકરાઓને પ્રવૃત્તિ માગે ફત્તેહ અપાવવાના વિચારો નાશુદ થયા હોય એમ મારા જાણવામાં નથી. આ કારણને લીધે વિદ્યાર્થીઓનો મોટો ભાગ ગુરુકુળમાં નહીં આવે. દુનીયાના પાવરધા માણસો, જેઓના જીવનની આશા સામાન્ય સુખો પર અંધાય છે તેઓ તેમના છોકરાઓને ઋષિઓ જ થતા જોવા ઇચ્છે એમ માનવું એ જરા બ્યાવહારિક જ્ઞાનની ન્યૂનતા દર્શાવે છે. હવે જો આ ભાવના સ્વીકારવી હોય તો એને માટે શિક્ષણપદ્ધતિ એવી હોવી જોઈએ કે જેથી આપણા વિદ્યાર્થીઓ તે સિદ્ધ કરવા શક્તિમાન થાય. હાલ જે કેળવણી અપાય છે તે જેતાં આ ભાવનાજ લક્ષ્યમાં હોય એમ લાગે છે. જો થોડાંધણો ફેરફાર કરવામાં આવે તો આપણા વિદ્યાર્થીઓ કેક અંશે આ ભાવના પુરી શકે; અને દરેક વર્ષે પાંચસાત કે દસ સારા ઉચ્ચાભિલાષી શાસ્ત્રીઓથી આપણી સમાજને શોભાવી શકાય. મને શુદ્ધ શુદ્ધિવાળા શાસ્ત્રીઓ માટે માન છે. તેઓમાં ધણા નમુનાઓ એવા છે કે તેમના જોવા શાસ્ત્રીઓ વધતા જાય તે જોવા હું રાજી છું. પણ આપણા પ્રાચીન કર્મચીર ઋષિઓ અને અર્વાચીન શાસ્ત્રી-

ઓમાં આસમાન જમીનનો ફેર છે, અને જો આપણે ફક્ત શાસ્ત્રીઓથી સંતોષાવું નહીં હોય તો આ કળવણીમાં કેટલાક તત્ત્વો ઉમેરવાં જોઈએ.

જો મહાભારતના વીર નરો જોઈશું તો આ આપણને ખરાખર સમજશે. દ્રોણ, બીષ્મ, અશ્વત્થામા કે એથી વધારે સાહિત્યક કાર્ષ્ણ્ય મહાત્મા હો તો જે વસ્તુ તો ખુદીજ જણાશે કે તેઓના વ્યક્તિત્વની અદ્ભુતતા કેં ઓર જ જણાય છે. દરેક પોતાની ઢગ અને સ્વભાવ પ્રમાણે મનુષ્યત્વની કેંક ખરેખરી ખુખી પોતામાં દર્શાવી શકે છે.

આ વ્યક્તિત્વ વિના જીવનમાં મદત નથી, શક્તિ નથી અને જનસમાજ જીતવાની ઐરણ્યશક્તિ થતી નથી. તે વિના ગમે તેટલી વિદ્વતા હોય પણ તે આમોશનની,—માણસની નહીં. શક્તિ ખીલવવા માટે સ્વાતંત્ર્ય વધારે જોઈએ. આપણી ગુરુકુળની દાલની પદ્ધતિ પ્રમાણે દરેક વિદ્યાર્થીને એક જ રીતે, નિયત ક્રમે ધડીઆલના યંત્ર માફક અભ્યાસમાં આવે છે. કેટલીક વસ્તુમાં એ યાંત્રિક નિયમ સારો છે. અભ્યાસ દોઢમાં અપાતી પાશ્ચાત્ય શિક્ષણક્રમની મોટામાં મોટી ખોટ હોય તો તે નિયત ક્રમનો અભાવ. જે ડીસીપ્લીન, જે અભ્યાસ આપણા આગલા જમાનામાં હતો—જે દાલ પશ્ચિમમાં જોવામાં આવે છે—તે આપણી યુનીવર્સિટીના ઐન્ડુએટોમાં જોવામાં આવતો નથી. તે ખોટ બેલાસઝ પુરી પાડો; પણ દરેક માણસને બહુ જાપતામાં રાખી, બહુજ સારી રીતે યંત્રવત્ ખનાવવામાં આવે તો વ્યક્તિત્વનું નિર્દેન નીકળી જાય, અને તેના સંકુચિત મગજમાં ગમે તેટલી વિદ્વતા ભરવામાં આવે તો પણ કેં સારું ફલદાયી પરિણામ આવી શકેજ નહીં. બહુ નિયમમાં બંધી કરીને આપણી ન્યાતોએ સમાજનું સલાનારા વાક્યું એ વીસરવું જોઈએ નહીં. માટે ડીસીપ્લીનમાં પણ વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય માટે પુરેપુરો અવકાશ જોઈએ—જે મને ગુરુકુળની પદ્ધતિમાં ગેરદાખલ લાગે છે. થોડો વખત એવો રાખવો જોઈએ, થોડાક અભ્યાસક્રમ એવો રચવો જોઈએ કે જેમાં દરેક વિદ્યાર્થી પોતાની શુદ્ધ

અમાણે પોતાની સ્વાભાવિક શક્તિઓ ખીલવી, પરિપૂર્ણ કરી શકે. થોડાક અસંગો એવા પણ રાખવા જોઈએ કે જ્યારે ગુરુકુળમાં રહી જે નૈતિક જ્ઞાન મેળવ્યું હોય તેના સ્વાતંત્ર્યથી ઉપયોગ કરવાનો અનુભવ મળે. નહીં તો આખરે અંકુશ જતાં સ્વાશ્રય નહીં શીખેલું મન અત્યંત સ્વચ્છંદી થઈ જઈ બધું ધુળધાણી કરે, એમ મનુષ્યસ્વભાવના અનુભવીઓની જાણમાં છે. “જંગલી સ્વતંત્રતામાં નૈતિક શુદ્ધિ દૃઢ થાય છે; યાંત્રિક ગુલામગીરીમાં તે દૃઢતાનો વિનાશ થાય છે.” એ મહાત્મા ઇમર્સનનું વાક્ય શિક્ષણ-શાસ્ત્રીઓએ લુલ્લુપું જોઈએ નહીં.

(૧) બાલપણથી અતિશય વિનય શીખવાય તે એક રીતે વ્યક્તિ-સ્વાતંત્ર્યને હાનિ પહોંચાડે છે. મારા અવલોકન પ્રમાણે ગુરુકુળના વિદ્યાર્થીઓ જોઈએ તેના કરતાં વધારે વિનયશીલ હોય છે. એને પરિણામે એક જાતનું ગરીબડાપણું આવવાની ધાસ્તી રહે છે. આપણે લુલ્લુપું ન જોઈએ કે નાનપણમાં જરા તોફાન કરતા છોકરાઓજ મોટપણે મીઠાવાળા માલમ પડે છે.

(૨) એમના પર જે શાસન-Discipline-ચલાવવામાં આવે છે તે મને ધણું સખ્ત લાગે છે. શાસન જોઈએ; પણ તે બહુ સખ્ત થયાથી સ્વાશ્રયી થવાનો લાંલ મળતો નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે મંજશ્રુત મનના માતૃપિતાનાં સંતાનો નબળા મનનાં નીકળે છે અને તેનું એક કારણ અતિશય સખ્ત શાસન છે. તેને જ લીધે જે શાસન રાખવામાં આવે છે તેને બદલે બીજી રીતનું રાખવું જોઈએ કે જેથી પરાધીનતાના ગેરલાભ વિના નિયત જીવનના લાભ મળે. તે માટે અમેરીકાની સ્કુલનું શાસન વધારે પ્રશંસનીય છે. કેટલાક સ્ટેટમાં દરેક નીશાળનું શાસન છોકરાઓની જ કમીટીને સોંપવામાં આવે છે. ત્યાં છોકરાઓ પોતાના અધિકારી નીમે છે. આથી લોકશાસનના પણ પાઠો શીખાય અને શાસન હંમેશાં પોતાનું જ કરેલું હોવાથી, આત્મનિયંત્રણ, સ્વાશ્રય, અને સ્વાલિ-

માન શીખાય છે. માસ્તરો ફક્ત અદૃશ્ય રહીનેજ દેખરેખ રાખે એમ કરવું જોઈએ.

(૪) કેટલાક દિવસો એવા રાખવા જોઈએ કે જેમાં વિદ્યાર્થીઓ મરજી મુજબ કરી શકે. અને તેથી દરેકનો સ્વાભાવિક શોખ જણાય અને ક્યા વિદ્યાર્થીમાં હજી શુરુકુળનો ભુસ્સો નથી આવ્યો તે જોવાની તક માસ્તરોને મળે. આવે દિવસે તેઓની મરજી માફક તેમને કરવા દેવું, અને આખા દિવસનો રીપોર્ટ કરવાનું કહેવું. આ સુચના ધણી નજીવી છે; પણ તેને વધારે સારી રીતે દાખલ કરવી એ અધિક્ષાતાનું કામ છે.

આ ઉપરાંત કેટલાક પ્રયોગો છે પણ તે સ્થલસંદાયને લીધે આ પત્રમાં આપી શકાય એમ નથી. આ ઉપરાંત પ્રાચીન ઋષિજીવનની ખીજ ખુખીઓ આજુબી મુસ્દેલ છે અને તેને આ જમાનામાં આજુવા એવાં ઉપાયો યોજવા જરૂરના છે કે જેથી તેના અભાવથી ઉદ્ભવતા ગેરફાયદા આપણને નડે નહીં. અસલનાં શુરુકુળો મોટાં કુટુંબો જેવાં હતાં. કેટલાક સંસ્કૃત નાટકો પરથી એમ પણ લાગે છે કે સ્ત્રીઓ અને છોકરાંઓની રસિક સંગતમાં વિદ્યાર્થીઓ રહેતા અને અભ્યાસ સાથે હૃદયની મીલાવટ પણ થતી; અને ત્યારે તેઓ જીવનમાં ખરેખરા પડતા ત્યારે હૃદયની મૃદુતાથી તેઓ અનુભવા રહેતા નહોતા. પહેલાંનાં શુરુકુલ માત્ર છોકરા બાણવવાના મુક નહોતા; સાત્ત્વિક કુટુંબજનલ કદીએ તો આલે એવાં હતાં. પણ આપણી હાલની સ્થિતિ કઠંગી છે. શુષ્ક પરિસ્થિતિમાં છોકરાઓને મુકવાથી અનેક ગેરફાયદા થવાનો ડર રહે છે.

(૧) બાલવયે માળાપ છોડી આવવાથી જે સ્નેહસ્રોત વહી ઝડે તે અટકી જાય છે; અને ગૃહરાત્નની મીઠી હવાની લહેર વિના બાલકનું હૃદય ગુંગળાય એ સ્વાભાવિક છે.

(૨) હૃદયની ફળવણી ગૃહમાં કે સગાંસંબંધીના સ્નેહમાં મળે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે જે છોકરાઓને તે સ્નેહમય વાતાવરણનો

પાસ લાગ્યો નથી હોતો તેઓ સ્વાર્થી કે અતડાં થઈ જવાની ખીક રહે છે; અને તે પરિણામ સારું કહી શકાય નહીં.

(૩) આપણે ગમે તેટલું સખ્ત શાસન રાખીએ પણ જો કુળવણીમાં ઊર્મિઓને વહેવા દેવાનો માર્ગ નિયત કરેલો નહીં હોય તો તે કાંઈ અનિયત માર્ગે વહી જાય છે અને વિદ્યાર્થીના ચારિત્ર્યને કલંકિત કરે છે. તેમાં એ પણ વિચાર કરવાનો છે કે ૨૫ વર્ષની ઉંમર હાલનો સમય જોતાં ઘણી મોટી છે, અને ત્યાં સુધી આ શાસનનું પરિણામ શું આવે તે અનુભવી માણસની ઉંડી નજરથી જોવું જોઈએ.

(૪) આપણી કુળવણી બુદ્ધિપ્રધાન થઈ જવાથી, હૃદયની કુળવણી વિના શુષ્ક થઈ જવાનો પણ ડર રહે છે.

(૫) આટલા બધા સખ્ત શાસનમાં રાખ્યા પછી જ્યારે ૨૫ વર્ષે યુવકો ઘેર જાય ત્યારે કેટલા વર્ષની દાણેલી ઊર્મિઓ ફાટી નીકળી નહીં છૂંચવા જેવો ડર વર્તાવે એ પણ સંભવિત છે.

આ કારણોથી કેટલેક અંશે વાતાવરણમાં બધારે મૃદુતા ને રસિકતા આવે તો તે મારી નજરે છૂંચવા યોગ્ય છે.

એ મૃદુતા પહેલાં ખીલવાતી હતી, કારણ કે શુરુકુળમાં અનેક ઋષિઓનો કુટુંબ સહિત વાસ હતો. હજી આપણે કાંઈ ઋષિની કુટુંબ સહિત બધરામણી કરી શક્યા નથી; એકબે ગૃહસ્થની વાત પરથી મને લાગ્યું કે જ્યારે તેઓ વાનપ્રસ્થ થશે ત્યારે શુરુકુળમાં નિવાસ કરશે. પણ એ તો જોજનની આશાએ ભુખ તૃપ્ત કરવા જેવું હાલ તો સાચ. અને એટલી વારમાં જે છોકરાઓ ઉછરે અને હૃદયહીન થઈ જાય, તેમને માટે કાંઈ વ્યવસ્થાની ખાસ જરૂર છે. પણ જ્યારે આપણું પોતાનું મકાન થાય ત્યારે એવી ગોઠવણ કરવી જોઈએ કે અમુક છોકરાઓ માસ્તરના ઘરમાં જ રહે. આથી તેઓ કુટુંબજનના અનુભવ મેળવી શકશે. પ્રકૃત દિવસના વખતે તેઓ અભ્યાસગૃહમાં આવે; અને ત્યાં દિવસ ગુજરી રાતે પાછા માસ્તરને

ઝોરડામાં રહેતા હોય ત્યાં જાય. આ રીતથી માસ્તરના ચારિત્ર્યની છાપ પણ તેમના પર વધારે પડે, અને છોકરાઓની લશ્કરી હંફગીમાં પવિત્ર ગૃહશિક્ષણને સ્થાન મળે. પછી આપણે જોવાનું ફક્ત એટલું જ રહે કે ભારતરો હંમેશાં ઉચ્ચાભિલાષી, ચારિત્ર્યવાન અને ઉમદા હોય.

આ બધું લાંબા ચએલા પત્રમાં બીજી વધારે પરંતુ નહીં ઉમેરતાં ફક્ત શિક્ષણપદ્ધતિ પર થોડું લખી વીરમીશ. આપણા ગુરુકુળની શિક્ષણ-પદ્ધતિમાં ઘણો ફેર કરવાની મને જરૂર લાગે છે. મેં જોયું છે ત્યાં સુધી જે પ્રમાણે આપણી બીજી નીશાળામાં શીખવાય છે તેવી જ રીતે ત્યાં પણ શીખવાય છે. તેમાં હાલમાં ચએલા સુધારાનો સમાવેશ થતો હોય એમ લાગતું નથી. શિક્ષણપદ્ધતિ બે પ્રકારની છે. એક તો જુની કે જે પહેલાં બધે પ્રવર્તમાન હતી, અને જે આપણા હિંદુસ્તાનમાં ખાસ કરીને વધારે પ્રિય હતી—જેને આપણે શાસનપ્રધાન કહીએ તો ચાલે. તેમાં વિદ્યાર્થીનું મગજ શાસનથી, પાઠથી, સમયાનુસાર તાબેદારીથી, ઉચ્ચ શ્રેણીએ ચઢાવવામાં આવે છે; ન્યાયપૂર્વક વિભક્ત કરેલા વિષયો બરાબર તેને ગોખાવવામાં આવે છે; અને ધીમેધીમે તેની જુદિમાં પણ તે પ્રમાણે ઉત્ક્રાંતિ થવા પામે છે. આપણી હાલની બધી શિક્ષણપદ્ધતિ આ પ્રકારની છે. લાપા શીખવવી હોય તો તેના વિલાગો, તેના નિયમો, તેના અંગોની બાબત આપવામાં આવે છે, તે મગજમાં ઠસાવાય છે, અને લાંબા અભ્યાસથીજ વિદ્યાર્થી તે શીખે છે.

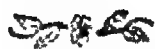
બીજી પદ્ધતિ સ્વાભાવિક છે. તેમાં વિષય પર ધ્યાન અપાતું નથી. અજુગમતા નિષયો ગોખાવી જુદિ અર્પવાનું કામ થતું નથી. દરેક બાલકના મગજનો જે સ્વાભાવિક વિદ્યાસક્રમ હોય તે પ્રમાણે સ્વાતંત્ર્યથી, મનહુથી, પ્રયત્ન વગર તેની જુદિ ખીલવવી એ તેનો હેતુ છે. આ પદ્ધતિનો પશ્ચિમમાં વધારે સ્વીકાર થતો જાય છે. કે પણ સખ્તાઈ કે શાસન વગરજ આ પદ્ધતિનો કામ ચાલે છે અને તેનાથી જુદિનો વિદ્યાસ વધેલો અને

અહોળો થતો જાય છે. દાખલા તરીકે પહેલાં ભાષા શીખવાની રીત જુદી હતી. આપણે ત્યાં અમરકોપ ને સિદ્ધાંતકૌમુદી ગોખાતાં. ભાંડારકરના શુષ્ક વજ્રજેવા નિયમો મોઢે કરાતા અને સંસ્કૃત જેવી સહેલી ભાષાને અધરી કરી મારીમચડીને મગજમાં પેસાડાતા. નવી પદ્ધતિને “ઈરેક્ટ મેથડ” કહે છે. સહેલાઈથી, સરલતાથી જેમ બાલક પોતાની માતૃભાષા શીખે તેમજ નાના નાના શબ્દોથી ભાષા શીખવાય છે, અને ધણાજ થોડા વખતમાં ઘણું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આ પદ્ધતિ એકલી ભાષા શીખવવામાં જ નહીં પણ દરેક વિષય શીખવવામાં દાખલ થઈ શકે છે. આ નવી ધારી હજુ આપણી ગુરુકુળની પદ્ધતિમાં દાખલ થઈ નથી; માટે આપણા માસ્તરોની ખાસ ફરજ રહેવી-રાખવી જોઈએ કે તેઓ આ પદ્ધતિનો ઉડો અભ્યાસ કરી તેને અભ્યાસક્રમમાં વધારે દાખલ કરતા જાય.

આટલું લખ્યા પછી હાલ મારે કે ખાસ લખવાનું નથી. જે ખીણ ભાવના ગુરુકુળની છે-કે જેથી ગુરુકુળ એક હીંદુ ઇટન થઈ રહે-તે હજુ સ્વીકારાઈ નથી. તે માટે પ્રયત્નો પણ આદરેલા નથી અને આદરવાનું મન પણ જણાતું નથી. તેને માટે સંસ્કૃતિમાં મચી રહેલા કોઈ મોટા શહેર પાસે ગુરુકુળ આણવું જોઈએ, તેમાં બહારના વિદ્યાર્થીઓ દાખલ કરી લોકપ્રિયતા વધારે પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ, અને હાલના સમયમાં ર્શીમતી ગણાતી પાશ્ચાત્ય કળવણીને કેટલેક અંશે દાખલ કરવી જોઈએ. જ્યાં સુધી એવું કેં થાય નહીં, ત્યાં સુધી તે વીશે વિચારો બહાર પાડવા એ વ્યર્થ ગણાય.

ગુરુકુલનો માર્ગ હાલ કઠણ જણાય છે, પણ તેનું લવિષ્ય ઘણું મોટું છે એ તો ચોક્કસજ છે. આ માર્ગે આપણી જોખમદારી આપણે બરાબર રીતે અદા કરી શકીએ તે પહેલાં આપણે ભાવના નક્કી કરવી જોઈએ. હરદ્વારમાં ભાવનારુપે મ. મુનશીરામની વ્યક્તિ છે; આપણે તેની ગેરહાજરીમાં વધારે ચિરસ્થાયી પણ અધરી ભાવના સત્વરુપે રાખવી

પડશે. આપણા હેતુમાં તેા ભિન્નતા છેજ નહીં. વિદ્યાર્થીઓનું શરીર એવું બને કે આત્માની ઉત્ક્રાંતિમાં તે મદદ કરે-રોકાણ નહીં. સ્થૂલતાને અતિશય ખીલવવી નહીં જોઈએ તેમજ રમતીયાળપણાની ખુખીઓની ગેરહાજરી પણ ન જોઈએ. પણ સ્થૂલ શક્તિઓનો વિકાસ એવો થવો જોઈએ કે જે આંતર વિકાસથી ઉદ્ભવતા “યોગ”-harmony-એકતાનતાને પુરી મદદ કરી વિદ્યાર્થીને પૂર્ણતાને માર્ગ દોરી જાય. ત્યાગ અને સહનશીલતા એવાં સ્વાભાવિક થાય કે તે દુઃખ તરીકે નહીં, અંતરની ભિન્નિઓના ઉચ્છેદન તરીકે નહીં, પણ ઉચ્ચ શ્રેણીએ પહોંચવાના સુખદ માર્ગ તરીકે મનાય; અને તે ઉપરાંત અસલની આત્મસંતુષ્ટ ધાટી ન આવે પણ લોકોના લલા માટે આત્મસમર્પણ કરવું એ એક સ્વભાવનું લક્ષણ બને-જીવનનું પ્રથમ લક્ષ્ય બને. જ્યારે ગુરુકુળ આવા વિદ્યાર્થીઓ નીપજવવાનું સાધન થાય ત્યારે જ સ્વામી દયાનંદની અભિલાષા પૂર્ણ થઈ એમ કહેવાય, એટલું જ દહીં, આપની ક્ષમા માગી, આ પત્ર પુરો કરીશ.

સામાજિક સુધારણા*

સામાજિક સુધારણા વીશે વિચાર કરતાં નીચેના પ્રશ્નો ખડા થાય છે:—

૧. નિરોગી સમાજનો અર્થ શું?

૨. આરોગ્યના આવશ્યક ધોરણથી અર્વાચીન હીંદુ સમાજ કેટલા પ્રમાણમાં ઉતરતો છે?

૩. સામાજિક જીવનના સાંપ્રત ધોરણને ઉન્નત કરવાના શા ઉપાયો છે?

આખા ઓગણીસમા સૈકા દરમ્યાન હીંદુસ્થાનના બુદ્ધિશ્રેષ્ઠ નરોએ ઉપરના સવાલોનું સંતોષકારક નિરાકરણ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો; પરંતુ આપણો સમાજ આગળ વધતો દેખાતો નથી. આનું કારણ શોધવું અઘરું નથી.

રાનાડે, રાજા રામમોહનરાય જેવા ગણ્યાગાંઠ્યા પુરુષો પ્રભાવશાળી કે લોકપ્રિય હોવા છતાં તેઓ એકલા સંગીન પરિણામ કદી પણ લાવી શકે નહીં. એ તો જ્યારે આપણા જેવા સાધારણ સ્ત્રીપુરુષો આ પ્રશ્નોનો નીવેડો લાવવા મથે અને તેમાંથી નીપજતી અંગત માન્યતાને વળગી રહીને તે પ્રમાણે અમલ કરે તોજ ખરો સુધારો થઈ શકે, અને સમાજની પ્રગતિ સધાય.

* આશરે ઈ. સ. ૧૯૧૩ માં આપેલા બાપણનો અનુવાદ.

સામાન્ય રીતે જોતાં સામાજિક વિકાસનાં મૂલતત્ત્વો સંબંધી આપણું અજ્ઞાન એટલું બહુ છે; સમાજના ઇતિહાસનું આપણું જ્ઞાન એટલું થોડું છે; અને જેઓ સમાજની ઉન્નતિનું કામ હાથ પર લે છે તેઓ કાર્યવ્યવસ્થામાં વિજ્ઞાનની પદ્ધતિ જેવું કેં પણ રાખવામાં એટલા બેદરકાર હોય છે કે પરિણામે સામાજિક સુધારા વીશે મળી શકે છે તેટલા સાહિત્યમાંથી સમાજની ખામીઓનું પદ્ધતિસર વિવેચન મેળવવું અશક્ય થઈ પડે છે. જેવી રીતે કોઈ અજ્ઞાન સ્ત્રી ભયંકર રોગથી પીડાતા ગરીબ ખીયારા દરદીની સારવાર કરવા બળ, તે પ્રમાણે આપણે આજે સામાજિક સુધારાનું કામ કરી રહ્યા છીએ. આ બંને પ્રકારના અર્ધદૃઢ પરિચારકોની પરમાર્થ વૃત્તિનાં પરિણામો મૂલ રોગનાં પોતાનાં ખરાં પરિણામ કરતાં પણ વધારે ભયાનક છે.

એકાદ સામાન્ય હોંદુના મનમાં સમાજ વીશે જે વિચારો હોય છે તે બહુજ સંકુચિત હોય છે. તે વિચારોની હદ તેના નાતીલા કે ગણ્યાગાંઠ્યા મિત્રોથી આગળ વધતી નથી. સમાજની પ્રગતિનું માપ તે દસ વર્ષમાં થએલા નાતના જમણવાર કે નાત બહાર મુકાએલા શખ્સોની સંખ્યા પરથી દાઢે છે. આ સંકુચિત મર્યાદાજ આપણા સર્વ દુઃખનું કારણ છે. આપણે આખા સમાજ પ્રત્યે વધારે વિદ્યાળ નજરથી જોવું જોઈએ. સમાજ એ એક હવંત વ્યક્તિ છે, અને તે માનવ દેહનાં જેવાંજ વિવિધ અંગોની એકતાનતા પર રચાયેલો છે. એક સરખા રોગોથી તે બંને પીડાય છે; એક સરખા ઉપાયોથી તેમાંથી બચે છે; અને એકજ પ્રકારના નિયમોથી નિયત થાય છે. સમાજ મનુષ્યદેહથી માત્ર વિરાટ ને વધારે અટપટો છે એટલુંજ.

સમાજની આ લાવના કેં નથી નથી. પંજાયની પાંચ પવિત્ર સરિતાઓને દૈદિ વેદોચ્ચાર કરના ઋષિમુનિઓ તેનાથી અજ્ઞાત ન હતા. અને પુરુષસૂક્તમાં દર્શાવેલા વિરાટ સ્વરૂપમાં આપણે આજ

વિચારને અજળ કાવ્યમયતાથી વર્ણવેલો નોંધએ છીએ. સૈકાંઓ વીત્યા પછી શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના સાતમા અધ્યાયમાં પણ એ ભાવના ગાવામાં આવી છે. આ કવિઓ અને શીલ્પસુદ્ધેઓ ઉચ્ચારેલી સમાજની સમગ્ર એકતાની ભાવના નહીં તો બીજું શું? પરંતુ અર્વાચીન વિચારકોએ આ ભાવનાને વધારે વિચારપૂર્ણ અને સ્પષ્ટ પાયા પર મુકવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને તેમ કરતાં ભૂતકાલના મહાન કવિઓ અને શાસ્ત્રજ્ઞોના જેવા જ નિરાકરણ પર આવતાં તેઓ પણ કહે છે કે સમાજ એક જીવંત વ્યક્તિ છે. છતાં આપણે નોંધએ છીએ કે મોટા મોટા સુધારકો પણ સમાજના અંગેઅંગમાં રહેલી મૌલિક એકતાનતાને ભુલી જઈ તેની ઉપર કટકે કટકે અખતરા કરવા મંડી રહ્યા છે. જે એક દૂષણ પોતાના મનમાં વધારે ખરાબ લાગે તેનેજ એકદમ સુધારી દેવા દરેક સુધારકે પ્રયત્ન કર્યો છે અને પરિણામે સમાજસુધારાની પ્રવૃત્તિએ વિદૂષકના પચરંગી પહેરવેપ જેવું સ્વરૂપ પકડ્યું છે. આથી લોકો તે તરફ તિરસ્કાર સીવાય બીજો શો ભાવ દર્શાવી શકે?

શક્તિ એ શારીરિક તેમજ સામાજિક આરોગ્યનું પહેલું તત્ત્વ છે. સમાજ જો જીવતું શરીર હોય તો તેની સંપૂર્ણ આરોગ્યતાનો આધાર તેનાં જુદાં જુદાં અંગોની પોતપોતાનાં નિયત કરેલાં કાર્યો ખરાબર બળવવાની શક્તિ ઉપર છે.

સમાજનો દરેક સભ્ય સશક્ત અને પ્રવૃત્તિશીલ હોવો નોંધએ; પોતાનું કર્તવ્ય કરવાની અને પોતાના નક્કી કરેલા ક્ષેત્રમાં વિનયશાળી થઈને સમાજને બળવાન બનાવવાની તેનામાં શક્તિ હોવી નોંધએ.

બીજું એ છે કે આવા પ્રત્યેક અંગને બીજાના માર્ગમાં આડે આવ્યા સીવાય પોતાનું કાર્ય કરવાને સંપૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય હોવું નોંધએ. અને તેજ પ્રમાણે બીજાના માર્ગમાં આડા આવ્યા સીવાય જ્યારે દરેક સભ્યને પુરેપુરી સ્વતંત્રતાના વાતાવરણમાં તેની મરજી પ્રમાણે કામ કરવા

દેવાંમાં તે હરવા કરવા દેવામાં કેાઈ પણ જાતનો અંતરાય નાંખવામાં આવે નહીં અને જ્યાં સુધી તે સખ્ય પોતાને પ્રાપ્ત થતી દરેક તકનો ખીજને ગેરલાભ કર્યા સીવાય પુરતો ઉપયોગ કરે સારેજ આપણે કહી શકીએ કે સમાજ આરોગ્યમય જીવન બતાવે છે.

ઉપર વર્ણવેલું સ્વાતંત્ર્ય જો ગેરહાજર હોય તો સમાજની ઉન્નતિનાં ખીજ લોચમાંજ સુકાઈ જાય છે, અને પ્રગતિ અને વિકાસ અસંભવિત થઈ પડે છે.

ત્રીજું તત્ત્વ સમગ્ર એકતાનતા છે. પ્રથમથી નિયત કરેલી એકતાનતા સમ્રભાવ અસ્તિત્વની પહેલી શરત છે. આજસુ માનેલા પેટની સામે બળવે કરવા ઉઠેલાં અંગેની કથા તો બધા જાણે છે. ખરેખરી સમગ્ર એકતાનતાની ખુખી અકસ્માત વખતે પણ પોતાની કરજ બજાવતાં અવધવાની અદ્ભુત સંવાદી પ્રવૃત્તિમાં દેખાઈ આવે છે.

હવે આપણે હાંફુ સમાજ તરફ આ મૂલતત્ત્વો ઉપરથી નીપજતા દૃષ્ટિકોણથી નજર નાખીએ.

આપણા પુરુષો અને સ્ત્રીઓ પોતાની શક્તિ અને આરોગ્યથી વૃદ્ધાવસ્થા કે રોગ સામે ટકર ઝીડી શકતાં નથી. આજે પુરુષો નિર્વૌર્ય અને સાહસ વિનાના વહેતીઆ દેખાય છે; અને આપણી સ્ત્રીઓ જન્મથી માંદલી હોય છે એટલુંજ નહીં, પરંતુ જીવનના કમની તેમની પહેલી કરજ ચૂટ્યતા મોર્મા ગયા વિના અદા કરી શકતી નથી. જે દેશમાં કાચી વણે છોકરી બાળકની મા યાપ અને છોકરો છોકરાનો બાપ યાપ છે; જ્યાં લગ્ન તિરસ્કારભર્તી બેલ જેવાં છે, સાં તમે નિર્વૌર્યતા, સત્ત્વહીનતા, અને નિર્મોલ્યતા સીવાય શાની આશા રાખી શકો? પરિણામ દેખીતુંજ છે. શારીરિક, નિર્મોલ્યતા નૈતિક અને બુદ્ધિવિપયક નિર્જલતાને જન્મ આપ્યા વિના કેમ રહે ?

અને હવે સ્વાતંત્ર્યની વાત. જ્યારે હું એક સામાન્ય તીંદુનું જીવન જોઉં છું; જ્યારે તેને સૈદ્યો પહેલાં સજ્જત કરેલા મીઠાઓમાં

હુંગી શરુ કરતો જોઉં છું; જ્યારે દરેક પળે રહી એને એક માત્ર નિશ્ચેતન યંત્ર બનાવી મુક્તી દેખું છું; જ્યારે નાના મોટા સામાજિક જીવમોથી એને કચરાતો જોઉં છું, ત્યારે એ જીવી કેમ શકે છે, એ ભારવાહી ગર્દભની ધીરજથી કેમ બધું સહન કરી શકે છે તે મને સમજાતું નથી.

રીવાજના જીવમી સપાટાથી આપણે એટલા બેશુદ્ધ થયા છીએ કે આપણે મનુષ્ય છીએ એવો દાવો કરવાનું પણ ભાન રાખી શક્યા નથી. રહીએ આપણાં સ્ત્રી ને પુરુષોની તંદુરસ્તીની ખુવારી કરી છે. તેણે આપણી ભુદ્ધિને વિકૃત કરી દીધી છે. તેણે આપણાં વ્યક્તિત્વ ને સ્વાતંત્ર્ય-વિકાસ કચરી નાખ્યાં છે. તેણે આપણી વિવેકબુદ્ધિ ભ્રષ્ટ કરી છે અને ઉન્નત વિચાર કરવાની કે ભગીરથ કાર્યો કરવાની શક્તિ લપ્ત લીધી છે.

હીંદુ સમાજને દુર્ભાગ્યે તેનામાં સમગ્ર એકતાનતાનો પણ અભાવ છે. જ્ઞાતિબંધને એકલવાયાપણું આણ્યું છે. જ્યારે સારા જગતમાં લોકો પોતાનો દૃષ્ટિકાણ વધારે વીશાળ કરીને એકબીજાનો સંબંધ વધારે ગાઢ કરવાને મથી રહ્યા છે, ત્યારે આપણે એકલપંથી અને એકલવાયા બનવા મથીએ છીએ. જેમ લગ્નના અને ખાવાપીવાના વ્યવહારનું ક્ષેત્ર ઓછું થતું જાય તેમ લોકો પોતાની જાતને વધારે પવિત્ર અને વધારે ખાનદાન માને છે. આપણે સાં અસ્પર્શ્યતા એટલી હદ સુધી જડ થાલી બેઠી છે કે ચુસ્ત અને એકલવાયા ગૌડ બ્રાહ્મણો પોતાની પત્નીને હાથે રંધાએલા ખોરાકનો પણ આહાર કરતા નથી. જે પવિત્રતાને સ્પર્શ માત્રથી અશુદ્ધ થવાની ડગલે અને પગલે ભીતિ રહેલી હોય તે પવિત્રતા કેટલી ધિક્કારને પાત્ર હોવી જોઈએ ? જે સદ્ગુણને જાળવવા માટે હરહંમેશ યત્નશીલ રહેવું પડે તે ગુણ સાચવવા માટે આટલો પરિશ્રમ ઉઠાવવો શા કામનો ? આપણા સદ્ભાગ્યે આ છોકરવાદી ખ્યાલો અદૃષ્ટ થતા જાય છે.

હર્બર્ટ સ્પેન્સરના શબ્દોમાં કહીએ તો સમાજનો વિકાસ દહાડે દહાડે સ્પષ્ટતર વ્યક્તિત્વ ને વધારે સુદૃઢ એકતાનતા તરફ થતો જાય છે. અને

જ્યારે આપણે શરીર, મન ને નીતિમાં વધારે મજબુત થઈએ; જ્યારે આપણે મનુષ્ય તરીકે વર્તતાં શીખીએ અને લુદ્ધી રીવાજોના ગુલામની માફક જીવન ન પીતાવીએ; જ્યારે આપણે રાષ્ટ્રીય ઐક્ય સિદ્ધ કરતાં શીખીએ સારેજ આપણાં ભવ્ય સ્વપ્નાંઓ પ્રસિદ્ધ થશે; સારેજ આપણે આપણા પૂર્વજો જેવા મહાન યજ્ઞયં; સારેજ ભારતવર્ષ તેના ઐતિહાસિક ભૂતકાલ અને આશાવાન વર્તમાન જેવું ઝળહળતું ભવિષ્ય પ્રાપ્ત કરશે; અને સારેજ તેની પ્રજા દુનીયાની ખીણ પ્રજાઓમાં સમ્રાટીપદે વીરાજશે.

ન્યાતના સામાજિક વિકાસનાં તત્ત્વો

આપણે સુધારાની અને પ્રગતિની વાતો કરીએ ત્યારે એટલું તો જોવું જોઈએ કે હાલ આપણી સ્થિતિ કેવી છે, અને તેમાં એવાં તત્ત્વો કયાં છે કે જે ખીલવવાથી આપણે સોનેરી ભવિષ્યની આશા રાખી શકીએ. આપણી ન્યાત હાલ કઈ ભૂમિકા પર છે તેના નિર્ણય માટે આપણે પહેલાં જોવું જોઈએ કે સામાજિક જીવનનાં તત્ત્વો કયાં કયાં છે.

આપણે ત્યાં સમાજ એક જીવન્ત વ્યક્તિ છે એમ ખાસ કરીને માનવામાં આવતું નથી. આપણી ન્યાત કે આપણો સમાજ પેદા થયાં અને હાલ ચાલે છે, તે ગમેતેમ કે ચોક્કસ નિયમોને આધારે, તેનો પણ આપણે વિચાર કરતા નથી. આ વિચાર ઘણે અંશે પશ્ચિમમાં થયો છે. ત્યાંના વિદ્વાનોએ સમાજશાસ્ત્ર સારાં પાયા ઉપર રચ્યું છે; અને તેને આધારે અમુક સમાજ જીવતો છે, અથવા તેના જીવવાની આશા છે કે નહીં તેનો નિર્ણય થઈ શકે છે. તેને આધારે આપણાંમાં ખુટતાં તત્ત્વોની ખીલવટ થઈ શકે છે; અને સમાજ જો તદ્દન નિર્મોલ્ય ન થયો હોય તો તેનો પુનરુદ્ધાર કરી શકાય છે.

સમાજશાસ્ત્રનો અભ્યાસ-ખાસ કરીને આપણી ન્યાતના દૃષ્ટિ-
બિંદુથી ઘણો જરૂરનો છે. આ અભ્યાસ શરૂ થાય તે પહેલાં એટલું
તો ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે જેમ માણસનું શરીર એક જીવંત
વ્યક્તિ છે તેમજ દરેક સમાજ જીવંતી અગર જીવી શકે એવી વ્યક્તિ
છે. સુખાકારીના જે કાનુનો શરીરને લાગુ પડી શકે છે તેજ સમાજને
પણ લાગુ પડે છે. જે લક્ષણ માણસને સારો મનજીત, નકામો કે
નિર્બલ બનાવે છે, તેજ લક્ષણ સમાજને પણ તેમ બનાવે છે. આટલું
ધ્યાનમાં રાખી સુખાકારી-મનુષ્યની કે સમાજની-નાં મુળ તત્ત્વો
ખોળીશું અને તે આપણામાં છે કે નહીં તેની તપાસ કરીશું.

(જ) પહેલું તત્ત્વ: શક્તિ.

જ્યારે માણસના દરેક અવયવ કસરતથી ખીલેલા હોય ત્યારે તે
સશક્ત કહેવાય, તેમ સમાજ સશક્ત સારેજ ગણાય કે જ્યારે તેમાંની
દરેક વ્યક્તિ શક્તિમાન હોય. આ શક્તિ એક રુપે નહીં, પણ અનેક
રુપે હોવી જોઈએ.

શારીરિક શક્તિ જીવંત સમાજને ખાસ જરૂરની છે; અને જે જે
વસ્તુ તે શક્તિ લાવી શકે તે તે મેળવવી જોઈએ અને બાકીની વસ્તુનો
ત્યાગ કરવો જોઈએ. સામાન્ય રીતે દરેક મરદ અને સ્ત્રી શરીરે
મનજીત રહે એવી યોજના કરવી હોય તો ખાસ કરી નીચેની વસ્તુ
પર ધ્યાન આપવું જોઈએ:-(૧) લગ્નના રીવાજો; (૨) બાળકોની ઉછેર;
(૩) કસરતની કેળવણી; (૪) ખોરાક વગેરે.

(૧) લગ્નના રીવાજોમાં આપણી ન્યાત સંતોષકારક રીતે આગળ વધે
છે એ ખરેખર આનંદની વાત છે. લગ્ન વખતે ૧૪ વર્ષની કન્યાની વય
સાધારણ છે, કેટલીક કન્યાઓ ૧૪ વર્ષે પણ પરણે છે, અને ભવિષ્યમાં
એ પ્રમાણે જોઈતો સુધારો થશે એમ લાગે છે. ન્યાતના પછાત
વર્ગમાં પણ કન્યાની ૧૧ ની વય સામાન્ય છે. વરની ઉંમર પણ તે

પ્રમાણમાં મોટી થાય છે, અને પહેલાં જેમ વયનાં ક્રોડાં માલમ પડતાં હતાં તેવાં હાલ ભાગ્યેજ નજરે ચઢે છે.

(૨) બાળકોની ઉછેર હજી જોખણે તેવા સારા પાયા પર મુકાઈ નથી; અને તેનું મોટું કારણ સ્ત્રીનું અજ્ઞાન છે. પહેલાંનાં અસલી ધોરણો આલ્યાં ગયાં છે; પણ હજી નવાં અને વિજ્ઞાનવિહીત ધોરણોનો ઉદય થયો નથી એટલે આ વિષય તરફ માયાપનું ખાસ ધ્યાન જવું જોઈએ. યુરોપીય દેશોમાં આ વિષય ધણીજ ચર્ચાએલો છે અને તે દેશોના વતનીઓનું શરીરબળ ધણે અંશે તેમની ઉછેરને લીધે છે. જે ગૃહસ્થોએ આ વિષયનો ખાસ અભ્યાસ કર્યો હોય તેઓએ આ વીશે થોડી માહિતી આપવી જોઈએ.

(૩) કસરતની આપણામાં અને ખાસ કરીને ભરૂચ અને મુરતમાં ઘણી ખોટ જણાય છે. યુવકોના જીવનમાં કસરતે જે સ્થાન મેળવવું જોઈએ તે તેણે મેળવ્યું નથી તે દીક્ષગીરી સાથે કહેવું જોઈએ. દર વર્ષે આ બાબતમાં આપણે બગડતા જઈએ છીએ. મને યાદ છે કે પહેલાં-૧૫ વર્ષ પૂર્વે-ભરૂચમાં આપણામાં એવા ક્રીકેટીઅર હતા કે ભરૂચનાં બધાં રમતનાં ક્ષેત્રો તેઓ પોતાના સૈકાઓથી ધ્રુજવતા-જ્યારે ભાર્ગવની ખાસ ટીમ હતી-જ્યારે હાઇસ્કુલની કસરતશાળામાં ભાર્ગવોનો એકડો પહેલો હતો. હાલ ભલે ભણતરમાં આપણે આગળ વધ્યા હોઈશું; પણ જે શારીરિક બળ પહેલાં હતું તે હવે નથી.

દરેક ઠેકાણે આપણી ન્યાતના યુવકોની ક્રીકેટ ટીમ જોઈએ; અને એ ઉપરાંત જેમ કેળવણીની કમીટી છે તેમ યુવકોએ માંલોમાંલ એક બલવર્ધક કમીટી કાઢવી જોઈએ કે જેનું લક્ષ ખાસ કરીને દરેક યુવકની શારીરિક ખીલવટ ઉપરજ હોય. તેને અંગે એક અખાડા જેવું સ્થાન પણ રાખવું જોઈએ. અખાડો શબ્દ એવો હલકો પડી ગયો છે કે આપણે તે કાઢતાં શરમાઈએ. પણ વડોદરામાં સરદારો અખાડા રાખે છે. પુનામાં મોટા

વિદ્વાનો અખાડા ખેલે છે. જંગલમાં દરેક ફળીએ ફળીએ અખાડા નીકળ્યા છે. અને વીલાયતમાં સેન્ડા જેવાની સ્કુલો-અખાડાઓ-ઠેરઠેર સ્થપાઈ છે.

સ્ત્રીવર્ગની તળીયત ઘણી જ ચિંતા કરવા જેવી થઈ પડી છે. ન્યાં મુધારાની ટાપટીપ અને કૃત્રિમ હંદગી દાખલ થઈ નથી ત્યાં તે હીક છે; પણ ન્યાં શહેરી વસ્તી છે ત્યાં સ્ત્રીઓ મોટાપમાં તણાઈ કસરત મળે તેવાં ધરકામ ઓછાં કરે છે અને તેથી શરીર નબળાં પડે છે. માથું દુઃખવાના અને હિસ્ટીરીઆ જેવા વ્યાધિરૂપી અર્વાચીન મુધારાના શાયે આવે છે, નોંતરાય છે. તેને પરિણામે ગર્ભવહન, અને પ્રસુતિનો સમય માળાપો અને ઘણીઓને ખરેખરી ચિંતા ઉપજાવે એવો થાય છે. ઘણી વખત બચકર પરિણામ પણ આવે છે. આનાં કારણ કસરતની ગેરહાજરી અને કૃત્રિમ જીવન બેજ છે. આપણે સમજવું જોઈએ કે મહેનત નહીં કરવામાં મોટાપ રહેલી નથી; રોગિષ્ટ રહેવામાં રોફ હોતો નથી. મહાન તત્ત્વજ્ઞાની હર્બર્ટ સ્પેન્સરના શબ્દોમાં કહીએ તો જો ખરેખરા માણસ થવું હોય તો પહેલાં ખરેખરા સખલ જન્નાવર થવું જોઈએ. યુરોપમાં ફેશન છે, રોફ છે, કૃત્રિમતા છે; પણ ત્યાંનાં આપણે તેમનાં માળાપ કરતાં ઉચાં અને વધારે કદાવર થાય છે. આપણે આપણા માળાપ કરતાં નબળાં અને ટુંકજીવી થઈએ છીએ.

(૪) ખોરાક વગેરેનો આધાર ઘણાખરો આર્થિક ઉન્નતિ પર રહેલો છે; પણ આપણે આપણા અસહના રીવાજો કરતાં સ્વાદિષ્ટ વધારે પણ ઓછું પોષક અન્ન ખાતાં શીખ્યા છીએ અને આપણી શારીરિક સંપત્તિને ગીરો મુકવા માંડી છે.

(કા) શારીરિક શક્તિની સાથે માનસિક શક્તિ સામાજિક જીવનની મોટામાં મોટી જરૂરીઆત છે. જે સમાજમાં જેમ અને તેમ દરેક વ્યક્તિ વધારે વિદ્વાન અને બાહ્યશ યાચ તેજ સમાજ જીવતો કહેવાય. આ જાળતમાં એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે આપણી ન્યાતમાં સ્વાભાવિક બુદ્ધિની ખોટ જરાએ નથી. દરેક ક્ષેત્રમાં ન્યાં ન્યાં સારંગો ગયા છે-પડી બચે

અમલદાર, વકીલ, શાસ્ત્રી કે યાત્રિક કે પછી તોફાની તરીકે—સાં દરેક ઠેકાણે પોતાનું વ્યક્તિત્વ દેખાડું છે. આપણા અભણ વર્ગમાં પણ કાબે-લીઅત ઠેરઠેર નજરે પડે છે. આ મગરૂરીનાં વાક્ય નથી પણ ધ્યાનપૂર્વક કરેલાં વિચારનાંજ છે. આપણી શુદ્ધિથી આપણે કેળવણીમાં આગળ વધ્યા છીએ; પણ જેમ ખીજ ન્યાતો તન, મન અને ધનથી કેળવણીનો વધારો કરવા મંડી છે તેમ આપણે કરવા નથી માંડ્યું. માત્ર ચતો શરુ થયા છે; વખત જતાં તે વિજયી થશે તેની ખાત્રી છે.

હાલ દરેક છોકરો ગમે તેમ કરી સાધારણ રીતે મેટ્રીક સુધી ભણે છે. પણ તે ઉપરાંત મુંબઈ કે વડોદરા જેવા સ્થળમાં એક 'બોર્ડીંગ હાઉસ'ની ખાસ જરૂર છે કે જ્યાં દરેક ઉત્સાહી યુવક પૈસાનો ભારે વ્યય કર્યા વગર ઉંચી કેળવણી મેળવી શકે. તે ઉપરાંત માંડવી અને કામરેજમાં મેટ્રીક સુધીની સ્કુલ નથી તે અને તો થવી જોઈએ. અથવા તો સુરત જેવી મધ્યસ્થ જગ્યાએ એક નાની બોર્ડીંગ જોઈએ કે જ્યાં છોકરાઓ મેટ્રીક સુધી પોતાનો અભ્યાસ પુરો કરી શકે. આ બે વસ્તુ ખાસ કરીને લક્ષમાં રાખવી જોઈએ.

શ્રીકેળવણી પણ આસપાસની ન્યાતો જોતાં સંતોષકારક રીતે આગળ વધે છે. પાંચ-છ ગુજરાતી ચોપડી શીખવી એ દરેક છોકરીને માટે સાધારણ થઈ પડ્યું છે; અને કેટલીક અંગ્રેજીનો પણ અભ્યાસ શરુ કરે છે. ફક્ત સાસરે મોકલવાની લાલસામાં માખાપ તેમને નીશાળમાંથી તરત ઉઠાડી લે છે, એ શાયનીય છે. હાલનો સમય જોતાં વધારે કેળવણી આપવી જોઈએ એ જરૂરનું છે. આ ત્રિમાસિકમાં પણ સ્ત્રી-લેખકોના કેટલાક નિબંધો ધણાજ સ્તુલ આવે છે એમ કહ્યા વગર ચાલતું નથી.

(૬) ત્રીજી શક્તિ આર્થિક. એના પર શુદ્ધિ અને અંગની ખીલવટનો આધાર રહેલો છે, એટલુંજ નહીં પણ તે વિના આપણે ભૂતલમાંથી ઉખાંડી જઈએ એવી ધાસ્તી રહે છે. પહેલાં કરતાં આપણા લોક વધારે

ક્રમાતા હશે ખરા; પણ જમાનો બદલાયાથી ખરો વધે છે અને તે પ્રમાણે આવક વધી નથી. આથી પહેલાં જેટલી મુડી કે આર્થિક શક્તિ આપણામાં નથી, એને માટે ઉપાય તો ફક્ત કેળવણી અને નવો ઉત્સાહ એજ છે. આપણા લોકોનો ઉત્સાહ કેટલો છે તે મુંબાઈ, સુરત અને વડોદરામાં ટુંક વખતમાં જે વસવાટ થયો છે તે બતાવી આપે છે. પણ આપણામાં એક ખોટા સંતોષની લાગણી છે તે આપણે દૂર કરવી જોઈએ. ફક્ત આપણા સ્થળમાં સાધારણ સુખમાં રહી શકીએ એ છવનનો ઉદ્દેશ નથી. વધારે પૈસા ભેગો કરી તેના લોકાપયોગી કામોમાં વધારે વ્યય કરીએ એ પણ ઉદ્દેશ રાખવા જેવો છે.

x

, x

x

x

જે અંકમાં સામાજિક તંદુરસ્તીનાં જે મૂલતરવો-શક્તિ અને સ્વાતંત્ર્ય-પર કેંક વિવેચન કર્યું; હવે ત્રીજું લક્ષમાં લઈશું. તેને 'સુદૃઢ ઐક્ય'-એકતાનતા-કહીશું તો ચાલશે. અંગ્રેજીમાં એને 'કોહીરન્સ' (Coherence) કહે છે. સચકત શરીરમાં અવયવોનો એકમેક પર એવો આશ્રય હોય છે, બધી નસેનસ એવા ઐક્યથી પ્રેરિત હોય છે કે શરીરમાં ગમે ત્યાં કેં પણ ઘાય તો આખું શરીર એકે અવાજે પોકારે છે. તેવીજ રીતે છવંત સમાજમાં એવું લક્ષણ હોય છે કે તેમાંના ગમે તેના પર કેં દુઃખ આવે, કાષ્ટને કેં પણ વિદંબના નડે તો આખો સમાજ એક વ્યક્તિ તરીકે એક પ્રયત્ને તેનો રસ્તો લેવા મંડી જાય. આપણે હાલ ચાલતી લઘાઈમાં જોયું કે અંગ્રેજી પ્રજા ગમે તેટલા લુહા મતમતાંતરથી આમતેમ તણાતી હતી, પણ ત્યાં સ્વદેશને ડરવાનું કારણ મળ્યું કે ખીજ પજો વિરોધનો વિનાશ થયો, મતમતાંતરો અદશ્ય થયા અને આખી અંગ્રેજી પ્રજા એક વ્યક્તિની સુદૃઢતાથી જર્મની સામે યજ. આ લુસ્સાનું નામ 'કોહીરન્સ' અથવા 'સુદૃઢ ઐક્ય'-એકતાનતા. ત્યાં સુધી આ તત્ત્વ સમાજમાં આવે નહીં ત્યાં સુધી તેને છવંત કહેવી કે કેમ

એ શંકા ભરેલું છે. ગમે તે પ્રકારનું ગમે તેને દુઃખ પડે, તો પણ આખા સમાજે ખળભળી ઉઠવું જોઈએ, અને તે દુઃખ નીવારવા કમર કસી મથવું જોઈએ. જે સમાજમાં આવો જનંત લુસ્સો નથી, જ્યાં દરેક મનુષ્ય પોતાનો એકલાનો સ્વાર્થ સાધી વીરામે છે, જ્યાં સામાજિક શ્રમ માટે યોજનાઓ અમલમાં મુકાતી નથી, ત્યાં જીવન નથી, ત્યાં સુધારો નથી, ત્યાં સંસ્કૃતિ નથી.

આ લુસ્સો આણુવા માટે સમાજના માણસોને વિચારની આપણે કરવા માટે સ્થાન જોઈએ. પરિપક્વોનું મુખ્ય કામ આજ છે. જેમ માણસમાં આત્મા ઐક્ય પ્રવર્તીવે છે તેમ સમાજમાં કેળવાએલા અગ્રગણ્યોના વિચારથી સ્ફુરેલી ભાવના આત્મારૂપ હોય છે. અને તે આત્મા સંમેલન દ્વારાજ વ્યક્ત થઈ શકે છે. તે ઉપરાંત ચાલુ જમાનામાં છાપવાની સરલતા જુદાં જુદાં પત્રો દ્વારા લોકોને એકબીજાની ખબર આપી, વિચારોનું વલણ દર્શાવી તેને વધારે સ્પષ્ટ બનાવે છે. વળી તે દ્વારા એકજ જાતની ચારિત્ર્યભાવના લોકો આગળ મુકવામાં આવવાથી લોકોનું વલણ તે તરફ ચાય છે. એકજ પ્રવૃત્તિમાં સાથેસાથે કામ કરવાથી પણ આ લુસ્સો વધે છે; અને જો એવી પ્રવૃત્તિ ન મળે તો પ્રસંગો ખોળી દાઢી, લોકોમાં સદ્જીવનનો લુસ્સો વધારવો જોઈએ. સાથે જોસવા અને સાથે ખાવાથી પણ આ લુસ્સો વધે છે. અને આપણી નાની નાની ન્યાતોથી પ્રસંગો નાના નાના થઈ ગયા અને હીંદુ સમાજમાં આ લુસ્સો આવ્યો નહીં. જેમ બને તેમ સદ્જીવન વધે એમ કરવું જોઈએ. તેની વચ્ચે આવતી અગવડો દૂર કરવી એ સામાજિક ઉન્નતિ સાધવાનું જરૂરી પગલું છે. આ ઉપરાંત કેટલાંક સામાજિક દૂષણો એવાં હોય છે કે એકલે હાથે એક માણસથી તે નીવારતાં નથી અને સમાજની સહાનુભૂતિ હોય તોજ દૂર દૂરી શકાય એમ હોય છે. દાખલા તરીકે ગરીબાઈ, રોગ, કે દોષ અકસ્માત વખતે એકબે મનુષ્યના પરોપકાર પર આધાર રાખવાથી

સમાજને કેં ફાયદો થતો નથી. આપણી હાલની પરિસ્થિતિ જોતાં આવી ચળવળોના નીચે મુજબ ભાગ પાડી શકાય:—

૧. સમાજની દરેક વ્યક્તિનો પહેલો હક અણુધટતી નિરાધારીમાંથી બચવાનો છે. દરેકનું જીવન સારું કરતાં જે કેં આકસ્મિક મુશ્કેલીઓ આવતી હોય તે દૂર કરી માણસને સરખી રીતે જીવન ગાળવા દેવું એ સામાજિક ન્યાયનો પ્રથમ સિદ્ધાંત ગણાય. તેને માટે દરેક ન્યાતમાં કે ગામમાં અનાયાશ્રમ જોઈએ. આપણાં હાલનાં અનાયાશ્રમો બિલ્કુલ આપતાં હોય તે ડાળથી છાકરાઓ ઉછરે છે તે મોટી જુલ છે. સારી રીતે ઉછરવું એ દરેક બાળકનો પહેલો હક; તેમ ઉછેરવાં તે સમાજની પહેલી ફરજ છે. ગમે તેવું નિરાધાર બાલક હોય તોપણ નિરાધાર સ્થિતિનું ભાન કરાવ્યા વગર તેને ઉછેરવું જોઈએ.

૨. સાધારણ જ્ઞાનનો દરેકને અધિકાર છે. અને જીવનમાં પોતાનો રસ્તો જોળવા જેટલું ભાન આવે એટલી ફળવણી દરેક સ્ત્રીપુરુષને આપવી એ પણ સમાજની ફરજ છે. ખીજા બધા દેશોમાં ફરજિયાત ફળવણી છે; આપણે અહીંયા નથી, તો તે જોટ ખાનગી ઔદ્યોગની મદદથી પુરી પાડવી જોઈએ. કામને એવું કારણ ન મળવું જોઈએ કે ગરીબાઈના સળખથી સામાન્ય જ્ઞાન તેને ન મળી શકે.

૩. નિરાધાર, માંદા, દુઃખી આદમીઓને માટે એવાં સ્થાનો હોવાં જોઈએ કે જ્યાં ધણાજ ઘોડા ખર્ચમાં દરેક માણસ હાલના જમાનાની કૌમતી સગવડોનો લાભ લઈ શકે. સુવાવડખાનાં, હોસ્પીટલ અને સેનેટોરી-અમ આપણા સમાજ માટે એટલાં વધવાં જોઈએ કે જેથી સમાજની કમનસીબ વ્યક્તિઓ તેનો લાભ લઈ શકે. મુંબાઈ જેવામાં આવી સગવડો વધતી જાય છે પણ ખીજાં ગામમાં હજી આ પવન વાયો નથી. એજ દેખાડે છે કે હજી આપણા સમાજમાં સુદૃઢ ઐક્ય જોઈએ તેટલું આવ્યું નથી.

૪. હજી અરસપરસ લાલકારક મંડળીઓ વધારે થતી નથી. આવી સહેલી અને સુખકર યોજનાઓ પણ આપણે ત્યાં ક્ષેત્રમંદીથી ચાલી શકતી નથી એ ખરેખર શોચનીય છે. એ યોજનાઓથી સારો અને સસ્તો માલ બધાને મળે છે અને લોડામાં અરસપરસ સાથે ધંધો કરવાની ટેવ વધે છે. વળી ઉદારતાથી દાન લેનારમાં જે નીરાધારી આવી જાય છે તે પણ આવતી નથી.

આ પ્રમાણે જેમ શારીરિક તંદુરસ્તીનાં તત્ત્વો છે તેમ સામાજિક તંદુરસ્તીનાં પણ તત્ત્વો હોય છે; અને જ્યારે તે પુરેપુરી રીતે સમાજમાં ઉતરે ત્યારે સામાજિક શક્તિ ખરેખરી આવી એમ કહેવાય. તે આણવાને પ્રયત્ન કરવો તેનું નામ સેવા; અને તેની વિરુદ્ધ જે વસ્તુ જતી હોય તેનો નાશ કરવો તે વીરતા.

સાહિત્યનાં ત્રેરક તરવો

૦૭૦૨૬૬૬૬૬૬૬

સાહિત્ય એ દેશની, રાષ્ટ્રની વાણી છે; રાષ્ટ્રમાં ચાલતી પ્રવૃત્તિ-
ઓની દૃઢતા, તેમાં ધુંટાતી ભાવનાની તેજસ્વિતા, તેમાં ઉદય પામતા
નવા વિચારોની મહત્તા માપવાનું પહેલું સાધન છે. એક વખત એવો
હતો કે જ્યારે સાહિત્ય એ થોડાઘણા સંસ્કારી જીવોના શોખનું સાધન
હતું; અને વર્ષોનાં વર્ષો મજુરી કરી, થોડુંક જ્ઞાન મેળવી ચીંથરાં પર
કે તાડપત્ર પર લખી અથવા મોઢે રાખી તે સાહિત્ય ચિરંજીવી કરાતું
અને ખીજઓને તેનો લાભ અપાતો. તે સમયે સાહિત્ય એટલે કેટલાક
વિદ્વાનોની વિદ્વત્તાનું પ્રદર્શન; નહીં તો રાજા કે મહાપુરુષોને રીજવવાનું
સ્તોત્ર. અને દરેક વિદ્વાન પોતાના સમયમાં વ્યક્ત થવા માગતી શક્તિ-
ઓના કરતાં તેની પહેલા યર્ષ ગયેલા વિદ્વાનોએ સાહિત્યદ્વારા પ્રગટાવેલાં
તરવો તરફ વધારે ધ્યાનથી જોતો, તેને જ પોતાના લેખોમાં દર્શાવી, પુરા-
તન દાખથી ચાલી આવેલી કલાને પહેલાં જેવીજ ખીલવવા પ્રયત્ન કરતો.

યુરોપમાં ક્યાં સુધી “એરીસ્ટોટલ”ના અભ્યાસીઓ ઇતિહાસે સાધેલી
પ્રગતિને ગણકાર્યા વિના તે ઓક મહાત્માની પ્રતિજ્ઞાને સજીવન કરવાના
નિષ્ફળ પ્રયત્નો પાછળ જીંદગી જરબાદ કરતા. આપણા શાસ્ત્રીઓ તો
અસલી સાહિત્યની અસ્ત પામેલી ભાવનાઓને વળગી રહી, મુળ કાવ્યને

ગુચ્યવતી નિર્જીવ દીકાઓ ઉપરાંત કેં વધુ કરી શક્યા નહીં. દરેક સમયની શી શી ટ્રેરક શક્તિઓ છે, દરેક સંક્રાંતિ સંસ્કૃતિ પોતાના તત્ત્વોને ઉદ્ય પમાડવા, પૂર્ણ કળાએ ખીલવવા અસ્તિત્વમાં આવી છે, તેનું લાન પહેલાંના સાહિત્યકારોને થોડું હતું. સમયબળને ધિછારી કલાને ખાતરજ તેઓ કલાની સેવા કરતા; અને પુરાણ કાળથી ઉંચી મનાતી રીતેજ પોતાની વિક્રતા કેળવતા, બહાર પાડતા, અને રાજ્યોને રીઝવતા.

પણ એ સમય વીતી ગયો. પાંચસે વર્ષ પર મેયન્સ નામના જર્મન શહેરમાં ગટનબર્ગે નવયુગ આરંભ્યો. તેણે છાપવાની કળા શોધી કાઢી, અને એક મહાપ્રયત્ને જુની સંસ્કૃતિ પર પડદો પાડ્યો; સાહિત્યના ઇન્કર-દારોનો ઇન્કરો બંધ કરી તેમનો ખજાનો રસ્તાના ચાલનારને હુંટાવી દીધો; દરેક મનુષ્યના હાથમાં જ્ઞાનતું-સત્તાતું પ્રબળ સાધન સોંપી જે દુર્ગો પાછળ વિદ્યા ભરાઈ રહી હતી તેને જમીનદોસ્ત કર્યા. ગટનબર્ગે નવા જમાનાનો વિધાતા છે; પૃથ્વી પર વસતી મનુષ્ય જાતિને એક વાણી બક્ષી તેના શરીરમાં આત્મા સર્જ્યો. એણે પ્રગટાવેલા ચૈતન્યથી નવો ઇતિહાસ, નવું જીવન, નવી ભાવના-એક જાદુગરની ઇંદ્રજાળ માફક-ઉભાં થયાં. વિશ્વામિત્રે વેદના વારામાં નવી સૃષ્ટિ પેદા કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો; પંદરમા સંક્રામાં ગટનબર્ગે નવી સૃષ્ટિ પેદા કરી.

... તે નવી સૃષ્ટિમાં નવાં તત્ત્વો આપ્યાં. ઇન્કરદારોએ સંઘરેલી દોષત સામાન્ય લોકામાં વહેંચાઈ અને તેમની જીવિતની સમૃદ્ધિ, તરેહમાં તેમજ વિજ્ઞાનતામાં વધી. ધીમે ધીમે જનસમાજ પર તે સમૃદ્ધિની અસર થઈ; આઘાતનો પ્રત્યાઘાત થયો; અને હંમેશને માટે જીવનનાં કેટલાંક તત્ત્વો મનુષ્યની જીવિતનું મૂર્ત સ્વરૂપ જે સાહિત્ય, તેમાં આવીને રહ્યાં.

યુગના જીવનમાં જે ખરાં તત્ત્વો હોય તેજ તે જમાનાનો ખજાનો, તેજ ભવિષ્યની પ્રજાને વારસો સોંપવા મેળવેલી દોષત; અને તે કેળવવા-માંજ પ્રચલિત સંસ્કૃતિનું સાક્ષ્ય. અને ગટનબર્ગના વંશજમાં ઉદ્ભવેલાં તત્ત્વોએ ત્યારથી વિજયયુદ્ધ આરંભી જીવનમાં તેમજ સાહિત્યમાં ફેરફાર

ડંકા વગડાવ્યા છે; અને કાળ જેમ જાય છે તેમ તેમ તે તત્ત્વો સ્પષ્ટ થઈ માનવજાતિ ક્યે કીનારે ધસડાય છે તેનો વિચારશીલ માણસોને ખ્યાલ આપે છે. અને જેટલે અંશે જીવનમાં કે સાહિત્યમાં તે યુગનાં પ્રેરક તત્ત્વો ઉતરે તેટલે અંશે તે જીવન કે સાહિત્ય જીવંત કહેવાય. ઉત્ક્રાંતિમાં- પ્રગતિના આગળ વધતા પ્રવાહમાં જે લાયકમાં લાયક હોય તેજ તરી પાર ઉતરે. ડાર્વિન તેને “Survival of the fittest” કહેશે. આપણે જોઈએ છીએ કે માદલાં, કમઅક્ષલ, સમયાનુસાર વર્તન કરવા અશક્ત પ્રાણીઓ માટે દુનીઆમાં સ્થાન નથી. ઉત્ક્રાંતિને માટે જરૂરી, સમય ખંડની મહાશક્તિરૂપ તત્ત્વો જે કાર્ષ-પછી તે વ્યક્તિ હોય કે સમાજ-પોતાનાં ન કરી શકે, પોતાને ધતિદાસ સાંકળની કડીરૂપ ન બનાવી શકે તેને માટે કાઢને આશા નથી. તેવી “અયુક્ત” વ્યક્તિ કે સમાજને ગીતા પણ આશ્વાસન દેતી નથી:—

નાસ્તિ સુદિરયુત્તસ્ય ન ચાચુત્તસ્ય ભાવના ।

અને તેનું દૃષ્ટાંત જોઈએ, તો આપણેજ જે કાર્ષ આપણો દેશ, લોકો, આપણા દેશની સમૃદ્ધિ, આ વિશાળ આર્થોવર્તની સ્થૂળ મહત્તા, આર્થોની ગગનભેદી ને વિશાળ શુદ્ધિ, અને માનવ ધતિદાસના અલંકારરૂપ તેની સંસ્કૃતિ જુએ તો તેને પુછવાનું મન થયા વિના રહે નહીં કે અહીંઆ એવી શી ખોટ છે કે જેથી દુનીઆમાં તેનો હીસાબ નથી, અને જ્યાં ને જ્યાં તેના બાળકો બાપડા અને બીયારા યર્ષ કરે છે? તેનો જવાબ દેતાં પહેલાં પ્રશ્નો ઉદ્ભવશે. અર્વાચીન યુગનાં મહાતત્ત્વો આપણા જીવનમાં છે? આપણે “Fittest”—“યુક્ત” છીએ? આપણા સાહિત્યે તે લાયકાતનાં લક્ષણો ઘેર ઘેર પહોંચાયાં છે?

ચોપડીઓના લેખકો અને પ્રકાશકો વાચકોનો અભાવ જોઈ આંસુ પાડે છે; પણ તેમની કૃતિઓમાં લાયકાત છે? શા માટે “કલાપીનો કેકારવ” અને સ્વામી રામતીર્થનાં લાપણો માટે તે ફરીઆદ નથી કરવી પડતી? જીવ વિનાના બોળાયાંને કોણ હાથમાં લેશે? પ્રગતિ મરેલાનો—

મરવાને આળસે જીવતાનો હીસાળ મણતી નથી. મરેલું થયું એટલે “કાઠો, કાઠો”, મુખથી લાખવું પડે. પરણી હોય તો કાર્થ જીવતીજ સ્ત્રી જોઈએ; ઇજ્જતના જીના વિજ્ઞાનશાસ્ત્રે અમર દહેલી “મમી” રાજ-કુમારી ન કામ લાગે—તે તો કાર્થ પ્રદર્શનનો ખુણોજ શોભાવે.

તેમાં આપણા ગુજરાતમાં—દમનસીખ, વેપારી બુદ્ધિના, લાવનાહીન ગુજરાતના જીવનમાં અને સાહિત્યમાં નવા યુગનાં તત્ત્વો આબ્યાં છે કે કેમ એ વિચારવા માટે ઘણો વખત અને સ્થળ જોઈએ. દમણું તો ઉપરટપકે તેનું સિદ્ધાવલોકનજ થઈ શકે: અને કારણો દર્શાવ્યા વિના ક્યા સાહિત્યકારમાં શાં શાં તત્ત્વો છે ને નથી તેજ કહી શકાય. સાહિત્યમાં તત્ત્વો ક્યાં ક્યાં છે તે તેમાં શું લખ્યું છે તે જોઈ નક્કી થઈ શકે નહીં: પણ કાલક્રમે શૈલીની રચનામાં, વિચારો અને લાવોની તરેહમાં, તેની અસર અને સત્તામાં જે ફેરફારો થાય છે તે, અને તે અરસામાં માણસ અને સમાજમાં થએલા ફેરફારો, એ ખેતે સરખાવીએ અને ઇતિહાસની એકતાના પ્રકાશમાં તેનો અર્થ કરીએ ત્યારેજ તે તત્ત્વો સ્પષ્ટ થઈ શકે છે. આપણું સાહિત્ય બંગાળ અને મહારાષ્ટ્રના સાહિત્ય સાથે સરખાવી શકાય એમ નથી; તો પછી ચુરપના જીવંત સાહિત્ય, જેમાં જીવનના નાનામાં નાના ફેરફારનું પ્રતિબિંબ પડે છે, તેની સાથે તો તેનું નામ પણ કેમ લઈ શકાય? આ કેટલાંક સાહિત્યોમાં બધાંજ અર્વાચીન તત્ત્વો ઘણે અંશે હસ્તી ધરાવે છે; આપણે ત્યાં એવો એક પણ લેખક લાગ્યેજ મળે છે કે જેની કૃતિમાં એક કે બે કરતાં વધારે તત્ત્વ નજરે ચઢતાં હોય.

પહેલું તત્ત્વ સ્વાતંત્ર્ય છે. જીવન અને સાહિત્યની એકમેક પર થતી જખરી અસરથી સાહિત્યમાં ફેરફાર શો થયો છે તે જાણતા પહેલાં જીવનમાં થએલા ફેરફાર જોવા જોઈએ. ગટનબર્ગની શોધથી અને ખીન્ન કેટલાંક કારણોથી મનુષ્યની વિચારશક્તિ ખીલી. જ્ઞાનના, સત્તાના, ધનના ઇજ્જરા સામું મહા યુદ્ધ શરૂ થયું. “સ્વમતિ એજ

શાસ્ત્ર-પારકાએ અપેલા નિયમો એ ગુલામગીરી-પોતાની નજરે જોયેલું, પોતાની બુદ્ધિથી ગ્રહેલું તેજ માન્ય”-આ ઘણાં ક્ષેત્રોમાં ભયંકર પરિણામ નીપજાવનાર ભાવના આ જમાનામાં પેઠી. દ્યુધરે ધર્મના ઢાટોને ગળાડાવ્યા; અને પોપે મહામહેનત સંરક્ષેલી ધર્મની સત્તા નિર્મળ કરી હોલાંડમાં આ તત્ત્વે પહેલો રાજકીય ત્રિઅક્ષ શરૂ કર્યો; “ધુરીટેનીઝમ”નું અડગ સ્વરૂપ ધારણ કરી ચાર્લ્સ પહેલાનું માથું કાપ્યું, સમુદ્ર તરી નવા ખંડમાં નવા યુગની રાજનીતિ મૂર્તિમાન કરનારી લોકશાસનની પદ્ધતિ પ્રસરાવી. તેણે યુરપમાં નાસ્તિકતા આણી; દેવજો તોડી સામાન્ય નાટકકાર સ્ત્રીને “બુદ્ધિની દેવી” તરીકે સ્થાપી; નેશનલ એસેમ્બલીમાં સર્વાનુમતે ઠરાવ કરાવ્યો કે ઈશ્વર નથી; અને આખરે તેણે ક્રાંસમાં પ્રચંડ ભયાનક યુગાન્તરરૂપ સ્પષ્ટિસંહારક તાડવનૃત્ય કરી, નેપોલીઅને વગડાવેલા વિજયા ઘોષના ધોંધાટથી યુરોપના બધા દેશોમાં પોતાની સત્તા સુદૃઢ કરી. ત્યાર બાદ રચાયેલી યુરોપીય રાજનીતિઓમાં તે તત્ત્વ સ્વીકારાયું: અને ઓગણીસમી સદીનો ઇતિહાસ તે તેની પ્રયાણકથાનું માત્ર એક પ્રકરણ થયું. હવે ફેર એટલોજ રહ્યો છે કે હવેના પ્રકરણોમાંથી પહેલાં ધસતા પ્રવાહોનું તોફાન કેટલેક અંશે અદૃશ્ય થયું છે. ઇંગ્લાંડમાં થયેલા “રીફોર્મ બીલ”ના શાન્ત ફેરફાર, પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના સંબંધથી એશીઆના ઉદ્ધતાદેશોમાં નવી આવેલી જાગૃતિ, ઇંગ્લાંડ અને અમેરીકામાં સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્ય માટે મરદો અને સ્ત્રીઓ વચ્ચે ચાલતું યુદ્ધ; સામાજિક વ્યવસ્થામાં પેઢેલું વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય, અને તેને પરિણામે વર્ણવ્યવસ્થાના લુના બંધનોનો અને લુની ધાર્મિક સંસ્થાઓનો હાદ, ચીન. અને જાપાન જેવા સંરક્ષણપદ્ધતિની સેવા કરતા દેશોમાંથી વધતો જતો અભાવ-આ બધા વિષયો મેળવી નવા યુગના સમાજ-ભવનમાં પોતાનું સામ્રાજ્ય સ્વાતંત્ર્યે અચળતાથી સ્થાપ્યું છે.

આ ચક્રિતની સાહેલીરૂપ બીજી મદાદકિતએ પણ તેની સાથે રહી આ બધામાં ભાગ લીધો છે. ‘સ્વાતંત્ર્ય’થી ‘સમાનતા’ એ એક ડગલું આગળ; તેમને એક ઢાલની બે બાલુઓ કહીએ તો ચાલે.

આ મહાશક્તિઓ સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં પણ ઉતરી. જે તત્ત્વોએ રાજાઓના સિદ્ધાસનો ડગમગાવ્યાં, અને ધર્મિષ્ઠોએ ભાવથી સંવરેલા આચારવિચારોને તુચ્છકાર્યાં, તેણે સાહિત્યમાં પણ જીવના નિયમો, કૃત્રિમતા અને આડંબરનો વિનાશ કરી વૈવિધ્ય, સમૃદ્ધિ અને પ્રભાવ આપ્યાં. વિદ્વાતાની ટોચ પરથી નહીં પણ મનુષ્યત્વની સામાન્ય સપાટી પરથી મેળવેલાં ગમે તેવાં રત્નો સમાનતાએ શોધવા માંડ્યાં; અને સ્વાતંત્ર્યે તેને ગમે તેવાં, અશિષ્ટ છતાં આકર્ષક સાધન વડે પ્રદર્શિત કરવાં શરૂ કર્યાં. સ્વાતંત્ર્યે વિવિધતા આણી. સમાનતાએ સરળતા સાધી. વિદ્વાતાનાં મેરુશિખરો વધતાં અટક્યાં, અને આસપાસની ભૂમિની ઉંચાઇ વધી. સ્વાતંત્ર્યે ગદ્યમાં સ્વચ્છંદતા આણી. કાશ્મીરે અને રીક્ટરની પછાડા મારતી, અદ્ભુત ચિત્રમયતા છતાં સામાન્ય વાક્યરચનાની અવગણના કરતી શૈલી ઉંચા પ્રકારના સાહિત્યમાં ઉદ્ભવી. આઉર્નીંગ વગેરે કવિઓની ગદ્યરુપે દેખાતી પણ રસથી છલકાતી કૃતિઓએ ધ્રુવપટ્ટીથી માપીને લખતા કવિઓને પ્રભાવ, વાક્યાટ્વ ને કવિત્વશક્તિમાં શરમાવ્યા; રસો, ગીટી ને બાઇરને સાહિત્યનો વસ્તુ-પ્રદેશ વધાર્યો—મહાકાવ્યમાં મહાભારતોને લખવાં છોડી, હૃદયના અસ્પર્શ્ય ને અકથ્ય લેખાતા ભાવોને તેમની અમર કૃતિઓમાં મૂર્તિમાન કર્યાં. સમાનતાએ સામાન્ય વિદ્વાતાવાળું સાહિત્ય પેદા કર્યું. ચારેગમથી સમૃદ્ધિ છલકાઇ. ગમે તે પ્રકારે વિચાર પ્રગટાવી, તેને ગમે તેવું પણ રુચિકર સ્વરૂપ અર્પી, દુતીઆના માનસિક દરીઆના મંથનમાં પોતાથી બને તે નાંખી, લવિષ્યમાં નીકળવાનાં રત્નો પેદા કરવા તરફ પોતાનો ફાળો આપેલો. એ સાહિત્યનો મુખ્ય ઉદ્દેશ થયો.

ન્યારે અંગ્રેજ સત્તાના પરિણામે પશ્ચિમ જોડે આપણો સંબંધ બંધાયો ત્યારે આપણું સાહિત્ય, આપણા સમાજની માફક કૃત્રિમ નિયમોની જીલમી જંજીરમાં સપડાયું હતું. નાટકમાં કરુણારસથી ભરપૂર અંત લાવી, ધીરોદાત્ત સીવાય કોઇ પણ જાતના નાયકવડે રસની

શુદ્ધતા કે લવ્યતા પ્રાપ્ત કરવાની છુટ નહોતી. કાવ્યોમાં લુનાં જંદો, લુનાં પાત્રો, લુનાં ભાવો, લુનાં અલંકારો સીવાય બીજું કે દાખલ કરવાની મગદૂર કાઢવી થતી નહોતી; ગદ્ય જેવા તુચ્છ, સામાન્ય સાધનની મદદ લેવાનું હીનપત કાઢી ધરતું ન હતું. આવા આવા અનેક બંધનોમાં બંધાઈ ગુર્જરગીરા મહામુશ્કેલીએ સંસ્કારી પુત્રોના સંસ્કાર થોડાવણા બહાર પાડતી; અને એના ગુંગળાટથી, નવા યએલા પહેલી વીથીના સાહિત્યકારો પણ પરાદીવાના આછા આભાસમાં ફાંફાં મારતા હોય તેમ થોડું કે જોઈ શક્યા, થોડું કે સમજી શક્યા અને બાકીનું બધું અસ્વસ્થતામાં ને અંધારામાં એમનું એમ પડ્યું રહ્યું. સ્વભાવે લુની ભાવનાવાળા દલપતરામે કાવ્યમાં સમાનતા ને સરળતા એક નિરસ બનાવી. સ્વતંત્રતાના ભક્તશિરોમણિ નર્મદે તે દેવીનું માનસિક ધ્યાન ધર્યું, પણ તેનો સંદેશ હૃદયે ઉતારી તે તાદાત્મ્ય મેળવી શક્યો નહીં; પણ તેની પાછળના ભક્તો તે મેળવી શક્યા. દાખલા તરીકે રા. નરસિંહરાવે સમાનતાને પરિણામે આત્મકથનનાં (Subjective) કાવ્યો લખ્યાં. પંછી કલાપી થયો. સ્વાતંત્ર્ય અને સમાનતાની પરમ-ભક્તિના ઉત્સાહની ધૂતમાં તેનો રસિક, અગ્રી ઝરતો આત્મા પુરાણ સાહિત્યે પહેરાવેલી બેડીઓ તોડી બોમના સ્વર્ગીય વાતાવરણમાં વિહરવા અને વિદરાવવા ઉડી ગયો; અને મનુષ્યહૃદયની મન્દાકિનીને તીરે રહેલાં રત્નો લાવી ગુર્જર દેવીને ચરણે સુક્યાં. તેણે જૂતકાળ પર પડેલો પાશો. નવા યુગનાં તરંગો કાવ્ય દ્વારા ગુજરાતમાં પ્રસારી આ જમાનાના સાહિત્યને તે સુકાની બન્યો.

કાવ્યમાં સ્વાતંત્ર્ય વીશે લખતાં સ્વરૂપમાં સ્વચ્છંદ સ્તીકારનારી રા. નાનાલાલની કૃતિઓ તરત યાદ આવે છે. પણ તેમાં સ્વાતંત્ર્ય સ્વરૂપમાં જ છે; આત્માનાં લુનાં બંધનો ધણાં રહ્યાં છે. છટીજવાઈ સમાનતા નજરે ચડે છે, પણ લેખક તેને સામાન્ય ગણી દૂર રાખવા

મથતા હોય તેમ લાગે છે. ૨ા. નાનાલાલની શૈલી ગુજરાતના ભાવિ પદ કરતાં ગદ્ય પર વધારે અસર કરશે એમ જણાય છે, અને તેથીજ આધુનિક જમાનાના એક ઉગતા સાહિત્યકાર તરીકે તેમની ગણના થાય છે તે ખરી છે, એમ કહ્યા વિના ચાલતું નથી. ગદ્ય એ સમાનતાનું મુખ્ય ક્ષેત્ર છે; અને નર્મદનું તેમાં સ્થાન મોટું છે. પણ સ્વાતંત્ર્યના તોફાન તેમજ વૈવિધ્ય વિના તે પ્રભાવશાળી બની શક્યું નહીં. એધગર્જનાની ચિત્તભેદક શક્તિ ધરાવી મણિલાલની શૈલી સ્વાતંત્ર્યનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે. પણ જેમ મણિલાલ વિચારે જુના હતા તેમ તેમની શૈલી સમાનતામાં અર્વાચીન થઈ શકી નહીં; વિદ્વતાની ટોચેથી નીચી ઉતરી સામાન્ય સંસ્કાર બાણી સ્નેહભીની થઈ નહીં. આપણા ગદ્યગગનના ખીળ મહાગ્રહ ગોવર્ધનરામ કહી શકાય. તેમનું ગદ્ય ધણે અંશે કલાવાળું છે; સમાનતાની વિશાળ નજર, ધણા ભાવો દર્શાવવાની શક્તિ અને વર્ણવવાની શક્તિ તેમાં છે. પણ તેમાં સ્વાતંત્ર્યની વિવિધતા અને પ્રભાવ નથી. બુદ્ધિપ્રાધાન્યના તોરમાં ઉમળકાને તે જતી કરે છે, બાણદણ્ડીના કૃત્રિમ વાતાવરણમાં ઉછરી હોય તેમ સ્વાભાવિકતા કે સરળતા લાંબો વખત રાખી શકતી નથી. ગદ્યમાં નવલકથા એ સમાનતાના સાહિત્યનો પ્રથમ વિભાગ છે; અને તેમાં તો આપણી નિર્જીવ સંપત્તિ જેતાં ગોવર્ધનરામ પ્રથમ-એક પુરાજ છે. પણ છતાં એટલું તો કહેવું જ જોઈએ કે તે ક્ષેત્રના પુરા અધિકારીને જોઈતી સરળતા કે સ્વાતંત્ર્ય “સરસ્વતીચંદ્ર” ની પુરાણ જેવી નવલકથામાં નથી. ધણી વખતે મનુષ્યહૃદયના આદિશુર તરીકેની નવલકથાકારની પદવી છોડી ગોવર્ધનરામ, જુના સામાજિક અને નૈતિક નિયમોના પાલક તરીકે બહાર પડી સાહિત્યને જુની દુનીઆના ડહાપણની વેદી પર હોમી દે છે; છતાં તે જુના જમાનાનાં સારામાં સારાં લક્ષણોનો આકર્ષક રીતે સાક્ષાત્કાર કરી તે યુગ તરફ આપણા હોલવાતા મોહને પ્રદિશ કરે છે. જેવો કલાપી નવા જમાનાનું સાહિત્યદ્વાર

ખોલતો ઉભો રહ્યો છે, તેમ ગોવર્ધનરામ ગયા જમાના પર ખારણી વાસે છે. વાસતાં વાસતાં સ્નેહથી, સહૃદયતાથી, નવા યુગની અપેક્ષા રાખે છે—તેનાથી રખાઈ જાય છે.

ગુજરાતમાં ઉલરાતાં ચોપાનીયાંઓ, વાર્તાઓ, કવિતાઓ, અનેક ઉદ્દેશથી પ્રગટ થતી સાહિત્યમાળાઓ જનસમાજમાં આ તરવોનો વિકાસ સિદ્ધ કરે છે. પરભાષાના વધતા જતા શબ્દો ને અલંકારો ભાષાને સમૃદ્ધિવાન કરે છે, અને નવા વિચારોને ઉત્સાહથી સત્કારે છે.

ત્રીજું તત્ત્વ ઓગણીસમા સૈકાની પેદાશ છે. સ્વાતંત્ર્ય અને સમાનતાના પ્રયત્ન ઉત્સાહસચ્ચના નેપોલીયનના વિગ્રહ જેવા પ્રલય-તરંગે, જુના સમાજ સાથે અચડાઈ પોતાનાં જલને ચારે દિશામાં પાથરી ત્યારે તેના વીખરાતા મોજના શીથુમાંથી જે લક્ષ્મી સમી મહાશક્તિ બહાર આવી તે રાષ્ટ્રીયતા. નેપોલીયનના લશ્કરી સામ્રાજ્યે યુરોપમાં વસતી પ્રળને એક નાથે નાથી; શુલામગીરીના અસહ્ય અ-સંતોષથી તેમનાં ભિન્ન લક્ષણો સતેજ કર્યાં—તેમનું વ્યક્તિત્વ ખીલવ્યું. ઓગસ્ટસ્ટ્રાન્ત જેવાની પ્રેરણાથી એવી માન્યતા પ્રગટી કે જનસમાજ છુટાંછવાયાં જન્તુનો સમુદાય નથી, પણ જુદાં જુદાં અવયવોથી શોભિત જીવંત શરીર છે. વળી એ પણ ખાતરી વધતી ગઈ કે આખા માનવકુલની સજીવ એકતા અનુભવવાના દિવસો આવ્યા નથી; પણ એક જાતની, એક સંસ્કૃતિએ કેળવેલી, એક તરેહની ભાવનાઓએ પુરાણ કાળથી પ્રેરેલી પ્રજા તે એક વ્યક્તિ—એક રાષ્ટ્ર છે. દેશ જનવરોને માટે હોય; ભૂગોળવેશની સગવડ માટે તે જુદો કહેવાય. પણ જીવંત પ્રજા માટે—પ્રગતિ માટે તેો રાષ્ટ્રજ હોઈ શકે. યુરોપના મહાન દેશો રાષ્ટ્ર નામથીજ ઓળખાય છે. ધીમે ધીમે આ ખ્યાલ સ્પષ્ટ થતો ગયો; રાષ્ટ્રોમાં મનુષ્યના શરીરસમી સુદૃઢતા વધી; ભવિષ્યની દુનીયા રાષ્ટ્રોમાંજ વહેંચાવી જોઈએ એ રાજ્યનીનિતો મોઝસ

સિદ્ધાન્ત થઈ પડ્યો; અને યુરોપમાં હાલ ચાલતા દારુણ મહા વિગ્રહ-
નું મુળ કારણ-મિત્રરાજ્યોએ માથે વહોરેલા લપાનક કર્તવ્યનો ખરો
ઉદ્દેશ અસ્વાભાવિક જર્મન મહત્ત્વાકાંક્ષા તોડી, રાષ્ટ્રીયતા જળવવાનો જ
છે. નેપોલીયનના વિગ્રહે જે પહેલાં જે તત્ત્વો માટે કૃત્યું તે આ વિગ્રહ
આ તત્ત્વ માટે કરશે. આ તત્ત્વ આપણા દેશમાં ઘણું મોડું આવ્યું;
પણ એકબે પ્રાન્તોમાં તેનો બુસ્સાભેર પ્રવાહ વધ્યો છે-અને
સ્થાનિક સાહિત્યને પ્રેર્યું છે. પણ બંગાલ, પંજાબ અને મહારાષ્ટ્રમાં
આજથી પચાસ વર્ષ પહેલાં જે ઉગતો આઝાસ દેખાતો હતો, તેવો
આજે પણ આપણે સાં નજરે ચડતો નથી.

આ તત્ત્વ સાહિત્યમાં જે સ્વરૂપે જડે છે. આપણા રાષ્ટ્ર તરફ
ઉજળતી ભક્તિ દર્શાવવી એ એક પ્રકાર છે; અને આપણામાં રમી
રહેલી પણ અવ્યક્ત અર્વાચીન રાષ્ટ્રભાવનાઓને મૂર્તિમાન કરવી એ
બીજો પ્રકાર છે. નર્મદમાં આ તત્ત્વનો ભાસ થાય છે; હરિ હર્ષદ જેવામાં
એક જાતની કૃત્રિમ લાગતી શુરવીરતાનો બુસ્સો જણાય છે; પણ
તેમનામાં દેશના બ્યક્તિત્વને જીવન્ત સ્વરૂપ અર્પી, જનનીની માદક તેને
હૃદયમંદિરમાં સ્થાપી, તેને માટે પૂજ્યશુદ્ધિ, કે માનુભક્તિ દેખાતી નથી.
તેમજ દેશમાં શાંશાં નવાં તત્ત્વો દાખલ થયાં છે તેને જોઈ, જીવનમાં
હિતારી સાહિત્યમાં સાક્ષાત્કાર કરવા તેઓ પ્રતોહમંદ થયા નથી. તેમનો
વખત જરા બુદ્ધો હતો. પણ આ જમાનાના આગળ પડતા ગણતા
સાહિત્યકારોએ પણ આ તત્ત્વ હૃદયમાં ઉતાર્યું હોય, કે કૃતિમાં બ્યક્ત કૃત્યું
હોય એવું દેખાતું નથી. ગોવર્ધનરામના હજાર પાનાના “સરસ્વતીચંદ્ર”માં
આવેલા, જ્ઞાનભંડારને શરમાવે એવા વિષયવૈવિધ્યમાં પણ રાષ્ટ્રીયતાને
ભિન્નિભર્યું સ્થાન નથી. ક્યાં તે અને ક્યાં બંદીમચંદ્ર ચંદ્રોપાધ્યાય !
જેટલો ફેર બંદીમના પાત્રોની દબતા તથા ભાવનાશાળી કાર્યદક્ષતા
અને સરસ્વતીચંદ્ર તથા કુમુદસુંદરીના કલામય, ભાવમય પણ વીર્ય-

વિહીન રૂઢોમાં, તેટલોજ ફેર બંગાળાના જીવન્ત સાહિત્યમાં અને આપણા-મરેલું કહીશું?—સાહિત્યમાં દેખાય છે. આપણા હાલના કવિઓમાં શ્રેષ્ઠ કવિ જ્યારે ભારત ભૂમિની શ્રેષ્ઠતા પુરવાર કરવાને ‘ઇંદુકુમાર’માં લાંબું, ભયંકર શબ્દે વિભૂષિત ભાષણ રજુ કરે છે ત્યારે એ દયા વિના રહેતો નથી. શી આપણા સાહિત્યની ખુબી કે ખીજ પ્રાંતના. સાહિત્યમાં આર્યાવર્તનાં કીર્તનો અમર શૈલીમાં ચીતરાયાં છે ત્યારે આપણે ત્યાં કવિમાં નથી ભર્મિ—નથી ઉમળકા—નથી ભક્તિનદ અર્થની ભવ્યતા; પણ જાણે કહેતાં ધરમાતા હોય, મહામુરેકેલીએ શ્રેષ્ઠતા સિદ્ધ કર્યા વિના છુટકો ન હોય, રંજને કોઈ દેશને અન્યાય થઈ જતો હોય, જાણે માતાને પ્રેમ અર્પતા પહેલાં દુનીયાની બધી સીએ કરતાં તેનું સૌંદર્ય વધારે છે એમ સિદ્ધ કરવુંજ જોઈએ તેમ ભૂમિતિયા સિદ્ધાંતની ચોક્કસ ગણતરીથી ‘પૂર્વ અને પશ્ચિમનાં પક્ષાંની દાંડી ભારત છે’ એમ ચોક્કસ રીતે પુરવાર કરવામાં આવે છે. ગુજરાત વાણીઆનું, બ્યાપારીઓનું, પક્ષાંની દાંડી વાપરનારાઓનું મુખ્ય સ્થાન છે; ખુબી એ છે કે એ જાન આપણાં કાવ્યોમાંથી પણ જતું નથી! ખીજ પ્રકારની રાષ્ટ્રીયતા તો સ્પષ્ટ રીતેજ આપણા સાહિત્યમાં નથી. આપણી પ્રાચીન મહત્તા સજીવન કરવી—શુર્જર દેશની રસઝરતી ભૂમિનાં સ્થળે સ્થળ સાહિત્યદ્વારા દાવ્યમય કરવાં—આપણી ઉજળતી આરાઓ, આપણી પ્રચંડ અભિલાષાઓને સચોટ શૈલીમાં બહાર પાડવી—આ બધું હજી બાકી છે; ક્યારે થશે એ ભવિષ્ય જાણે!

ચોથું એક તત્ત્વ સાહિત્યની નવી બદલામેલી સ્થિતિથીજ નીપજ્યું છે. જ્યાં સુધી સાહિત્ય છુટાછવાયા કેટલાક માણસોની મીલકત હતી, ત્યાં સુધી કલાને માટેજ કલા સેવવી એ સાહિત્યનો આદર્શ મનાતો. જેમ ‘સેન્ડો’ જેવો હસરતઆજ ખેલાડી-સ્નાયુનો અપૂર્વ ઘાટ મેળવવા મરી મર્યે, તેમ સાહિત્યકારો સાહિત્યને ધરી-

ધસી તેમાંથી સૌંદર્યજ ઝળકાવવા મથતા, પણ જ્યારે નવા જમાનાની પરિસ્થિતિથી વધતા રંગેગુણે લોકમતને સાત્રાજ્યને સિંહાસને બેસાડ્યો—અને તે વાળવો તથા ફળવવો તે પહેલાંના રાજ્યો રીઝવવા બેઠેલોજ જરૂરનો દેખાયો ત્યારે સાહિત્યસેવકોને જ્ઞાન આવ્યું કે સૌંદર્ય સાથે કર્તવ્યપ્રેરકતા—એ સાહિત્યનું ખીજું અને વધારે જરૂરનું અંગ છે. સૌંદર્યસેવાથી હૃદય ઝુંબટું કરી, ઉચ્ચ ભાવનાઓ પ્રેરે અને મનુષ્ય જીવનને પૂર્ણતાના સોપાન-માર્ગે ચઢાવી, કર્તવ્યમાં અપૂર્વતા, દૃઢતા અને એકનિષ્ઠા લાવે ત્યારેજ તે સાહિત્ય સફળ કહેવાય. પૈસા, શક્તિ કે સાહિત્યની પુંજ એકલી હોય તે નકામી; તે કેવી રીતે વપરાય છે, તે શું કર્તવ્ય પ્રેરે છે તે જોઈનેજ પુંજદારની કીમત અંકાય અને ત્યારેજ કંજુસાઈના આક્ષેપમાંથી તે છુટે. જ્યારે હીંદુ સમાજ જીવન્ત હતો ત્યારે સાહિત્ય પણ કર્તવ્યપ્રેરક હતું. ગીતા અને મહાભારત રસાત્મક છે; પણ રસાત્મક રહીનેજ તે વિરામતાં નથી; તેમાં રસાત્મક વાક્યો નિશ્ચલ શાસનની સત્તાથી કર્તવ્ય પ્રેરે છે—ઉત્સાહ પેદા કરે છે. જીવન એ પ્રયત્ન છે—ભગીરથ અને પ્રભાવશાલી; અને તે કર્તવ્ય વેદિએ હોમતી વખતે ગાવાનાં સ્તોત્ર તે સાહિત્ય—આ આપણા પૂર્વજો સારી પેઠે સમજતા હતા. બાકીનાં બધાં થોથાં—ઉધાઈના સતત પ્રવાસે કેારી કાઢેલો કચરો. જ્યારે હીંદુ જીવનમાંથી પ્રભાવ પરવાયો, અને સમાજમાં વધારે ને વધારે જડતા પેદા થોડે પ્રેરણાહીન કાવ્યોની રચના વધતી ગઈ; કાવ્યનો રસાત્મક વાક્યમાંજ અસ્ત થયો; અને હલકા આદર્શનો બચાવ કરવા “કલાને માટેજ કલાસેવન” મહામંત્ર યથા રહ્યો. હાલનું આપણું નિર્જીવ સાહિત્ય પણ આ આદર્શથીજ નીપજ્યું છે અને તેણેજ જુસ્સાદાર સાહિત્યના અનેક ઢગળા ઉગતા ડામ્યા છે. કાવ્યલતા ટહુકાર અને વેણુના મીઠડા સ્વર, અને રુપેરી ચંદ્રિકાનાં શીતળ અમીઝરણોથી ઉદ્બળવતા ‘અનેરા આલ્હાદ’ના મીઠા, નમાલા અનુભવોના પૂંજોની રાગિણી રસ-

મયતાથી ભરપુર કૃતિઓ જીવનને તુચ્છ, ચેતનવિહીન બતાવી મુકે છે. તે કૃતિઓમાં કળા છે, રસ છે, ભાષાની સમૃદ્ધિ છે; પણ સાથે અત્યંત રસભોગથી પેદા થએલી નામદર્શિ પણ છે.

સાહિત્ય અને જીવન જુદાં નથી પણ એક છે. ત્યાં સુધી જીવન મહાભારત સમું યુદ્ધનું સ્વરૂપ નહીં લે ત્યાં સુધી “મહાભારત” લખાય નહીં. કાર્લાયલનો તો એજ મત હતો કે “To write an epic one must live an epic”. પણ આપણે ત્યાં અનેરા આલ્હાદોના સવાદીઓ આવા સાહિત્યની અસરથી જીવનને નિર્માણ રસમયતાથી ભરપુર કરી, કલામય જીવન ગાળવાની વ્યર્થ ભાવના પાછળ ઝંખી ઝંખી, દેશના સાહિત્યની ખરી જરૂરીયાતો તરફ ઝંધ બની, રસિકતાના લેખાસમાં હીચકારાપણું ઢાંકી, આત્મસંતોષી, ક્ષુદ્ર હૃદયી ગાળે છે. જીવન્ત રાષ્ટ્રનું જીવન અને સાહિત્ય વીર્યવાન હોય છે, અને સમયના મહાપ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવા કળાને સત્ત્વ બતાવી નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિથી આગળ વધે છે. મીસ્ટનનું ભવ્ય વાક્પાટક અને કોમવેદની પ્રતાપી રાજ્યનીતિ એજ બે સાથે રહી શકે; અને જે દેશમાં, આ લોકશાસનના દિવસોમાં મોજશોખની ઇન્દ્રપુરીમાં પણ વધીલાત જેવા નિસ્તસાહી ધંધામાંથી એસ્કરીથ જેવા નર નીપજે કે જે સમય આવે જીવનનાં બધાં તત્ત્વો વિકસાવી આખા સામાજિકને સરદારી હોળ રાખી શકે, તેજ દેશમાં-એવા રતનની ખાણમાંજ સાહિત્ય જડે. માત્ર વિષયસુખના ઉપદેશોમાંજ તે મહત્તા હોય, તો તેનો તો દરેક પ્રાણીને અધિકાર છેજ.

આ ચાર તત્ત્વો જમાનાની નવી પ્રેરક શક્તિઓ છે; અને જીવનને તેમજ સાહિત્યને તેની સત્તા નીચે આવ્યા વિના છુટકો નથી. જુના વિચારને આ તત્ત્વો ગમે તેવાં ખરાબ અને હાનિકારક લાગે, તો પણ તે આવવાનાં તો ખરાંજ. ધર્મિષ્ઠોની જુમની દરદાર વગર

ન્યાતો ઢીલી થાય છે—સંસારમાં નવી રચના રચાય છે; અને કહેવાતા સાક્ષરોને ગમે તેટલાં કમકર્માં આવે પણ સાહિત્ય નવયુગનાં તત્ત્વો સ્વીકારશેજ-સ્વીકાર્યા વિના તેનો જયવારો છેજ નહીં. અને જે લેખ, જે કૃતિ, જે સંસ્થા આ મહાશક્તિઓની સત્તા બહાર જવાને ઇચ્છી તેનો દ્રોહ કરવા તત્પર થશે—તે પ્રગતિનો અવરોધ કરી ભવિષ્યને શાપ સમાન થઈ પડશે.

“ધી આર્ય સમાજ”

(લેખક: શ્રી લાલા લજપતરાય.)

લોંગમેન એન્ડ કંપનીએ પ્રગટ કરેલું આ પુસ્તક હીંદી વિષયો પર લખાયેલાં અંગ્રેજી પુસ્તકોમાં આગળ પડતું સ્થાન લેશે એમ જણાય છે. આપણા પરમ દેશભક્તની કલમ અને જુસ્સો, અને જે સંસ્થાને તેમણે પોતાની ગણી પોતાનું સમગ્ર જીવન આપ્યું છે તે તેનો વિષય, એટલે પરિણામ અસરકારક અને સુંદર થાય તેમાં નવાઈ જોવું નથી. વિનાશકો કરતાં પૂજકોજ વસ્તુનું રહસ્ય સારી રીતે જાણી શકે— જો-સન-ને યોસ્વેદજ પુરેપુરો સમજે—એસ્ટનને મોર્લીજ; એટલે શ્રી લજ-પતરાયની કલમેજ સ્વામી દયાનંદની આજેહુજ જામી ચીતરાય. છતાં લેખકે પોતાની હંમેશની શાન્ત અને સાદી રીતે ધણાજ આજા રંગ પુરી—અને ત્યાં સુધી ખીજનાજ રંગો સ્વીકારવા ચિત્રને ખરેખર પ્રેરક કર્યું છે. વિદેશી પ્રેક્ષક, અને તટસ્થ રહેલા વિવેચકનું દષ્ટિબિંદુ પણ તેમાં નજરે ચડે છે; અને છતાં ભક્તની ભક્તિ, અને હીંદુનો સ્વધર્મ પ્રત્યેનો પ્રેમ તેમાંથી ખસ્યાં નથી.

આર્યસમાજની પ્રવૃત્તિઓ પણ શાન્ત નિષ્પક્ષપાતથી વર્ણવી, આ પ્રતાપી સંસ્થાની ઉત્તર હીંદુસ્થાનમાં શી સ્થિતિ છે તેનો ખ્યાલ વાચકને તેણે આપ્યો છે. અને ચોપડીનો મુજ ઉદ્દેશ તો આર્યસમાજ પર મુકાતો રાજદ્રોહના આક્ષેપનો સત્યકથનથી સંહાર કરવાનો હોય એમ લાગે છે. છતાં અજાણ માણસને તેમાંથી જ્ઞાન મળ્યા વિના રહેવું નથી. આપણા પ્રાન્તમાં, જ્યાં આર્યસમાજની પ્રવૃત્તિ ઘણી મંદ છે ત્યાં આ પુસ્તક ખાસ ઉપયોગી યદ્ય પડશે એમાં સંશય નથી.

છેલ્લાં સો વર્ષ થયાં આપણા દેશના ઉદ્ધારાર્થે હજારો સંસ્થા પેદા થઈ છે, હજારો પુરોહિતો પોતાનો મદ્યાર્થ બહાર પાડો છે.

રાજા રામમોહનરાયે વૈદિક એકશ્વરવાદમાં માનતા છતાં, યુરપના સંબંધથી કૃળવણી પર શ્રદ્ધા રાખી; કેશવચંદ્ર સેને હીંદુત્વને ખ્રીસ્તી સ્વરૂપ આપી પશ્ચિમ અને પૂર્વના ભેદો તોડવાની હોંસ ધરાવી હતી; સ્વામી વિવેકાનંદે હીંદુ તત્ત્વજ્ઞાનના પુનર્જન્મથી દેશ સચેતન થશે એવી આશા રાખી હતી; નેશનલ કોંગ્રેસ રાજકીય ફરીયાદો સાથે ખેસી કરવાથીજ ઉદ્ધાર થશે એમ માને છે; સોશીયલ ક્રાન્કરન્સ બુદ્ધિવાદી જ્ઞાને આપણને સુધારવા મથે છે.

આ બધા મતોથી હાલ કેં ફેરફાર થયો છે—સારો, તેમજ ખોટો. પણ જો કોઈએ દીર્ઘદષ્ટિએ જોયું હોય કે આ દેશના બાવીસ કરોડ હીંદુઓમાં એકઠર્મી રાષ્ટ્રીયતા ધર્મમાર્ગે ખીલવવાથીજ આ દેશનો ઉદ્ધાર થશે—અને તે માટે હીંદુધર્મને નવું સ્વરૂપ આપી તેને વિજયવાન, આગળ પડતો, દુનીઆ જીતતો ધર્મ કરવો એ પહેલું કર્તવ્ય છે, તો તે સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીએજ. સો વર્ષે, પાછા આપણે હીંદુ યુનીવર્સિટી ને હીંદુસભા તરફ વળીએ છીએ; પાશ્ચાત્ય જ્ઞાનથી અણુજણુ દયાનંદે પચાસ વર્ષ પર તેવી થોજનાઓને સફળ કરી હતી. જેઓ ધાર્મિક જીરુસા વગર તેવીસ કરોડ અજ્ઞાન માણસોના ઉદ્ધારની આશા રાખે છે તેમને કાર્યની મહત્તાતું ભાન નથી—રાષ્ટ્રકારની ભવ્ય કલ્પનાશક્તિની જરા પણ પ્રસાદી નથી. પાશ્ચાત્ય કૃળવણી અને સંસ્કૃતિથી આપણે બુદ્ધિપ્રધાન થઈ ગયા છીએ અને વિચારની ધટ-માળમાં કાર્યદક્ષતાનાં ઠેકાણાં રહ્યાં નથી. જે ભાવનાઓ આપણી રંગોમાં ફરતી થવી જોઈએ તે આપણા લોકોમાં એકતાનતા આવ્યા વિના કદી થવાની નથી. અને તે એકતાનતા આપણી હીંદુ સંસ્કૃતિના પુનર્જનન વગર આવવાની નથી. આપણા દેશના દેવો તેજ આપણને ઉદ્ધારશે; પરદેશી તે પુતળાંજ.

સ્વામી દયાનંદના જીવનના આશય માટે નીચે પ્રમાણે લેખક લખે છે (પા. ૨૫૧) :—

“ધાર્મિક બાબતોમાં દુતીઆ છતવી એ તેની નેમ હતી. પણ તે બાણુતા હતા કે આ ભગીરથ કામ અહીંઆંથીજ શરુ કરવું જોઈએ. અને તેના સ્વદેશબાંધવોને આ જ્ઞાનની વધારે જરુર હોવાથી પહેલા અનુયાયીઓ તેમાંથીજ મેળવવા જોઈએ. તેથીજ તેણે નિશ્ચય કર્યો કે હીંદુઓને તેમનું હીંદુત્વ પાછું આપવું જોઈએ, એટલુંજ નહીં પણ તેમને બીજા દમડાવનારાઓ સામે હીંદુત્વનું સંરક્ષણ કરતાં શીખવવું જોઈએ..... હીંદુ વિચારો તમોગુણી મઠી રજોગુણી યાચ, નામદોષ છોડી શક્તિસેવા સ્વીકારે, અને હંમેશાં રણમાં પાછાં પગલાં ભર્યાં કરતાં વિજયી વીરોની હાક શીજે તે તેને જરુરનું દેખાયું.....”

લેખક આર્યસમાજ શું કરવા ઇચ્છે તે બાણુવતાં આગળ લખે છે કે “આર્યસમાજનું લક્ષ્ય લોકોના વિચારમાં અને જીવનમાં સદંતર ફેરફાર કરવાનો છે. વેદના વિચારો, અને વેદના જીવન ઉપર આધાર રાખી નવું રાષ્ટ્રીય ચારિત્ર્ય ઉપજાવવું એ તેનું લક્ષ્ય છે..... હીંદુ ધર્મ તે માત્ર હીંદુ રીતરીવાજના રક્ષક તરીકે નહીં પણ હીંદુ ચારિત્ર્યને સજીવ કરનાર તરીકે થવો જોઈએ.....”

આ વિચારો અને આશયો કોને ખરાબ લાગે-તેનાથી કયા હીંદુમાં નવું જીવન નહીં આવે ?

શ્રીયુત લજ્જપતરાયે આર્યસમાજની જે પ્રવૃત્તિઓ લંગાણુથી દર્શાવી છે તેના પર વિવેચન કરવા જતાં આ સમાલોચના જરા લાંબી થઈ જાય. પણ આર્યસમાજનું નામ દેતાં જે સંસ્થાઓ તો યાદ આવ્યા વિના રહેતી નથી. એક દયાનંદ એંડો-વેદીક દોલેજ. બંગાળમાં રાષ્ટ્રીય ફળવણીનો વિચાર થયો તે પહેલાં-જ્યારે એંડેજ પદ્ધતિ અને વિચાર આપણા આસ ને ગ્રાણુ હતા-જ્યારે પાદરીઓએ મગજમાં ધાલેલાં ભૂતોની સત્તા નીચે આપણે આપણું બધુંજ તુટી માનતા હતા તે દુઃખમય દિવસે દયાનંદની પ્રતિજ્ઞાએ ટ્રેલેલા આદર્શો-થી ૧૮૮૫ માં આ દોલેજ સ્થપાઈ, અને જે જરુરીઆતો આપણને

હાલ લાગે છે તે ખરા સ્વરૂપમાં તેના અનુયાયીઓને જણાઈ. ડી. એ. વી. કાલેજની સ્થાપના વખતે બહાર પડેલી યોજનામાંથી લેખક નીચેના શબ્દો ટાંકે છે (પાનું ૧૮૦):-

“ કેળવણીના સારામાં સારા લાભો ત્યારેજ સધાય કે જ્યારે તે રાષ્ટ્રીય કેળવણી થાય, એમ દરેક વિચારશીલ માણસને લાગશે. મનુષ્યની બુદ્ધિને સતેજ કરવી, અને સારી અને તંદુરસ્ત કસરતથી કેળવવી તેજ કેળવણીનો હેતુ છે એ તો નિઃસંશય છે; અને જ્યારે આ હેતુ પાર પડે ત્યારે કેળવણી સારી ગણાય.....પણ માણસ પોતાને માટે જીવતો નથી. પણ જે સમાજમાં તે રહે છે, અને જેનો તે જન્મથી, રહેવાસથી અને ઐતિહાસિક કારણોથી સભ્ય છે તે સમાજના ભક્ષા માટે તે જીવે છે. આનું નામ રાષ્ટ્રીયતા..... તેથી ખરું જોતાં કેળવણીની પદ્ધતિ એવી જોઈએ કે જેથી બ્યક્તિઓનાં સામાન્ય રાષ્ટ્રીયતા સાથેનાં બંધનો દૃઢ થાય..... અને તેથી આ સંસ્થાને મુખ્ય હેતુ એવો છે કે રાષ્ટ્રીય માતૃભાષા અને અન્ય ભાષાઓના અભ્યાસને ઉત્તેજન મળી કેળવાયલા અને ખીનકેળવાયલા વર્ગનું એકીકરણ થાય; સંસ્કૃતના અભ્યાસથી નૈતિક અને ધાર્મિક તત્ત્વોનું જ્ઞાન વધે; નિયમિત જીવનથી સારી અને સખળ ટેવો પડે. અંગ્રેજી સાહિત્યનું જ્ઞાન વધે; અને વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના પ્રચારથી દેશની આર્થિક સંપત્તિ સુધરે.”

ખીજી સામાજિક સંસ્થા ગુરુકુળની છે. પાશ્ચાત્ય કેળવણીનાં કેટલાંક તત્ત્વોએ આપણા રાષ્ટ્રીય સંસ્કાર બ્રષ્ટ' કર્યા છે; વિદ્યાસતો અને સ્થૂલ સુખોનો શોખ જે કેળવણીથી પેદા થાય છે તે આપણી સંસ્કૃતિમાં ઉદ્ભવેલા અભ્યાસીઓની ખાનાખરાખી કરે છે; શોખ અને મોજના સાધનોના આકર્ષણે ત્યાગનો અભાવ ઉત્પન્ન થઈ, આરિત્ય ભીષ્મ, એકાગ્ર, પ્રયંત્ર થવા પામતાં નથી-આ સત્યો જોવા, અને તેને દૂર કરવા એક દૂષણહીણ સંસ્થા સ્થાપી થોડી બુદ્ધિના પણ ભગીરથ

કર્તવ્યપરાયણતાવાળા, રસહીણા પણ ભાવનાવાળા નરરત્નો પેદા કરી, દેશની દાઝે તેમને પલકમાં પ્રાણુ આપવા તત્પર કરવા-તે કે મહાત્મા મુનશીરામ અને તેમના ગુરુ સ્વામી દયાનંદની મહત્તાનો નાનો-મુનો દાખલો નથી. અમને ખાત્રી છે કે ગુરુકુળોના અભ્યાસીઓ જ્યારે સારા જથ્થામાં બહાર પડશે ત્યારે દેશને જરૂર મગરૂરીનું કારણ મળશે અને હીંદુ સંસ્કૃતિ ક્ષતોદ્ધમંદીથી ફેલાશે.

આર્યસમાજ હીંદુ અમ્તાન સમાજને સુધારવાનું પ્રથમ સાધન છે એ તો લોકો કબુલ કરતાં જાય છે. અને વેદના વારામાં હીંદુ સંસ્કૃતિ જન્મ પામી ત્યારથી તેના નેતાઓ અને અગ્રેસરોના-વિશ્વામિત્ર, કૃષ્ણ, શુદ્ધ અને શિવાજી જેવાના વર્ગમાં સ્વામી દયાનંદનું સ્થાન ધણું ઉચ્ચ રહેશે એ નિઃસંશય છે. એ ધણી શોક કરવા જેવી બાબત છે કે તેના ઉત્સાહી અનુયાયી જે મહાન કાર્ય ઉત્તરમાં કરી રહ્યા છે તેનો ખ્યાલ આપનાર પુસ્તક આપણી ભાષામાં નથી. જો તેનો ખ્યાલ આવે તોજ આપણને સમજ પડે કે ધર્મને નામે ચાલતી બીજી પ્રવૃત્તિઓ કરતાં દયાનંદે આરંભેલી પ્રવૃત્તિ કેટલી ઉચ્ચ પ્રકારની છે.

“હિસ્ટરી ઓફ ઇન્ડિયા”

લેખક: વામન સોમનારાયણ દલાલ, બી. એ.

(ઋગ્વેદના વારાધી માંડીને જોદ્ધમત હૃદયબળો ત્યાં સુધી-૧૯૧૪)

એક અંગ્રેજી કવિ ભર્મિઓના ઉદ્ઘાસમાં લખી ગયો છે: “ઓ ધૃત્વર! કાલ અને સ્થળના અંતરનો વિનાશ કર, અને બે પ્રણયીઓને પાસે લાવ.” જ્યારે જ્યારે આર્યાવર્તના ભૂતજીવનનો ખ્યાલ મનમાં આણીએ-જ્યારે આપણે હાલનું ક્ષુદ્રજીવન વીસરી, આપણે છોકરાં ખાર વધે પરણાવશું કે તેર વર્ષે, ન્યાત આજે તોડશું કે જમાડશું, એક ડીઝી વધારે મેળવશું કે ઓછી, રાજ્યના તામેદાર થઇશું કે કોંગ્રેસમાં કરાવ મુકશું, આવી આવી અનેક બહાદુરીઓને વીસારે મુકી આપણે કલ્પનાના તરંગે ખેંચાઇ વેદના વારાની વાતો વિચારીએ ત્યારે એમ થયા વિના રહેવું નથી કે સમયાન્તરને સંહારી તે ભવ્યતા પાછી મેળવાય તો કેમ? એક ફેરા સદેહે આપણે ઓફસસનો ફલદ્રૂપ કીનારો છોડી, ઉછળતા ઉત્સાહ માટે સ્થાન ખોળતા આર્યવીરોની વિજયહાકા આ ભૂમિમાં સાંભળીએ; એક ફેરા વિશ્વામિત્ર, વસિષ્ઠ જેવા ઋષિઓને ગાંધ રાતે બનાવેલાં તાબે સૂકતો વડે ઇંદ્ર, ઉષા, અને સિંધુને સંખો-ધતા જોઇએ; એક ફેરા પરશુરામની વિજયધ્વજનો આશ્રય લઇ ધરણીને ધ્રુજવતા અખિલ વિશ્વમાં ફરી આવીએ; એક ફેરા હીંદુ સંસ્કૃતિના કેન્દ્રસ્થાન સરખા જનકના દરબારમાં હીંદુ ચારિત્ર્યના કુર્મયોગને પ્રત્યક્ષ થતો લાળીએ; ફરી એક વાર બીષ્મની ભવ્યતા સામાન્ય બનાવે એવા અપૂર્વ પુરુષોત્તમની પાછળ હસ્તિનાપુરના હીંદુ-સામ્રાજ્યની મહત્તા અનુભવીએ; આ સ્વપ્નપરંપરા કોને મન આગળ નહીં ખડી થાય? પણ બીજી પળે જાણે મેરશિખરથી ગમડ્યા હોઇએ એમ આપણા તરફ જોઇએ છીએ-આ તે વીરોના પુત્રો, તેમના વારસાના અધિકારીઓ, તેમની મહત્તાના માલીકા?—જેમને હાંધી છે પણ

જીવન નથી; જેમને ભૂતકાળ છે પણ વર્તમાન નથી; જેમને માણસાઈ છે પણ મદીષ નથી; જેમની આશાઓ જ્યાંત્યાંથી વર્ષો વિતાવવામાં સમાઈ છે; જેમને 'ભૂતકાળ માટે ગ્રેમ નથી-તે' સમજવાની શક્તિ નથી-તેને અનુસરવાનું જેમ નથી !-તે ભૂતકાળના દિવ્ય રંગો ફરી દીપાવી, તેને સાહિત્યમાં સજીવન કરવાની તરફી લેવી એ કૃતક્રી પુત્રોને શરમભરેલું લાગે એ સ્વાભાવિકજ છે. કેાકક દત્ત, કેાકક કુન્તે દેકં મથે છે-નહીં તો અંગ્રેજ વિદ્વાનોને બાપની આબરુ સાચવવાનું સોંપી બાકીના બધા રોમ અને ગ્રીસના ઇતિહાસો શીખવા મંડી પડ્યા છે. પિતૃસ્મરણ છોડવું એ તો અધમતા; પણ પરધેર તે સોંપી દેવું તેને માટે ક્યો શબ્દ વાપરીશું ?

આવા કલંકમાંથી મુક્ત થવાના પ્રયાસ માટે રા. વામન સોમનારાયણ દલાલને અભિનન્દન આપવું જોઈએજ. ઉપરના નાના રુપાળા પુસ્તકમાં તેમણે આર્યો હોદમાં આવ્યા ત્યાંથી તે મહાભારતના અંત સુધીનો ઇતિહાસ આપવાની કારોશ કરી છે, અને તેમાં નવી શોધને તેમજ પુરાણની વાર્તાઓને સ્થાન આપવા પ્રયત્ન કર્યા છે. તે પ્રયત્ન માટે અભિનન્દન આપી રહ્યા પછી અમારી અસંતોષની લાગણી દર્શાવ્યાં વિના રહેવાતું નથી-રહી શકવું ન જોઈએ. ગુજરાતી ગૃહસ્થના પ્રયત્નને ઉત્તેજન આપવું એ અમારી ફરજ છે; પણ આ ઇતિહાસની ગણના ઇતિહાસના સાહિત્યમાં થી છે તે ન કહેવું એ પણ અમને ગુન્હા જેવું લાગે છે.

આપણી ઇતિહાસની લાવના ધણે લાગે બદલાઈ ગઈ છે. પહેલાં ફક્ત રાત્ર્યપુરુષોની કારકીર્દી અને તેની તિથિઓમાંજ ઇતિહાસ સમાપ્ત થઈ જતો. પણ જેમ જેમ નવા જમાનાની સત્તા સાહિત્ય પર બેસતી ગઈ તેમ તેમ ઇતિહાસની બનાવટ પણ બદલાતી ગઈ. પ્રભાતેનું ઇતિહાસમાં સ્થાન, સંસ્થાઓની સમય પર અસર, પ્રગતિના વડજીની દિશા: આ બધી વસ્તુ પર વધારે ધ્યાન અપાતું મળ્યું. તેમાં દૃષ્ટિબિન્દુઓ

પણ અનેક થતાં ગયાં. કાર્લાઇલ ઇતિહાસના પ્રવાહમાં સમયવીરોનેજ પ્રાધાન્ય આપે છે; બકલે લોકોના વલણને ઇતિહાસ માને છે; એકટન જેવા એક કે બે તત્ત્વની ખીલવણીની નોંધ, તેજ તવારીખ એમ ધારે છે; અને રોમેશચંદ્ર દત્ત જેવા લોકોને પસંદ પડે એવી નાની, રસમય ચોપઠી લખી પોતાની કૃતકૃત્યતા સફલ થઈ સમજે છે. આ બધા જુદાજુદા આદર્શોમાં નીચેના ત્રણ પ્રકારો સહેલાઈથી પડે છે:—

૧. જે ઇતિહાસકારો ફક્ત સત્ય બનાવો દર્શાવી ભવિષ્યની પ્રજાના જ્ઞાન માટે મોટી મોટી શોધોને લોકો આગળ રજુ કરે છે તે પહેલા પ્રકારના છે. વિચારને આવે રાખી, કલ્પનાશક્તિ કે ભાવને તિરસ્કારી, જુના જમાનાની રહેણીકરણીના પુરાવા ટાંકવાનો આ પ્રયત્ન હંમેશાં ઘણો મુશ્કેલ હોય છે. શીક્ષાઓની શોધ, લેખોના તરજુમા, સાહિત્યનો અભ્યાસ આજ એટલાં આગળ વધી ગયાં છે કે એક નાના દેશના ઇતિહાસ પાછળ જીવન અર્પવાની જરૂર પડે છે. લોર્ડ એકટને જાહેરમાં મુકેલો અર્વાચીન યુરોપનો ઇતિહાસ આ ભાવના પ્રમાણે લખાયો છે; અને જુદા જુદા વિષય ઉપર ઉંડા અભ્યાસીઓના પ્રયત્નની ગુંથણીથી તે પુસ્તકો બેમુલ થઈ પડ્યાં છે. હીંદુસ્થાનનો આવો ઇતિહાસ લખવો એ સહેલ નથી. હજુ શોધો પુરેપુરી થઈ નથી; લેખોના અર્થનો નિર્ણય થયો નથી; સાહિત્ય અને લોકકથાનો અભ્યાસ જોઈએ તેવો થયો નથી. અને તેમાં આ વિશાળ દેશનાં વિવિધ રાજ્યો, અગણિત પ્રજાઓ, અનેક ભાષાઓ અને હજારો રાજ્યોની ઉથલપાથલો પર વિવેચકની તીક્ષ્ણ નજરથી જોવું અને તેમાંથી ઐતિહાસિક બનાવોની તારવણી કાઢવી એ ઘણું કઠણ છે. વીન્સેન્ટ સ્મીથે આપણા ઇતિહાસના થોડાક વિભાગ માટે આ કર્યું છે, અને એનો પ્રયત્ન ખીજાઓને ઉત્તેજનદાયક થઈ રહ્યો છે.

૨. ખીજા પ્રકારના ઇતિહાસની નેમ ભૂત સમયને સજીવન

કરવાની હોય છે. સત્ય વસ્તુને આધારે ઇતિહાસ રચી તેમાં રસિકતા અને ભાવને વધારે પડતું સ્થાન આપવામાં આવે છે; અને મનુષ્યજીવન ભાવપ્રધાન હોવાથી આવા ઇતિહાસની અગત્ય ભવિષ્યની પ્રજાની કેલવણીને માટે હોય છે. દુનીઆમાં ક્યાં ક્યાં પુસ્તકો ચીરંજીવ થઈ પડ્યાં છે તેની જો નોંધ રાખીએ તો આપણને ખાતરી થશે કે જે પુસ્તકમાં જ્ઞાન અને ભાવનું મિશ્રણ કરેલું હોય છે તેજ અમર થઈ શકે છે. કાલીપ્રલયું ‘કૃત્ય રેવોલ્યુશન’ કે મેકાસેનો ‘ઇંગ્લેન્ડનો ઇતિહાસ’ રસ અને ચિત્રની અદ્ભુતતા સાચવી ખરા બનાવેને ગમે તેમ મચડે, તો પણ અમરજી સાહિત્ય તરીકે તેજ પંકાવાનાં. લોકો મરેલાનાં હાડ-પીંજર જોવા માગતા નથી; પણ તે જીવતા હતા ત્યારે કેવા હતા તે જોવા માગે છે. અને સજીવન વિદ્યા જે જાદુગર વધારે જાદુથી વાપરી શકે તેજ ભવિષ્યની પ્રજાને પ્રિય થઈ પડે છે. પણ આ જાદુ માટે શૈલીનો પ્રભાવ અદ્ભુત જોઈએ, કલ્પનાશક્તિમાં સર્જકતા જોઈએ, અને કઈ રીતે તે ચિત્ર રજુ કરવું છે તેની દૃષ્ટિ અરુપ્રક્તિત જોઈએ.

૩. ત્રીજા પ્રકારના ઇતિહાસો એક રીતે યોગની દૃષ્ટિથી લખા-યેલા હોય છે. ઇતિહાસના બનાવેની પરંપરા ક્યાં નિયમોને આધારે થાય છે, ક્યાં ક્યાં તરવે ખીલવે છે, કઈ કઈ દિશામાં વહે છે, આ બધું જોઈ તે બધાનું સ્પષ્ટીકરણ કરવું એ ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ઐતિહાસિક સાહિત્યનો પ્રકાર છે એ નિઃસંશય છે. જર્મનમાં રલેગલ વગેરેની “શીલોસોફી ઓફ હીસ્ટરી”, લેપ્કના “બુદ્ધિવાદ તથા લોકશાસન” ના ઇતિહાસો જોવા આ જમાનામાં પ્રગટ થતા અનેક ઇતિહાસો આ દૃષ્ટિબિંદુની અગત્ય સિદ્ધ કરે છે.

આ ત્રણે જાતની ઐતિહાસિક સામગ્રીને એક ઇતિહાસમાં ભેગા કરવાનું ભગીરથ કામ વળું કતોદર્ભંદીથી હલુ થઈ શક્યું નથી. જીવન જોવાની મહત્તા કેટલેક અંશે આ એકીકરણ કરવામાંજ સમાજેલી

છે. પણ આ પ્રકારના હીંદુસ્થાનના ઇતિહાસો અસાર સુધી લખાતાજ નહોતા; કારણ કે પરદેશી ઇતિહાસકારો આપણાં છાકરાંઓને આપણી સ્વલકાઈ, આપણી દારો અને આપણી નિર્બલતા શીખવવાના હેતુથીજ લખતા હોય એમ કેં લાગતું હતું. અને તે સ્વાભાવિક છે. તેઓ સત્તાના શાણપણમાં આપણને નિર્ણવ લેખે; આપણા સૂતકાળ માટે તેમને ગ્રેમ હોઈ નજ શકે એ પણ ખરું; આપણી રાષ્ટ્રીય પ્રતિભા તેઓ ન સમજે એ તો ચોક્કસજ; એટલે છેલ્લા બે પ્રકારના ઇતિહાસો તેમની કલમથી લખાય એ આશા રાખવી પણ નિર્ચયક. અને તે કામ આપણેજ શરૂ રહે એ સ્વાભાવિક છે, તેમજ લાભદાયક પણ છે.

રા. દલાલના ઇતિહાસનો પ્રકાર આ ત્રણ પ્રકારોમાં કયો છે તેનો નિર્ણય કરવો જરા કઠણ કામ છે. એ ગૃહસ્થે પોતાનો ઉદ્દેશ નીચેના શબ્દોમાં મુક્યો છે:-

“ મારે અહીંઆ જણાવવાની જરૂર છે કે કોઈ મારો નવો સંપ્રદાય (Theory) રજૂ કરવાનો દાવો હું કરતો નથી, પણ હીંદના લોકોના અસલી જમાનાના ચાલ્યા આવતા ઇતિહાસ સંબંધી શું શું નવી શોધો થઈ છે તેની ટુંકી અને સંયુક્ત કથા વાચક આગળ મુકવી એ મારો હેતુ છે.”

આ હેતુ મોટે અંશે પાર પડ્યો છે એમ અમે કહી શકતા નથી તેથી અમે દીલગીર છીએ. નવી શોધો વીશે લખતાં તેઓએ બે પાનાં નીચે તેનાં પ્રમાણે આખ્યાં હોત તો વાચકને વધારે સહેલાઈથી રા. દલાલના પ્રયત્નો, અને અભ્યાસનો લાભ મળી શકત; અને લવિષ્યના લેખકને તે મદદરૂપ થઈ પડત. આવતા ભાગોમાં એ પ્રમાણે રા. દલાલ કરશે તો તેમના ઇતિહાસની ડોંમત લોકોની નજરમાં વધશે એમ અમને ખાત્રી છે.

બીજા પ્રકારમાં આ પુસ્તક આવી શકે એમ નથી. રા. દલાલનો અંગ્રેજી પરનો કાણુ બેઠએ તેવો સમૃદ્ધિવાન કે તેમની કલ્પનાશક્તિ બેઠએ તેવી સખળ દેખાતી નથી. અને વધારે શોચનીય તો એ છે કે એક

હોંદુ તરીકેનું પોતાનું અભિમાન તેમણે અદૃશ રાખ્યું છે અને ઇતિહાસને રાષ્ટ્રીય સ્વરૂપ આપ્યું નથી. પહેલા બે દોષો સ્વાભાવિક છે. છેલ્લો દોષ આપણી કૃત્રિમ, અરાષ્ટ્રીય યુનીવર્સિટીની કેળવણીનો છે; તેને માટે કાઢતો વાંક કઢાય એમ નથી. પાનાં પછી પાનાં અમે ફેરવ્યાં—સુદાસ, સગર, પરશુ-રામ, રામ અને ભીષ્મનાં પરાક્રમે વર્ણવેલાં જોયાં—વેદના ઋષિઓની, ઉપનિષદના કર્તાઓની, કપિલની, પતંજલીની કૃતિઓ વાંચી; પણ નહીં ઉછળી લેખકની જામિંઓ અને નહીં ગાળ્યા તે હોંદના વિજયવંત ગૌરવને જોઈ; અને અમે પણ “ડેવીડ સ્કોલેર” કે એવા કાર્ષ શુષ્ક પુસ્તકનો વિભાગ વાંચતા હોઈએ તેમ નિરાશામાં, ભાવના અભાવમાં ચોપડી પુરી કરી. રા. દલાલે પ્રસ્તાવનામાં લખ્યું છે એમ નહીં કરતાં જો તેમણે હોંદુ આર્યાવર્તનાં કૈંક તત્ત્વો તારવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોત તોપણ કેટલેક અંશે પુસ્તક વધારે આકર્ષણ કરત. ક્યાં તત્ત્વ ખીલવવા હોંદુ સંસ્કૃતિ ઉદ્ભવી, ક્યાં નિયમોને આધારે તે સમાજનાં પરાક્રમે આટલાં ચિદંશુવી થયાં, કઈ ભાવના પાછળ હોંદુસમાજ આમ મથતો હતો, અને શી ભાવના તે પેદા કરી શક્યો, દુનીઆની ખીણ આગીન સંસ્કૃતિઓમાં આપણી સંસ્કૃતિનું સ્થાન શું, તેની અગત્ય શી હતી વગેરે રસમય પ્રશ્નોના ઘોડાં ધણાં નિરાકરણની અમે રા. દલાલ જેવા અભ્યારી અને ઉત્સાહી લેખક પાસે આશા રાખી હતી; અને ભવિષ્યના ભાગોમાં તે આશા ફળે એવી અમે આશા રાખીએ છીએ.

અમારી જાણ પ્રમાણે ગુજરાતમાં આ પહેલો મોટો પ્રયાસ છે. અને ખીજરૂપે આ ભાગ આશાજનક છે. પણ બધું કરતાં પહેલાં લેખકે મિથ્યા ડરને દૂર ફેંકવો જોઈએ. લેખક મરી દત્તિ-વૈદિક અર્થમાં દ્રષ્ટા થવું જોઈએ; અને દૃષ્ટિમયોદા વિદ્યાલ કરી નવી સૃષ્ટિ પેદા કરતા હોય એમ હોંદુ મદગાનું સૃષ્ટિમાં શું સ્થાન છે તે દર્શાવવા ભગીરથ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. નાના ઇતિ-હાસના લેખકોના નિર્ણય નિયમોની અવગણના સાધવી જોઈએ. જૂતકાલ-

ના ભવ્ય ભણુકાર તેના કાનમાં વાગવા જોઈએ. તે ભણુકાર પરથી એવું ભૂતકાલનું આર્યાવર્ત સરળવર્ણન જોઈએ કે જેથી વાચક જોઈ શકે કે આજ તે આર્યજનની-કે જેના ભૂતકાલની મહત્તા અપ્રતિમ હતી-જેનું વર્તમાન અવનિતા ઇતિહાસમાં અદ્ભુત છે-અને જેનું ભાવિ-ન્યારે તે સૃષ્ટિની સમ્રાજી થઈ જીવન ફળવતી હશે તે ભવિષ્યના સોનેરી પાના પર અમર અક્ષરે લખાયેલું છે.

અર્વાચીન યુરોપનો ઉપકાલ

૩૩૩૩૩૩૩૩૩૩૩૩

છેલ્લાં બસો વરસ થયાં દુનીઆનો ઇતિહાસ તે યુરોપનો ઇતિહાસ ગણાય છે. એક મહાન વિધ્યાયળની જેઠે તેની સત્તા અર્વાચીન ઇતિહાસના પ્રદેશમાં પડી છે. આજે ત્યાં મચી રહેલા યુદ્ધના પડખા ચારે દિશામાં લોકોને કંપાવે છે, ભવિષ્યમાં શું થશે તે વિચારો ગ્રેરે છે; અને દુનીઆના ભવિષ્યનો આધાર યુરોપની આ લડાઈના પરિણામ પર રહેશે. આ યુદ્ધની વાતો સાંભળતાં સ્વાભાવિક વિચાર થાય છે કે જે નાટકની સમાપ્તિ આપારે લગ્નવાર્ષ રહી છે તેની રંગભૂમિ શી રીતે તૈયાર થઈ-તેની સામગ્રીઓ કેવી રીતે ભેગી થઈ?

ન્યારે અર્વાચીન યુરોપ ઉપરથી પહેલો પડેલો ઉપજો ત્યારે તેની સ્થિતિ વિચિત્ર હતી. પ્રજા દુઃખમાં, અજ્ઞાનમાં લાર વહેતી હતી. રાજ્યમાં તેમનો હીસાખ નહોતો. રાજ્યનીતિમાં તેમને માટે કંઈ નહોતી. ગરીબી અને પરાધીનતામાં તેઓ સડતા હતા. 'ક્રિસ્ટીયન'ની અસ્ત થયો હતો, છતાં તેનો આભાસ ચારેગમ દેખાતો હતો. ઉમરાવો ધણીખરી ભગીરોના માલીકો હતા; ચઢાય તે કરવાને સત્તા અને સંજિતવાળા હતા; અને પ્રજા ઉપર હુલમ કરવાને તેઓ ચોતાને આધિકારી માનતા. રાજ્યઓ હતા, પણ નામનાજ-ખરું નેતાં, ઉમરાવોના મુખી; એટલે તેમની મહેરબાનીથીજ તેઓ સત્તા ભોગવતા. દેશનો પૈસો, રાજ્યની સારી સારી નોકરીઓ માલોમાંલ વહેંચી લેવામાં આવતી.

શા માટે તેમને લોકોને માટે દરકાર હોય? તેઓ ‘પાણીના વહેનારા અને લાકડાના કાપનારાજ’ હતા; એક રીતે ગાયલેસની માફક માલમીલકત હતા. તેવીજ રીતે થોડાક અપવાદો સીવાય તે વખતની મહાન ધાર્મિક સંસ્થા-કેથોલીક ચર્ચ-જીલમ ગુજારતી. મઠો ભરતક દોલત હાથ કરતા, અને સાધુઓ અને સાધ્વીઓને અધમતાનાં સાધનો પુરા પાડતા અને ઉમરાવોના જીવનને ધર્મને નામે માફી બક્ષતા. કાષ્ટક વખત આ સંસ્થા ગરીબોની વારે ધાતી, પણ અપવાદરૂપેજ.

યુરોપમાં આ રીતે બધે અંધારું હતું. મનુષ્યજીવનમાં પોતાનો ફાળો આપવા તે તૈયાર નહોતું. નવી સંસ્કૃતિ પેદા કરી દુનીઆ પર દોર ચઢાવવાની શક્તિ તેનામાં નહોતી. ફક્ત એકબે કિરણોનો ઉદ્ભવ થયો હતો; પણ કાષ્ટને ખબર નહોતી કે એ કિરણોએ આપેલી આશા ભવિષ્યની સોનેરી સવાર ઉઘાડશે. મધ્યકાલના યુરોપની પદ્ધતિનું સંરક્ષણ કરનાર કેથોલીક ચર્ચ હતું. તેણે મનુષ્યની જીવિતે અંધશ્રદ્ધાની બેડીઓ પહેરાવી હતી. પણ માર્ટીન લ્યુથર આવ્યો, યુરોપના શુભળાવતા વાતાવરણમાં જીવિત્વાતંત્ર્ય આણ્યું, અને માનવ માત્રના સ્વતંત્ર વિચાર કરવાના અધિકાર માટે યુદ્ધ શરૂ કર્યું હતું. ઈંગ્લંડમાં ઓલીવર ક્રોમવેલે તે અધિકારને રાજકીય સ્વરૂપ આપ્યું હતું. લાં સુધી લોકો રાજાને ધર્મરતો અવતાર માનતા; તેની સત્તા દેવી માની, તેની સામે થવું તે પાપ ગણતા. આ જીની રચનાની પવિત્રતા ક્રોમવેલે તુચ્છ પુરવાર કરી. ઈંગ્લંડના બધા મહાપુરુષોમાં ક્રોમવેલનું સ્થાન ન્યારુંજ છે. જીની પદ્ધતિ, જીનો અંધકાર, જીની શુભામગીરીની મૂર્તિરૂપ થઈ રહેલું સિદ્ધાસન તેને મન નિર્મોલ્ય હતું. તેના ઉંડા, બહાદુર હૃદયમાં ખાત્રી હતી કે રાજા તે પ્રજાને માટે, પ્રજાના હક સાચવવા માટે છે. આ વિચાર હાલ સહેલો લાગે છે; તે વખતે નવો, ભયંકર, પ્રલયકારક લાગતો. પણ ક્રોમવેલ રુદ્રનો અવતાર હતો. જીની ઇષ્ટિ સંહારવાનું જરૂરી કામ તેને કરવાનું હતું. અડધી ઉંમર તેણે સાદા શાંત જીવનમાં ગાળી હતી, છતાં અણીને વખતે તે થોદો, મુત્સદ્દી અને મહારાજા થઈ શક્યો.

ધર્મના પુનર્જીવનથી લોકો સંતોષાયા નહોં; ધર્મ તેમને મન જીદી દુનીયાનો રક્ષક હતો. અને જે બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્યે ઈંગ્લેંડમાં પ્રજાસત્તાક રાજ્ય સ્થાપ્યું તેણે બીજા બધા વિવેચક અને વિનાશક બુદ્ધિ-પ્રેરી. કશું પણ પવિત્ર માનવું એ મુખર્ષિ ગણાઈ. ઈશ્વર, ધર્મ, રાજા, સમાજ બધાં જીવનાં જીવનની શૃંખલારૂપ ગણાયા. પ્રજાએ બધાં બંધનો તોડવા માંડ્યાં. મસ્કરી, કટાક્ષ, અને તિરસ્કારનાં શસ્ત્રો વડે સાહિત્યે મારો શરુ કર્યો. વોલ્ટરે એમ કહેલું મનાય છે કે “બાર મહાત્માઓએ (apostles) ખ્રીસ્તી ધર્મ યુરોપમાં આણ્યો; હું એકલો તેને કાઢી મુકીશ.” સ્વીફ્ટે માણસ જાત સાથે વેરભાવ કેળવી દરેકે દરેક સંસ્થાને ધીક્કારવા ચોખ્ખા સાબીત કરી. લોકોએ આસપાસનું દુઃખ જોવા માંડ્યું અને તેમને ખાત્રી થઈ કે આ દુઃખનું કારણ સામાજિક અને રાજકીય સંસ્થા છે. માણસ જન્મથી મુખી છે, સ્વતંત્ર છે. સંસ્થાઓ, રાજાઓ, કૃત્રિમ બંધનોથી શુદ્ધામગીરી આણે છે. કેન્ટ જેવા તત્ત્વજ્ઞાનીમાં આ જુસ્સાએ વિવેચક-શક્તિ પ્રેરી અને તેણે હંડા ઉતરી, જ્ઞાન વસ્તુ શું છે તેની શોધ કરવા માંડી અને માણસના જ્ઞાનની મર્યાદાઓ નક્કી કરી. ધણા કાપદા અને રાજ્ય શા માટે ઉદ્ભવ્યાં, તેને તાબે શા માટે થયું એ પ્રશ્નો વિચારવા મંડી ગયા.

અજાણ જોવું તો એ છે કે આ સ્થિતિ લાવવા માટે રાજાઓજ જોખમદાર છે. બાહોશ રાજાઓને ઉમરાવોની શુદ્ધામગીરી પસંદ નહોં પડી. તેમને એમ લાગ્યું કે લોકોને મુખ આપવાથી પૈસો વધશે અને પોતાની સત્તા દૃઢ થશે એટલે વધતા જ્ઞાનના પ્રકાશે તેમની રાજનીતિ વિશાલ થશે. આ બાબતમાં પહેલું પગલું રશીઆના મહાન પીટરે લીધું. તેના વખત સુધી રશીયા યુરોપની સંસ્કૃતિની મર્યાદા બદામતો જંગલી દેશ ગણાતો. તે પશ્ચિમ યુરોપમાં રહ્યો, અને સાંની રીતભાત અને નીતિ મોસ્કોના જંગલી વાતાવરણમાં લઈ મર્યો; રશીઆની જંગલી

જડતાને યુરોપીય સુધારાની ચમક આપી. બીજો એવોજ રાજ પ્રશીઆનો મહાન ફ્રેડરીક થઇ ગયો. તે સુધારાનો સેવક હતો; સામાન્ય લોકોની માફક જુની સંસ્થાઓની સામે હસતો; તેમને ધિક્કારતો. વોલ્ટરનો તે મિત્ર હતો અને પોતાના રાજ્યમાં ફ્રાંસની સામાજિક સ્થિતિ અને ભાષા લાવવા મથતો. પ્રશીઆ ત્યાં સુધી જુના પડી ભાગેલા ‘હોલી જર્મન સામ્રાજ્ય’નો પ્રાંત હતો; તેણે તેને લગભગ દેશ બનાવ્યો, અને જુના સામ્રાજ્યના ખંડીયેરને જમીનદોસ્ત કરવા માંડ્યું. ઈંગ્લાંડમાં ત્રીજે જ્યોર્જ રાજ આ બધાથી ઓછો બુદ્ધિશાળી અને ભાવનાશીલ હતો, તોપણ વાતાવરણની શક્તિને આધીન થઈ તેણે પણ ઉમરાવોની સત્તા તોડી.

પણ વીલાયતમાં તે પહેલાં એક બીજા મહાન નરે-જે રશીઆમાં પીટર અને પ્રશીઆનાં ફ્રેડરીક ન કરી શક્યા—તે કયું. તે વીલીયમ પીટ સામાન્ય કુટુંબમાં જન્મી, બુદ્ધિ અને પ્રતિભાથી તે ઉમરાવોનો પણ સરદાર થઇ શક્યો. લોકોની સત્તાને તે પ્રતિનિધિ હતો. ક્રાંતિની રવાદારગી, ખુશામત કે રાજ્યખટપટ તરફ તેનો તિરસ્કાર અડગ હતો. સાત વર્ષના મહાન યુદ્ધ વડે તેણે અંગ્રેજ સામ્રાજ્યનો ડંકો ચારે દિશામાં વગડાવ્યો; લોકોના વિચારોને રાજ્યનીતિમાં સ્થાન આપી પ્રજામાં સ્વમાન અને જોખમદારી આણી; જ્યારે પ્રધાનોના બુલમથી કંટાળી ઉત્તર અમેરીકાએ સામ્રાજ્ય સામે બળવો કર્યો ત્યારે મરતાં મરતાં જાહેરમાં પોતાનો હર્ષ તેણે બતાવ્યો. વીલીયમ પીટ—‘મહાન ક્રામનર’—એ ઈંગ્લાંડના સામ્રાજ્યનો સ્થાપક છે; તેની સારામાં સારી ભાવનાને મૂર્તિમાન કરનાર વિરલ નર છે.

પણ તે વખતના યુરોપનું મધ્યગિંદુ ફ્રાંસનું પાટનગર પેરીસ હતું. ફ્રાંસની ભાષા સુધરેલી દુનીઆની ભાષા હતી—તેની રીતભાત લોકલોકમાં આદર્શ આચરણ મનાતી—તેના રાજ્યોના રોક્ષનું અનુ-

કરણ કરવામાં બધા મોટપ સમજતા. ત્યાંનું રાજ્યતંત્ર ૧૪ માં લુપ્તએ સરળબધું હતું. રાજ્ય અસ્પર્શ્ય, સર્વશક્તિમાન, સર્વસત્તાનું મુળ મનાતો. ઉમરાવોના અધિકારો વિશાળ અને અખંડિત ગણાતા. પ્રજા આ બેના ચરણની રજ હતી—તેમનાં સુખનું માત્ર સાધન હતી. લોકોની હિંદગી, રાજ્યનો પેસો, એ બન્ને રાજ્યએ વહોરેલા નકામા યુદ્ધ પાછળ અને તેની રાખોનો શોષ સંતોષવા વપરાતાં. ખુશામતીવાના એક શબ્દે મોટા મોટાની નિર્દોષ હિંદગી જ્વલમાં પુરી થતી. ૧૪મા લુપ્તએ આ રીતિને વજ બનાવી હતી—તેમાં ફેરફારને માટે સ્થાન રાખ્યું નહોતું. તેના નબળા વારસોના હાથમાં પણ તે વજ પીગળ્યું નહીં. લોકોની જીમરાણુ, વિદ્વાનોના કટાક્ષો પણ તેના પર જરા અસર કરી શક્યા નહીં. પ્રકાશના મધ્ય સ્થાનમાં તેના દિરણો પ્રસારવાને અવકાશ નહોતો.

આ પ્રમાણે યુરોપનું જીવન હતું. બધા આશાવાન હતા; આવતા પ્રલયના ધુધવાટાના કૈંક સ્વર સાંભળી રહ્યા હતા. આધુનિક જીવનનાં મહાન તત્ત્વો જુના કોટોમાં પડતી ફાટો ક્યારે વધે અને તેનો વિનાશ ક્યારે થાય તેની વાટ જોતાં હતાં. સમાજ સ્વાતંત્ર્ય માટે તલસતો હતો, નવી ભાવનાઓ સિદ્ધ થરવા મથતો હતો. નવા બાલકો તે ભાવનાના અસ્પષ્ટ ભાણુદારા સાંભળી આતુર હૃદયે નવા યુગને આદરવા તૈયાર હતા.

સામ્રાજ્યમાં સ્વરાજ્ય

લોર્ડ વીલીંગ્ટને થોડા દિવસ પર એક મંત્ર આપ્યો: “સામ્રાજ્યના દૃષ્ટિબિંદુથી વિચારો.” શા માટે નહીં? બ્રીટીશ સામ્રાજ્ય જેટલું અમારું છે તેટલું ખીજનું છે. અમારા વડે તે સમૃદ્ધિવાન થયું છે, અમારા દેશે તે મહાન ગણાય છે, અમારા વીર નરોની મદદથી તે આજે યુરોપનાં રણક્ષેત્રો ગજવે છે. તેને જરૂર પડી ત્યારે અમારો અસંતોષ ભુલી, અમારી આશાઓ અને નિરાશાઓ આઘી કરી અમે, ભીખારી હીંદીવાનોએ, અમારી ગરીબ ખીચારી દોલત આગળ ધરી, અને બધું પાછળ નાંખી અમારા દેશબંધુઓને સામ્રાજ્યની અણી સાચવવા યુરોપ મોકલ્યા. કોણ કહેશે કે સામ્રાજ્ય અમારું નથી? અત્યાર સુધી ઇંગ્લંડને રાજકર્તા તરીકે આપણે ગણતા હતા-હવે બંધુ તરીકે ગણવાનો હક્ક સાખીત થયો છે. કેટલાક કહેતા હતા કે આવે વખતે હીંદીઓ સામ્રાજ્યના હિતની સામે પડશે. તે નિંદનારા ક્યાં છે? એક વર્ષ થયું; હીંદમાં શાંતિ છે, શ્રદ્ધા છે, જીતવાની આશા છે, તે જીત મેળવવા સ્વાર્થત્યાગ કરવાનો જીરસો છે. અમે હંમેશાં સામ્રાજ્યના દૃષ્ટિબિંદુથી જ જોઈએ છે. ખીજ તેમ નથી કરતા. તેમને હવે તેમ કર્યા વિના છુટકો નથી. અવિશ્વાસને માટે સ્થાન નથી. ઇંગ્લંડ અને હીંદ હંમેશના સાથી થયા છે. ઇતિહાસે તેમને સાંખ્યા છે; કોની મગદૂર છે કે તે તેમને જીદા કરી શકશે ?

આપણા વૃદ્ધ દેશલક્ત દાદાભાઈ નવરોજી હંમેશાં કહે છે કે અંગ્રેજ પ્રજા પર વિશ્વાસ રાખો; થોડા ઘણા સત્તાના શોખીન અધિકારીઓ ગમે તેમ કહે પણ અંગ્રેજ પ્રજા સ્વાતંત્ર્યની શોખીન છે-ઉમદા સ્વભાવની છે. આ લડાઈ તેનો પુરાવો છે. સામ્રાજ્યની લડાઈ સ્વાર્થ ઉપરાંત પરમાર્થની છે. આપણું સામ્રાજ્ય એ સ્વાતંત્ર્યનું-રાષ્ટ્રીયતાનું

પ્રતિનિધિ છે; બેલ્જિયમની, આલ્સેસ-લોરેઇનની રાષ્ટ્રીયતા જાળવી, જર્મનીની સ્વાતંત્ર્યહીણ સત્તાનો નાશ કરી, અવનિ પર સ્વરાજ્ય ને રાષ્ટ્રીયતા પ્રસરે તેને માટે તે મથે છે. આપણું લોહી આપણે સ્વાતંત્ર્યના પવિત્ર કાર્ય માટે રેડીએ છીએ. જે મહાન કાર્ય ક્રાંસના લયંકર યુગાન્તરે આરંભ્યું છે તે કામ આ યુદ્ધથી આપણે પુરું કરીશું. જ્યારે સામ્રાજ્યનો વિજયવાવટો ફરકશે ત્યારે દુનીઆના બધા દેશોને નીરાંત વળશે. તેઓની ભાવના સિદ્ધ થશે અને તેમની વચ્ચે નીતિ અને પરમાર્થના નિયમો સચવાશે.

લવિધ્યનું ખીંટીય સામ્રાજ્ય દુનીઆના દેશોને નમુનારૂપ થશે. ઈંગ્લંડ, સ્કોટલેન્ડ, આયર્લેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલીયા, કેનેડા વગેરે સ્વરાજ્યવાળા દેશો—એંગ્લોસેક્સન રાષ્ટ્રો એક જગતની છાયા નીચે રહે છે; હવેથી સામ્રાજ્યના બધા દેશો સાથે તેવાજ સંબંધ થયા વિના રહેવાનો નથી. જે પવિત્ર ધર્મ માટે સામ્રાજ્ય આજ લડે છે તે તેની બધી રોડગમાં ઉતરશે—ઉતાર્યા વિના છુટકો નથી. આ ધર્મ ઈંગ્લંડના મહાન પુરુષો સમજતા અને તેમાંના જે અહીંયાં આબ્યા તે પણ સમજતા હતા. કેનીંગ ૧૮૫૭ નો ઠંડેરા આખો—રીપને સ્થાનિક સ્વરાજ આપ્યું—મીન્ટોએ કાઉન્સીલોનો મુધારો શરૂ કર્યો. આ મંત્રનો ધ્વનિ હવે પુરેપુરે રાજ-નીતિમાં ઉતારવો પડશે. રીપન અને મીન્ટોએ જે પાયો રચ્યો તેનું ચણતર લવિધ્યના નેતાઓને કરવું પડશે. એટલે હવે કદો કાર વધારવા કે ઘટાડવા કરતાં હીંદની રાજ્યનીતિ ક્યા મહાન નિયમ પ્રમાણે રચવી તે વિચારવું પડશે. તે મહાન નિયમ સ્વરાજનો. જે સ્વાતંત્ર્ય અને સ્વરાજ કેનેડા અને ઓસ્ટ્રેલીયા ભોગવે છે તેનું અધિકારી હીંદ છે, અને તે તેને આપવુંજ પડશે. આટલા દિવસની આશાઓ પરિપૂર્ણ થયા વિના રહેશેજ નહીં. પચાસ વર્ષ ઉપરાંત હીંદી ધીરજથી વાટ જોઈએ છે; ધીમેથી અને શાંતિથી હવે એને તેનાં દુઃખ મળશેજ.

આ સમયે આપણા દેશના નેતાઓને માથે એક કર્તવ્ય પડ્યું છે; અને જે જે મોટી સંસ્થાઓ આપણા પ્રજામતનો અવાજ બહાર લાવી શકે એમ છે તેણે આ કામ ઉપાડી લેવું જોઈએ. એ જે સંસ્થાઓ તે નેશનલ કાંગ્રેસ અને મોસ્લેમ લીગ, પ્રજાએ અને સરકારે તેને સ્વીકારી છે; અને તેની ફરજ એ છે કે હિંદની આશાઓ જે હોય તેને સ્થૂલ સ્વરૂપ આપી ચોક્કસ રૂપ આપવું જોઈએ. કારણ કે યુદ્ધ જ્યારે પતી જશે ત્યારે સામ્રાજ્યની શી નવી રચના રચવી તે પર વિચાર અલાવાશે અને તે વખતે આપણે પ્રજામત શો છે તે જાણવાનાં સાધનની જરૂર પડવાનીજ. હિંદ શું ધારે છે, તેની શી આશા છે, તેના જવાબ તૈયાર રાખવો એ આપણા અગ્રણીઓની પહેલી ફરજ છે. જેમ સામ્રાજ્યનો દરેક વિભાગ જવાબ તૈયાર કરે છે તેમ આપણે શા માટે ન કરવો ? ઘેર ગંગા આવશે ત્યારે આપણે મોં ધોવા જઇશું ?

આ વીશે કેટલાક ખુશામતીયા, ઇલ્કાબતી ઇન્દ્રા રાખનારા અને ઠંડા મીઠાજના માણસો એમ ધારે છે કે આપણે આપણી અસહની પદ્ધતિનેજ વળગી રહેવું; આપણે તો કકડો કકડો કરીનેજ પાળ બાંધવી. આવા માણસોમાં લાંબી નજર અને હૃદયની વિશાલતા નથી; અને આપણે દુર્ભાગ્યે આવા માણસો આપણે ત્યાં ધણા છે. સંસારસુધારામાં પણ જરા જરા કરવાની પદ્ધતિ; રાજ્યનીતિમાં પણ તેમજ. આ પદ્ધતિએ આપણી પ્રગતિ અટકાવી છે. દરેક સુધારો કોઈ નિયમને આધીન હોવો જોઈએ. નિયમનો નિશ્ચય થાય તોજ કામ કરવાનો ઉત્સાહ આવે, ભક્તિ, દૃઢતા આવે—તોજ લોકોના હૃદયમાં શ્રદ્ધા વસે. જ્યાં સુધી આવો કોઈ નિયમ નક્કી ન થાય ત્યાં સુધી લોકો સમજે નહીં, રાજ્યકર્તાઓને રસ્તો સુઝે નહીં, સુધારકોનું કૈં વળે નહીં. તે નિયમ સ્વરાજ્યનો. હિંદને તે જોઈએ છે શા માટે ? પોતાનું ભવિષ્ય, પોતાની મહત્તા સિદ્ધ કરવા, તેની મહાન સંસ્કૃતિનું રહસ્ય વિકસાવવા. ઇતિહાસની ભયંકર મધ્ય રાત્રિમાં

તેણે હુઝ્મ વેઠ્યું તે આ તેમ સાધવાનેજ. સામ્રાજ્યને લીધે તે મળશે; અને તેમાં સામ્રાજ્યનો જયવારો છે.

પણ કેટલાક કહે છે કે આવી વખતે આ માગણી કરી સરકારને મુશ્કેલીમાં નાખવી ન જોઈએ. આવી જાતનો નિર્ણય કરવામાં સરકારને શી મુશ્કેલી પડશે તે સમજાતું નથી. બધું સામ્રાજ્ય માગણી કરે છે તેવી મુશ્કેલી જરા નથી નડતી—અને આપણે ક્યાં કહીએ છીએ કે આમ આપણે તોજ અમે મદદ કરીશું ? મદદ કરી અમે મુશ્કેલી દૂર કરી છે—કરીએ છીએ. અને નિખાલસપણે મદદ કરતાં શા માટે આપણી આશાઓ ન જણાવવી જોઈએ ? વગર બોલે દાઢનો હીસાળ ગણાયો છે ? આ વખતમાં સાધુ બની નિષ્કામ કર્તવ્ય કરવાની શા માટે ઇચ્છા રાખવી જોઈએ ? રાજ્યનીતિ એટલે દીર્ઘ દૃષ્ટિવાળો સ્વાર્થ. સામ્રાજ્ય આને આપણા પર રાજ કરે છે તે સ્વાર્થ માટે; માણસો લઈ જાય છે—પૈસા લે છે તે પણ તેટલાજ માટે. અને દીર્ઘ ઇંગ્લંડનું મિત્ર થઈ રહ્યું છે કારણ કે તેમાં તેનો સ્વાર્થ છે—આજે મદદ કરે છે કારણ કે જો માટે ઇંગ્લંડ લડે છે તેમાં તેનો સ્વાર્થ સમાયેલો છે—લવિષ્યમાં પણ સામ્રાજ્યમાં રહેવા તત્પર છે કારણ કે તેમાં સ્વાર્થ રહ્યો છે. અને તેજ સ્વાર્થ ઇંગ્લંડને શીખવશે કે અત્યાર મુઘી જોને પારકું ગણ્યું હતું તે પોતાનું છે; અત્યાર મુઘી હલકું ગણ્યું છે તે હવે સરખાપણાનું અધિકારી થયું છે; અત્યાર મુઘી દગાવી શક્તા, તે દિવસો હવે ગયા છે. તેટલાજ માટે આપણે વિચારવું ખાસ જરૂરનું છે કે આપણા દૃષ્ટિગિદ્ધથી એ સામાન્ય સ્વાર્થ સામાં સમાયેલો છે.

આપણામાં આ દીર્ઘદૃષ્ટિની ખામી અદ્યુત છે. તેનું કારણ બોળવા દૂર જવું પડે એમ નથી. આપણામાં ધારાસરખીની અકલ છે. લડવાના કામમાં, આગળ પડવાના કામમાં વધીલ લગો સારો; પણ ક્યાં દૂરઅંદેશી જોઈએ, ક્યાં રાજ્યનીતિના મહાપ્રશ્નોને તીવ્ર દૃષ્ટિથી નીરખવા હોય ત્યાં વધીલ કામ ન આવે. તેનો સ્વભાવ જુનાને

વળગી રહેવાનો હોય છે; અને ધીમે ધીમે ફેરફાર થાય તેમાંજ તે રાગે છે. ધારાશાસ્ત્રનો એક કાનુન છે કે ખોટો ચુકાદો હોય તો પણ વર્ષો થયાં ચાલતો હોય તો તેને વળગી રહેવું. આ સ્વભાવને લીધેજ આપણું જાહેર જીવન મુશ્કેલીમાં મુડાઈઓનું સંગ્રહસ્થાન બેવું છે. આપણે દુર્ભાગ્યે થોડાજ એવા નેતાઓ છે કે જેનો હાથ પ્રગ્ભતની નાડ પર હંમેશાં હોય, કે જેની ઇચ્છા તે પુરેપુરી રીતે દર્શાવવા પુરતીજ હોય. કાંઈક નિઃસ્વાર્થી નેતાઓ પુરાણા થઈ ગયા છે અને હજી ૧૮૮૦-૯૦ નાં વર્ષ ચાલતાં હોય તેમ જીની ધુનમાં મચ્યા રહે છે; કાંઈ સ્વાર્થી આગળ પડતા ગૃહસ્થો આખી હાંડગીજર અસ્થિર રહી, લોકોની આશાઓનું નિકંદન કાઢે એવા અભિપ્રાય આપી, તાળીઓના ગડગડાટની આશાએ પાછા જાહેર જીવનમાં આવ્યા છે; એક આશા-જનક વીર નર સ્વર્ગે સંચર્યો છે.

પણ હજી નિરાશ થવાનું કેં કારણ નથી. મુંબઈ વિચારમાં હંમેશાં પછાત છે. બંગાલ, પંજાબ, યુ. પી. અને મદ્રાસમાં જાગૃતિ વધારે છે. મુસલમાનોના આગેવાનોમાં દીર્ઘદષ્ટિ પુરતી છે. અને આ પ્રસંગે જો ચોક્કસ ઠરાવ નહીં ધડાય અને હીંદને કંઈ જાતના હક જોઈએ છીએ તે નક્કી નહીં થાય તો આપણા જેવા હીણવાગી અને અક્ષલહીણ બીજા કાંઈ નહીં એમ માન્યા વિના છુટકા નથી થવાનો. અને જો સામ્રાજ્યમાં આગળ પડતો ભાગ લેવો હોય, જો સામ્રાજ્ય આપણું છે એમ માનતા હોઈએ તો તે સામ્રાજ્યમાં-સંસ્થાનો ભોગવે છે તેવું-સ્વરાજ્ય માગવા માટે આપણે તૈયાર રહેવું જોઈએ; નહીં તો દુઃખમાં, અધોગતિમાં સડવાની તૈયારી કરી રાખવી જોઈએ.

દિગ્વિજય આરંભ્યો ત્યારે શું તેમના હાલના પુત્રો કરતાં તેઓ વધારે જખરા હતા ? આજે હોંદીવાનો અંગ્રેજોની સાથે રહી લડે છે ત્યારે તેમની અશક્તિ ક્યાં નડે છે ? જાપાનનું જીવન ધણે ભાગે આપણા જેવું છે છતાં તે સ્વરાજ્ય માટે લાયક કેમ ગણાય છે ? યુદ્ધમાં હિત-રવા માટે, દેશના સંરક્ષણ માટે, દુનીયાનો કારભાર ચલાવવા માટે જેટલા શારીરિક બળની જરૂર પડે છે તેટલું બળ આપણા દેશીઓમાં પહેલાં હતું અને હાલ છે.

ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જોતાં આપણા હોંદીવાનોના જેટલું બળ ભાગ્યેજ કાંઈ દેશના વતનીઓએ દેખાણું હશે; અને જો બાપદાદાથી હિતરી આવેલી શક્તિમાં કેં પણ રહસ્ય રહેલું હોય તો તે આપણા બળનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરી આપે છે. આપણા આર્યપૂર્વજોનો દિગ્વિજય મહાભારતના યુદ્ધને વખતે જ વીરો યદ્ધ ગયા હતા તેમનાં અપૂર્વ પરાક્રમ; ઇ. સ. પૂર્વે ત્રીજા સૈકામાં વિશ્વવિજયી કહેવડાવતા સીકંદર અને તેના સરદારોને પાછા હઠાવી ભારતનું સ્વાતંત્ર્ય સાચવવા ચંદ્રગુપ્તે કરેલા પ્રયત્નો; જે ઇસ્લામી પ્રવાહે આખા દક્ષિણ યુરોપમાં થોડા વર્ષમાં પ્રસયકાર કર્યો તેને પણ ૭૦૦ વર્ષો સુધી ખાળી રાખવાની દૌરમત; અકબર અને તેના પછીના મોગલ સહેનશાહોના સમયમાં કાદિસસ સુધી પોતાનો ડંકો વગડાવી આવવાનું પરાક્રમ; એક પ્રાંતના વારી-ઓએ શિવાજી અને તેના પછીના મરાઠા સત્તાધીશોની પ્રેરણાથી ટુંક વખતમાં મેળવેલી ભારતીય સત્તા; ઇસ્ટ ઇન્ડીયા કંપનીને ન્યામની મૂર્તિ સમજીને સેા વર્ષમાં તેને અપાવેલું સામ્રાજ્ય; આ બધા પરા-ક્રમોની પરંપરા આપણા પૂર્વજોની શારીરિક શક્તિના પુરાવા છે અને જો પૂર્વજોના સંસ્કારોથી પુત્રોના સ્વભાવ પર કેં પણ અસર રહેતી હોય, ત્યાર હજાર વર્ષો સુધી દાખવેલી દૌરમતથી પુત્રોમાં દીય-કારાપણું આવવાનો સંભવ ઓછો થતો હોય, તો આપણી નિર્મલતાનું પુરાણ બોલું છે એમ માન્યા વિના રહેવાતું નથી.

અંગ્રેજ રાજ્યમાં આપણી પાસેથી શસ્ત્રો લઈ લેવામાં આવ્યાં છે, અને તેથી જેવાં જોઈએ તેવાં શારીરિક ખીલવટનાં સાધનો આપણને મળતાં નથી; અને તેથી જર્મની કે ફ્રાંસ જેવા દેશોમાં દરેક શહેરીને લશ્કરમાં રાખી તેનું જે શારીરિક બળ કેળવવામાં આવે છે, તેવું તો આપણામાં આવેજ નહીં. તે ઉપરાંત દહાડે દહાડે વધતી જતી દેશની દરિદ્રતાથી આપણાં મિતાહારી શરીરોને પણ જોઈતું પોષણ મળતું નથી. આવી આવી અનેક અડચણો છતાં આપણા હીંદી સીપાઇઓએ અદ્ધાન સરહદની શાંતિ સાચવી રાખી છે; બાઅર લડાઈમાં અંગ્રેજોનું નાક રાખ્યું હતું; અને આજે આ મહાયુદ્ધમાં ઈંગ્લંડ અને ફ્રાંસમાં વીરોની મદદે જઈ, જર્મનીના પ્રચંડ યોદ્ધાઓ સામે બરોબર ઉતરી, તેઓ અંગ્રેજ સામ્રાજ્યના સ્તંભરૂપ થઈ પડ્યા છે. અને આ શૌર્યની કીમત આંકતાં યાદ રાખવા જેવું તો એ છે કે આપણી હીંમતમાં જનવરી જુસ્સો જણાતો નથી; તેને ઉશ્કેરવા માટે કૃત્રિમ સાધનોની જરૂર નથી; માત્ર તુલસીકૃત રામાયણ બસ છે. જે આપણા સીપાઇઓના નિર્મળ, ઉચ્ચાશથી સ્વભાવથી માહીતગાર હશે તેને આ વાસ્તવિક લાગ્યા વિના રહેશે નહીં.

કેટલાકનું એમ ધારવું છે કે આપણા દેશમાં પરદેશીના હુમલાઓ એટલા બધા આવ્યા છે, અને તેઓની સત્તા એટલી સહેલાઈથી જામી છે કે તેનું મુળ કારણ આપણી અશક્તિજ હોવી જોઈએ. માત્ર પરદેશીના હુમલાથીજ દેશના વતનીઓની શારીરિક સંપત્તિનું માપ કાઢવું એ ભુલભરેલું છે; કારણ કે જ્યાં રસાળ ભૂમિ હોય, અથાગ ધન હોય, ત્યાં બધા આકર્ષાય તે સ્વાભાવિક છે. અને જો પરદેશી હુમલાઓનું ધોરણ રાખવામાં આવે તો યુરોપના કેટલાએ દેશોનું શું? ઇટાલી માટે શું કહેવું? ઇ. સ. પૂર્વે પીરહસે તેના પર હુમલા કર્યા ત્યારથી યુરોપના દરેક મહાન રાજ્યએ ત્યાં જઈ પોતાની ધબ રાખી.

છે, અને ત્યાં લાંબો વખત રાજ્ય કર્યું છે. તેથી શું તેના પુત્રોમાં સ્વરાજ્ય ભોગવવા જેટલું બળ નથી? કાંસને પરદેશીઓએ કેટલી વખત હાથું? પ્રશીઆમાં કેટકેટલા રાજાઓ પોતાનો દોર ચલાવી ગયા? પરદેશી હુમલાનું કારણ માન અશક્તિ છે એમ માનવું એ ઐતિહાસિક જ્ઞાનને વીસારવા જેવું છે.

કેટલાકો એમ પણ કહે છે કે આપણે શારીરિક કસરતોમાં યુરોપના લોકો જેવા જખરા નથી તેથી આપણી નાલાયકી સિદ્ધ થાય છે. પહેલાં તો આપણા પોતાના દેશમાં સત્તા કે સ્વરાજ્ય ભોગવવા પારકા દેશના લોકો જેટલા બળની જરૂર નથી. અને તે છતાં પણ, પરદેશીઓ જેટલું અંગબળ કસરતમાં આપણે દાખવી શકતા નથી એવી માન્યતા ખોટી છે. અંગ્રેજ રમતોમાં કેટલીક વખત આપણે પાછા ખડતા દેખાઈએ છીએ, કારણ કે જીવનના ખીજ ક્ષેત્રમાં, તેમજ રમતમાં, રાષ્ટ્રીયતા જેવી વસ્તુ છે; અને તેથી પરદેશી રમતો આપણા સ્વભાવને અરુચિદર બને; અને તેથી તેમાં પ્રાવિષ્ટ મેળવવું આપણને અધરું લાગે. તોપણ પરદેશી, અસ્વાભાવિક રમતોમાં પણ આપણી ફતેહ ફાઈ રીતે નાનીસુની નથી. પ્રીન્સ રણજીતસિંહનું નામ ક્રીકેટમાં જગવિખ્યાત છે; ખંગાળી પુટજોશ ટીમો અને મુંબઈની ક્રીકેટ ટીમો દર વર્ષે અંગ્રેજ ટીમોને હરાવે છે. થોડા વખત પર પુનામાં ચચેલી દોડવાની શરતમાં, રા. દાતાર ૨૭ માઇલનો પલ્લો દોડી* પાશ્ચાત્ય દેશોના મોટામાં મોટા દોડનારને પહોંચી વળ્યા છે. કેટલીક વખત આપણે હીંદીવાનો છીએ એ કારણથી આપણા વીરોને શરતમાં હિતરવા દેવામાં પણ નથી આવતા, અને આપણી શારીરિક નિર્બળતા ઘગર જોયેજ સિદ્ધ કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવે

* આ કેટલીક વિગતો ફેબ્રુઆરી, ૧૯૧૬ ના મોર્નિંગ સ્ટીમમાં રા. સમીન્દ્રનાથ મુનમુદારના લેખ પરથી લીધી છે.

છે! વધારેમાં વધારે બોલો ઉપાડવાની શરતમાં આખા યુરોપના તાલીમબાળેમાં મોટામાં મોટો મલ્લરાજ ૫૦૦ રતલનો બોલો ઉપાડી શકે છે; હોંદમાં વસતા અંગ્રેજોમાં શ્રેષ્ઠ ગણાતો કુસરતબાજ ૨૭૦ રતલ ઉંચકી શકે છે; હોંદના નિર્બલ ગણાતા વતનીઓના પ્રતિનિધિમાં દેવી ચૌધરી ૯૬૦ રતલનો બોલો ઉઠાવી શક્યો, અને હોંમત બક્ષે ૯૮૫ રતલ ઉઠાવ્યા! પેરીસના પ્રદર્શનમાં ગુલામે જઈ મેળવેલી અ-પ્રતિમ ફત્તેહ જગજાહેર છે; અને બેચાર વર્ષ પર ગામા અને રહીમબક્ષે જઈ યુરોપના બધા કુસ્તીબાળેને હરાવી હોંદુસ્તાનની નિર્બલતા (!) સિદ્ધ કરી આપી છે.

આ બધું ધ્યાનમાં લેતાં, આપણી કહેવાતી નિર્બલતા ફટકે અંશે ખરી છે તે જણાઈ આવે છે. આ યુદ્ધમાં જે ભાગ હોંદીવાનોએ લીધો છે તે ઉપરથી તેમને વીશે હવે આ સંબંધી બધું તો કહેવામાં નહીં આવે; છતાં આપણા પોતાના ભોંકાએ સમજવાની જરૂર છે કે સમજતામાં આ દેશ કાંઈથી ઉતરતો હતો નહીં, અને છે પણ નહીં.

રણજીતરામ

—૪૮૨૨૨૨૨૪—

કેટલાંક મરણો ધરતીકંપ સમાં હોય છે. પૃથ્વી કાંપે અને ગગન-
ચુંબી ગિરિરાજો ધરણીમાં સમાઈ જાય; યુગો યયાં વહેતી સરિતાઓ
સુકાઈ જાય—આ બનાવોની વાત અનેક વાર કોઈ કહે પણ મનાય
નહીં. નજરે જોઈએ પણ ખાત્રી થાય નહીં. રણજીતરામનું મરણ પણ
એવુંજ થઈ ગયું.

રણજીતરામ ગુજરી ગયા! ખૂબર પડતાં, કાણ માને? જે રણ-
જીતરામ, એક વર્ષ પહેલાં રાત્રે હું ધરમાં આવું કે જીજી પળે, ખાલક
અશોકને એક હાથમાં લઈ, બગલમાં જોનસન કે ઘાશ્વય રાણી,
દાબ્ય કે ઇતિહાસની અનેક ચર્ચા કરવા હસતે મુખે આવતા; જે
આગલે દિવસે, સ્નેહભર્યા સ્મિતથી, મારા લેખોનું વિવેચન કરી નવી
દિશાઓ દર્શાવી ગયા; જે મનુષ્યને જીવન એક મદાન સ્વપ્ન હતું,
જેનો ઉત્સાહ શાંત છતાં પ્રતાપી હતો, જેની નિદ્રાતા અમાપ છતાં
આડંબર વિનાની હતી, તે નર-વીર-મિત્ર-પ્રોત્સાહનના મહાસાગર-
ગુજરી ગયા! વાત ખરી છતાં, ખરી મનાતી નથી. ધણી વખત એમ
લાગે છે કે જુના ગુજરાતના કોઈ એક અર્ધનિષ્ઠ શિલાલેખની નકલ
હાથમાં લઈ ઉધાડા ખારણામાંથી હસતે મોઢે તે આવી પડ્યાંચરો.

તે ગયા—અને સાધારણ કાઠીને પણ ટટાર રાખી, કાટનાં બટન ઉઘાડાં મુઝી, ધીમી, સુરતી ચાલે ચાલીને ફરી તેને આવતા બેઠું નહોં; તે ઉત્સાહભર્યું મુખ કદી હસશે નહોં; તે બુદ્ધિતેજે ચમકતી આંખો ફરીથી, ઉત્તેજનથી, ચમકશે નહોં. તે ગયા—અને પાછલ, રડતી જનેતા, સંસ્કારી, શાંત અને સંતોષી સર્તાની સમાનગુણી ભક્તદેવ થયેલી ધર્મપત્ની, છત્ર વિનાની અરુણ, અને આવા પિતાની કેળવણી વિનાનો સદા અપૂર્ણ અશોક મુઝી ગયા. તે ગયા—અને રહેવામાં માત્ર રહ્યું—જે પાડે તેનાં આંસુ—જે લખે તેના સ્મરણલેખો—જે લાવે તેનાં સ્મરણો; અને સદ્ગતના છુટાછવાયા લેખો; અને મિત્રોમાં રહેલા આદર્શો;—માત્ર અણખીલેલા પુષ્પની આછી સુવાસ. રહ્યું માત્ર ગુજરાતને શોચવાનું કે ફર વિધિએ એ પુષ્પ ખીલવા દીધું નહોં.

રણજીતરામના જીવનનો ઇતિહાસ બહુ લાંબો નથી. તે સુરતના વાલ્મિક કાયસ્થ હતા; તેમના પિતા અમદાવાદમાં ઇજનેર હતા; તે સન ૧૯૦૭ માં ગુજરાત કોલેજમાંથી બી. એ. થયા; એક વર્ષ કોલેજમાં ફેલો રહ્યા; પછી ઉમરેઠમાં માસ્તર બન્યા; પછી પ્રો. ગજનર અને સર પ્રભાશંકર પટ્ટણીની ખાનગી કારભારી તરીકે સેવા કરી; મરતી વખતે તે શેઠ નરોત્તમ મોરારજીના પુત્રના માસ્તર હતા. આવા પુરુષો, જીવનના બનાવોથી નથી જીવતા—તેના આદર્શોથી જીવે છે. તેને મોટા હોદ્દા મળ્યા નહોં; પણ જ્યારે જ્યારે સમય આવ્યો ત્યારે ખાનગી નોકરીમાં જ રહી, પુરસ્કૃત વધારે મળે, અને મુંબાઈમાં રાયલ એશીઆટીક સોસાયટીના પુસ્તકાલયનો લાભ મળે માટે, સારી નોકરીની તક ગુમાવી. મહત્ત્વાકાંક્ષી ભાવના રાખવી—એ ઘણા કરે છે; મહત્ત્વાકાંક્ષા દૂર ઠેલી, ભાવનાને વળગી રહેવું એ તો વિરલાજ કરે.

રણજીતરામ વિદ્વાન હતા એ વાત તો જે જે ગૃહસ્થો એમની મદદ લઈ વિદ્વાનમાં ખપતા હતા તેજ પુરવાર કરશે. ગુજરાતના ઐતિહાસિક

સાધનોનો એવો અભ્યાસી; ગુજરાતી સાહિત્યનો એવો નિરંતર લક્ષ્ય; યુરોપીય અર્વાચીન સાહિત્યનો એવો વાચક અને વિવેચક મેં હજી જોયો નથી. કેટલાક એને સકારણુ, જીવંત સર્વજ્ઞાનસંગ્રહ (Living Encyclopedia) કહેતા. ઘણીએ વખત અમે ખેડા હોંઠાએ અને સાહિત્ય કે ઇતિહાસનો કોઈ ખાસ અભ્યાસી આવે; ભયંકર ભાષામાં વિદ્વાતા હોખવે; શાન્ત, સાદા, સાધારણ દેખાતા રણજીતરામને ન છુટકે ખોલાવે અને પા કલાકમાં નવા સિદ્ધાંતો, નવાં દૃષ્ટિબિંદુઓ શીખી દાન આપવા કરતાં, લેવા બેસી જાય !

હમણાં હમણાં જ સદ્ગતે કે લખવા માંજી હતું. આપણે દુર્ભાગ્યે, એ કે બહુ લખી ગયા નહીં. તેઓ પોતાનું જ્ઞાન અધુરું માનતા; અને તે પુરું કર્યા વિના લખવું નહીં એવો તેઓનો નિશ્ચય હતો. એ નિશ્ચય આપણને નહો. ગુજરાતનાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ હૃદયના સાક્ષર ચિદેહ ચયાં; પણ વારંસામાં છુટુંજવાયું લખાણુજ માત્ર મુકી ગયા. સાક્ષર તરીકે, ઘણે ભાગે, તેમણે નાટક લખ્યાં, થોડી ટુંકી વાર્તા અને એક અધુરી નવલકથા લખી, ગુજરાતના ઇતિહાસમાં કેટલાંક સાધનોનું સંશોધન કર્યું, ગુજરાતની એકતા વીશે કેટલાક નિબંધો અને સાહિત્ય, ઇતિહાસ, રાજ્યનીતિ, અને સામાજિક ઉત્ક્રાંતિ વીશે લેખો લખ્યા. તેમની ભાષામાં પ્રભાવ કરતાં વિશુદ્ધિ, તેમજ સમૃદ્ધિ વધારે હતાં. કેલામાં સર્જનશક્તિ કરતાં વિવેચનશુદ્ધિ વધારે સ્પષ્ટ દેખાતી; નિરીક્ષણોમાં ભાવનાનાં દૃષ્ટિબિંદુ કરતાં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિબિંદુનેજ પ્રાધાન્ય મળતું. સાક્ષર કરતાં એ સાદારોના પ્રેરક વધારે હતા. નામ દેવામાં માલ નથી; પણ મોટામાં મોટા આપણા કવિઓ અને લેખકો રણજીતરામના અનુમોદનની હોંસ રાખતા અને તેમની મદદની માગણી કરતા. અને પોતાને એમની ખોટ ક્યારે પુરાશે તે સમજાતું નથી. ત્રણ વર્ષ પર જ્યારે એ મારી પાડોશમાં રહેવા આવ્યા ત્યારથી એમને અને

મારે સારે સંબંધ બંધાયો. એમની મીઠી, ન પરખાય એવી વૃત્તિએ મારી લેખનપ્રવૃત્તિ, નિર્ણય અને અપૂર્ણ છતાં, તેને ઉત્તેજ, તેને નવી દિશા દેખાડી. થોડા વખતમાં હું જે લખું તેને માટે એમના અભિપ્રાયની વાટ જોવાની મને ટેવ પડી. એ ન હોત તો હું મારી ખીણ ઐતિહાસિક વાર્તા 'ગુજરાતનો નાથ' હાલની રીતે લખત કે કેમ એ ખાત્રીથી કહી શકતો નથી. તે વાર્તા માટે જ્યારે જોઈએ ત્યારે એ સાધનો પુરાં પાડતા, જ્યારે જોઈએ ત્યારે એમનો વિચારશીલ અભિપ્રાય મને સુધારવા તૈયાર રહેતો. મને લાગવા માંડ્યું કે જે કે હું લખું તે મારું નથી—રણુતરામનો પણ તેમાં ભાગ છે. લીટીએ લીટી તેનાજ અનુમોદન માટે લખાતી ગઈ. એક પછી ખીણ વ્યક્તિઓ જે નિર્માતી ગઈ તે એ પસંદ કરશે કે કેમ તે ધોરણે જન્મ પામી. તે અનુમોદન ગંધુ—તે પ્રેરણા ગઈ. એ લીટીઓ અણુજેથેલી રહેવાની; અને જે જે પાત્રો નિર્માણે તે બધાં ખીચારાં, જેને માટે સર્જ્યાં તેને અભાવે શાખાશીની લાલસાએ, વૈતરણીતટે, બહીલે મોઢે વાટ જોયા કરશે. રણુતરામ પેલે પાર ગયા છે; તે પાછા નદી ઓળંગવાના નથી.

આ લાગણીઓ જે માત્ર મારી હોત તો લખત નહીં. તેમના અવસાન પછી ગુજરાતી સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં કામ કરનારા અનેક જણો—કવિ, લેખક, અભ્યાસી, ચીતારા, વિવેચકને હું મળ્યો. બધાને આજ પ્રમાણે લાગે છે; બધા આજ પ્રમાણે પોતાની કૃતિઓનું સાહ્ય ઓછું થયેલું માને છે; બધાને એ ખોટ કદી નથી પુરાવાની એમ ખાત્રી છે. જે માણસ આવો સત્તાધીશ હતો તે એકલો સાક્ષર કેમ કહેવાય ?

દરેક ક્ષેત્રમાં તે ઐતિહાસિક દૃષ્ટિબિંદુથી જોતા. ગુજરાતની રાજકીય બાબતોમાં તેમના મત પ્રમાણે જે વસ્તુ જરૂરની હતી: એક તો ઐતિહાસિક એકતાનું ભાન; અને ખીજું એક સાહિત્યદ્વારા અંગ્રેજ અને દેશીરાજ્યના ગુજરાતની એકતાનતા. આ વીશે તેમણે ઘણો

વિચાર અને કાલીઆવાડમાં રહી ઘણો અનુભવ પ્રાપ્ત કર્યો હતો. અને એ વિચાર અને અનુભવની રુપરેખા ગુર્જરસભા આગળ આપી હતી, જે મારા માનવા પ્રમાણે 'સમાલોચક'માં પ્રગટ થઈ હતી. સામાજિક બાબતોને પણ એવીજ નજરે તે જોતા, આપણી જુની પ્રણાલિકાઓ કેવાં કેવાં ઐતિહાસિક કારણોને લીધે હિંદુભવી તેનો તે સતત વિચાર કરતા. જ્યોતો, બ્રાહ્મણો, રીવાજો તરફ ભાવનાના દૃષ્ટિબિંદુથી તે નહોતા જોતા; તેમજ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના ભકતો જે તિરસ્કાર બતાવે છે તેમાંથી તે મુક્ત હતા. જૂત ગુજરાતનો સંપૂર્ણ ઇતિહાસ લખવાની એમના મનની ઉમેદ હતી; અને તેને માટે એમણે અયાગ શ્રમ વેહી સાધેના ભેગાં કર્યાં હતાં. પણ એ ઉમેદ મનની મનમાંજ રહી ગઈ આવાં આવાં દૃષ્ટિબિંદુથી, એમની ભાવના સાહિત્યમાં ભૂતિમાન કરવા તે મચી રહ્યા હતા. સાહિત્યથીજ ગુજરાત ગૌરવ પામશે, અને તેથી રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા પ્રગટશે એમ એમનો નિશ્ચય સિદ્ધાંત હતો.

રણજીતરામ માણસ નહોતા-એક ભાવના હતા. ગુજરાતની રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા (self-consciousness) ના એ અવતાર હતા; તેનેજ માટે તે જીવતા, તેનેજ માટે તેમણે ત્યાગવૃત્તિ ધારી, તેનેજ માટે તે નવા નવા માણસોના સંસર્ગમાં આવવા કંપતા, તેનેજ માટે ગમે તે વેહી બધાને એ ભાવનાથી પ્રેરવા તે મચતા. તેમના હૃદયમાં એકજ વિચાર હતો; બંગાળની માફક આપણું સાહિત્ય ક્યારે સમૃદ્ધિવાન થાય-આપણી કળા ક્યારે બકિતત્વ પામે-આપણો ઇતિહાસ ક્યારે સજીવન થાય-આપણી રાષ્ટ્રીય અને સામાજિક સાતુદ્ધતા ક્યારે સધાય-આપણી સંસ્કૃતિ ક્યારે વિજય પામે; અને આ બધાને પરિણામે નવિન ગુજરાત ક્યારે અવતરે. એમની નજર આગળ નવિન ગુજરાત સ્વપ્ન નહોતું, પણ એક જીવન્ત વ્યક્તિ હતી. એ બધાને પ્રેરવા તે એકજ લક્ષ્ય તરફ-ગુજરાતનાં ગૌરવ, શ્રેષ્ઠતાનતા, અસ્મિતા તરફ.

વિવિધતાથી ભરપુર ગામેગામના લેખકોના એ-આ ભાવનાના અવતાર-
કેન્દ્રસ્થાન હતા. આ ભાવના પ્રસારથી એ એમના જીવનનો મંત્ર હતો.
તેમણે સાહિત્યસત્તા કાઢી તેનો દેવ એજ. અને સાહિત્ય પરિપક્વતા
અસર અંગીય સાહિત્ય પરિપક્વ જેવી સર્વવ્યાપી થઈ નથી એના
ખેદ તેમને હંમેશા થતો, તેનું કારણ પણ એજ. તે વધારે જીવ્યા
નહીં એ આપણું દુર્ભાગ્ય છે. અંગાદ, મદારાધૂ, ને ઉત્તર દીક્રુસ્થાને
એકતાનતા અને અસ્થિતા સાહિત્યદ્વારા સાધી છે, ત્યારે આપણું દુર્લુ
કેકાણું નથી. એવી વખતે એ ભાવનાનો પરમભક્ત જય એ ખોટ
ભારે છે. રણુછતરામ જેટલે અંશે એ ભાવનાને જીવનમાં ઢાળે ઉતારી
છે, ઢાળે ઉતારશે, અને ખીલ જીવનોમાં ઢાળે પ્રેરશે એ પ્રશ્નો હાલ
તો ઉત્તર વગરનાજ રહેશે.

જે ભાવનાનો દીપ તેના જીવનમાં સદાય ઝગમગતો રહેતો
તેની જનલંત જ્યોતથી ચારે દિશા એતે ત્યારેજ તે જીવ્યા પ્રમાણ;
અને આપણે તેને જાણ્યા પ્રમાણ. કદી પણ યજ્ઞ વિના મદાકાર્ય નથી;
અગ્નિદાન વિના યજ્ઞ નથી. એક બનીસ લક્ષણાનું અગ્નિદાન તો અપાર્ય;
પણ તેનું સાદૃશ્ય ક્યારે સંધાશે ? જેને રણુછતરામની માફક ગુજરાતના
ભવિષ્યમાં અમર શ્રદ્ધા છે તેને આવા વિલક્ષણ પુરુષનું અવસાન
હઝારગણી હોંસ પ્રેર્યા વિના રહેનાર નથી. ગુજરાત આજે નહતું ગણાય
છે; તેના વાસીઓ અસ્થિતા વિનાના છે; તેનું સાહિત્ય પ્રતાપદિણ છે;
છતાં તે નિર્વાર્ય નથી. ગુજરાત એક મહાવૃક્ષ છે. તેનાં મુળોમાં શ્રી
કૃષ્ણ પરમાત્માનો દર્ભયોગ છુપાયો છે; તેની ડાળે દયાનંદો ને ગાંધીઓની
કુંપેરો પુટી છે. લુપ્તના ઘાતથી સમુદ્રે એક ઉગતી કુંપેરનો નાશ થયો
ખરા; પણ એક ગયે અનેક નહીં થાય ? ભાવનામય બની રહેલા
દર્ભયોગીનું લોહી અદિરાવણનું હોય છે; તેનું એક ટીપું પડતાં અનેક
અદિરાવણો પ્રગટ થયા વિના રહેતા નથી. અને ત્યારે એવા અનેક

પાકશે ત્યારે ગુણવંતી ગુજરાતનું ગૌરવ સંધારશે. જ્યારે વાણિજ્ય, સાહિત્ય, સંસ્કાર, અને સત્તાની માતા બની તે મહાલશે ત્યારેજ રણછતરામ જેવાની કીમત અંકારો; ત્યારેજ કહેવાશે કે, જ્યારે ગુર્જરીનું માત્રનામજ હતું, જ્યારે તેના તનુએ એકતા વિના તરફડતા હતા, જ્યારે તેની સેવા એ મુખાંધ મનાતી, તેનું ગૌરવ એ સ્વપ્ન લેખાતું, તેના પ્રતાપ કદી જોયો ન જણાતો, તેના ભયંકર, નિરાશાજનક સમયમાં પણ કેટલાક એવા વિરલા હતા કે જે જનનીના પ્રાદ્ય સૌથી કૃતાર્થતા માનતા, તેના ગૌરવનાં સ્વર્નાં અનુભવી જીવન પિતાવતા, તેના ભવિષ્ય માટે ત્યાગવૃત્તિ ધારી તેને માટે પ્રાણ અર્પવા તૈયારી રહેતા.

લોકશાસન

૧

૧

યુગધર્મ

આ જમાનાનો યુગધર્મ લોકશાસન છે. પ્રજાઓનો જીવનમંત્ર, દેશેદેશની પ્રગતિનું અંતિમ લક્ષ્ય, મોટાં યુદ્ધો અને રાજ્યક્રાંતિનું મહાકારણ—એ લોકશાસન છે. આપણે જાણ્યે અજાણ્યે એ ધર્મ સ્વીકારવો પડે છે; આપણે સમજીએ કે નહીં, પણ આપણી ચારે પાસ તે ગર્જના કરી રહ્યો છે.

અસારે આપણને, બ્રિટીશ સામ્રાજ્યને, આખી દુનિયાને તે ધર્મ પ્રેરી રહ્યો છે. યુરોપમાં ચાલી રહેલું દારુણ યુદ્ધ એ યુગધર્મ સિદ્ધ કરવા માટે છે; બ્રિટીશ સામ્રાજ્યનો પાથો એ શાસન પર રચાયો છે; આપણું રાષ્ટ્રીય જીવન એનાથી ઊછળી રહ્યું છે.

જર્મની આપણુદી સત્તાનું, સ્વચ્છંદી લશ્કરી વર્ગનાં જુલ્મી શાસનનું સદન છે, એમ આપણે માનીએ છીએ. એ દેશની ગગનચુંબી મહેઞ્છાઓ તોડી પાડી, સ્વાતંત્ર્ય અને લોકશાસનનો વિજયવાવટો આલમ પર ફરકાવવા આ બધું થાય છે; બેલ્જિયમ નામ માત્ર બની રહ્યું છે; રહે

સાથ રહેલું ક્રાન્સ-સંસ્કાર અને શૌર્યનું સ્થાન-અડગ બની ઉભું છે; શ્રીદીશ સામ્રાજ્ય તન, મન અને ધનનો ભોગ આપે બળ્ય છે; ત્રાહીત અમેરીકાએ-મૂર્તિમાન લોકશાસન સમી મહાપ્રજાએ-બળતા દાવાનળમાં ઝંપલાવ્યું છે; આપણે આપણા વીર પુત્રોની, આપણા રંક દેદતા બચેલા ધનની આહુતિ આપીએ છીએ. લોકોનું સ્વાતંત્ર્ય છીનવવા જર્મની તૈયાર છે; પ્રેસીડેન્ટ વીલ્સને બળથી તે લોકશાસનના ઘરને ડારવા જ્ય-ઘોષ કર્યો છે. “ન્યા સુધી” અંગ્રેજ મુખ્ય પ્રધાન લૉર્ડસ ન્યોર્થે કહ્યું હતું, “હુનીઆ પર સ્વાતંત્ર્યની પુનર્સ્થાપના થાય તહીં હાં સુધી અમે લડીશું. તે પહેલાં અમે લડાઇમાંથી વારમીયું એમ જર્મનો માનતા હોય તો તે તેમનો મોઢ છે.”

આ શબ્દો શ્રીદીશ સામ્રાજ્યના નાયકને છાજે એવા છે; કારણ કે એ સામ્રાજ્યનો આત્મા પણ લોકશાસન છે. એ આટલાં વર્ષ ટક્યું, આટલી મદત્તા પામ્યું તેનું પણ કારણ એજ. હીંદમાં અધિકાર ભોગવતો અંગ્રેજ વર્ગ પોતાને તેના સ્તંભરૂપ માને છે. શું અજ્ઞાન ! એ વર્ગના આદર્શો માટે એ સામ્રાજ્યમાં સ્થાન નથી. એની રચના નથી યદ્યપિ ‘જોહુકમી’ સિદ્ધાંતોને આધારે-નથી રાખવામાં આવ્યા તેમાં મન, વાણી કે કર્મના સ્વાતંત્ર્યને છુંદી નાખનારા કાયદાઓ-નથી પુરાવા એમાં નિર્દુશ વર્ગની સત્તાના ચિત્રવિચિત્ર રંગો. ઈંગ્લેન્ડના આપણુદી રાજા પહેલા ચાર્લ્સને ફ્રાંસી દર્ષ, પ્રજાસત્તાક રાજ્યતંત્ર સ્થાપનાર રાણવીર કોમવેલે આ સામ્રાજ્યનો પાયો નાખ્યો છે; લોકની મદત્તાની મૂર્તિસમા, સામાન્ય વર્ગના પ્રતિનિધિ વીલીયમ પીટ તેનું ચણતર સરુ કર્યું છે; હેમ્પડન, પીમ અને મીલ્ટનના સ્વાતંત્ર્યના સિદ્ધાંતની એમાં નકલ છે; વૉરન હેસ્ટિંગ્સના લુલ્હમનો જવાબ લેનાર બર્ક, સડા ઇટાલીની વહારે પાનાર એલેક્સન, ગ્રીસના સ્વાતંત્ર્ય માટે પ્રાણ અર્પનાર બાપરન, વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ હીંદ ખાતર ‘ઇન્ટર્નેશનલ’ સહેનાર બીએન્ટ-આ સ્વાતંત્ર્યપુદ્ગા સુખદોની એમાં કારીગીરી છે.

એની પાર્લામેન્ટ પૃથ્વી પરના પ્રજાસત્તાક રાજ્યમંડલોની માતા છે; તેનો ઇતિહાસ તે અનંતકાલના મંદિરમાં સંભળાઇ રહેલી લોકશાસનની ગર્જનાનો પડઘો છે.

એ પડઘાથી લોકશાસનના આપણા સંસ્કારો પણ સચેત થયા છે. ઐતિહાસિક દુઃખો સહન કરી રહેલા ભારતના હૃદયમાં જુની ઊર્મિઓ નવે સ્વરૂપે પ્રગટી છે. તેમાં અંધારૂં આંધું છે; રાષ્ટ્રીય અસ્થિતા પ્રગટી છે; તેના અંગેઅંગમાં યુગધર્મનો સંચાર થયો છે; પરિણામે, આપણે સ્વરાજ્ય માંગીએ છીએ.

એ સ્વરાજ્યની પ્રસરતી અલિલાપા ગામેગામે પહોંચી વળી છે; વ્યાસપીઠો અને ખજરપત્રો તે ગજવે છે; રાષ્ટ્રીય મંડલોને એક ભાવનાએ ત્રેપી છે. એ અલિલાપા, કોંગ્રેસ-લીગની યોજના-હોમરૂલની યોજના, એ નામે ઇતિહાસમાં અમર થઇ ચુકી છે. એ યોજનાનું મૂલ લોકશાસન છે, એ તેના મુખ્ય સિદ્ધાંતો જોતાં માલુમ પડે છે. એ સિદ્ધાંતો ઘણા સરલ છે:-

૧. આપણી ગ્રામ્ય પંચાયતોથી માંડીને વાઇસરોયની ધારાસભા સુધી બધા રાજકીય મંડલોમાં લોકોનાજ ચુંટેલા પ્રતિનિધિઓનો વધુ મત હોવો જોઈએ.

૨. જે અમલદાર વર્ગ દેશમાં હકુમત ચલાવે છે તે, ઉપર લખેલાં મંડલોને તાબે હોવો જોઈએ.

આ સિદ્ધાંતો લોકશાસન પ્રાપ્ત કરવાના પગથીયાંજ છે તે આગળ સ્પષ્ટ થશે; અને તે આપણા રાજ્યતંત્રમાં સ્વીકારાય એ આપણો પ્રયત્ન છે. એ પ્રયત્ન તે યુગધર્મ સિદ્ધ કરવાનું પ્રથમ પગલું છે; અને તે પ્રયત્નથીજ આપણે આગળ વધતી સૃષ્ટિ જોડે એકતાનતા પામીશું. જે લક્ષ્ય માટે મારશલ ફોર્સ ફ્રાન્સમાં લડે છે, જે લક્ષ્ય માટે સંગ્રામમાં લોહીની નદીઓ વહે છે, તેજ લક્ષ્ય માટે આપણે સ્વરાજ્ય માંગીએ છીએ. તે લક્ષ્ય લોકશાસનનો વિજય.

૨

લોકશાસનનાં પ્રાચીન સ્વરુપો

લોકશાસનનો અર્થ અત્યારે 'લોકનીજ સત્તાથી ચાલતું રાજ્યતંત્ર' એવો કરવામાં આવે છે. પણ ઇતિહાસકાલમાં તેનો અનેક અર્થ થયા છે; એનો અંગ્રેજી શબ્દ Democracy-‘ડેમોક્રસી’ પણ કોઈ વખત ભાવનાના અર્થમાં તો કોઈ વખત રાજ્યતંત્રના અર્થમાં વપરાય છે.

લોકશાસનની ભાવના આજ જમાનામાં સમગ્ર છે એ માન્યતા બુદ્ધભરેલી છે. ભૂતકાલમાં પ્રજાઓને, અને મહાત્માઓને તેનાં ઝાંખાં સ્વમાં આવતાં હતાં; અને સ્વમાંઓ સ્પષ્ટ થયાથીજ લોકશાસન રાજ્યતંત્રની પદવી પામી શક્યું.

આ અસ્પષ્ટ સ્વપ્રામાં જે દૃષ્ટિબિંદુઓ સમાતાં હતાં: (૧) જનસમૂહની મહત્તા અને ગૌરવ; (૨) દરેક વ્યક્તિની વ્યક્તિ તરીકે મહત્તા અને ગૌરવ. છેક શરુઆતનાં ધર્મશાસ્ત્રોમાં, કવિતામાં, તત્ત્વજ્ઞાનમાં બુદ્ધે બુદ્ધે વેશે એ દૃષ્ટિબિંદુઓએ દેખા દીધી. વેદે કહ્યેલું વિરાટસ્વરુપ; ગીતાએ ગાયેલું સર્વ કર્તવ્યનું પરમ ધ્યેય ‘લોકસંમુદ્ધ’; બુદ્ધે સરળવેલો ‘સંધ’; ખ્રીસ્તે આદરેલી જનસમાજ માટે પ્રાણ આપવાની હિત્યુક્તા; મહમદે પ્રસારેલી સામાજિક સમાનતા-આ અને એવી અનેક ભાવનાઓમાં એ જે દૃષ્ટિબિંદુઓ નજરે ચઢે છે; અને એ જે જેમ જેમ ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનાં શિખરો ઊડી-પતિતપાવની ગંગાની માફક-સામાન્ય જીવનની સપાટી ઉપર ઊતરવા લાગ્યાં તેમ તેમ લોકની સત્તાની શરુઆત થવા લાગી. અને આ શરુઆત આપણે અહીં યઈ હાય એમ જાણે છે. આ દેશમાં એક સંપ્રદાય એવો છે કે જેનો હેતુ આપણે લોકશાસન માટે નાલાયક છીએ એમ દુરાવવાનો છે. ઇતિહાસના સંશોધને તે સંપ્રદાયને બુઢો પાજો છે. લોકશાસન જેવું પ્રાચીન આર્પાવર્તમાં હતું એવું ત્રીસ સીવાય બીજા કોઈ દેશમાં તે વખતે નહોતું.

આપણે ત્યાં પ્રાચીન સમયમાં રાજા નામનોજ સર્વસત્તાધીશ કહેવાતો; ખરું જોતાં તેની સત્તા ઘણી નિયંત્રિત હતી. તેનું પહેલું કર્તવ્ય પ્રજાની સેવા ગણાતી; તેની ઇચ્છા સદાએ વૃદ્ધ મંત્રીમંડલને આધીન રહેતી; તે ધર્મ, સંસ્કૃતિ, કે યુદ્ધપદ્ધતિ બદલી શકતો નહીં, કારણ કે તે બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિયોના હાથમાં હતાં; તે આંતરવ્યવહારમાં માથું મારી શકતો નહીં કારણ કે શહેરો અને ગામડાંઓમાં પંચાયતોનું પ્રજાસત્તાક રાજ્યતંત્ર ચાલતું.

ગમે તેવો પ્રતાપી રાજા લોકોની સંમતિ વિના પોતાનો વારસ પણ નીમી ન શકે એવી રાજ્યનીતિ હતી એમ લાગે છે. દશરથ રાજાએ રામચંદ્રને યુવરાજપદ આપવાનો વિચાર કર્યો ત્યારે “બ્રાહ્મણો અને સેનાનાયકો સહિત નગરજન અને પ્રાંતોના રહીશો સાથે મંત્રણા કરી; અને સર્વે અનુમત થયા પછી, દરેકે પોતાના મનમાં વિચાર કર્યો. ત્યાર પછી બધાએ દશરથને કહ્યું કે “અમે રામને યુવરાજ તરીકે સ્વીકારવા ખુશી છીએ.” આ ઉપરથી વસિષ્ઠ મુનિએ રાધવને કહ્યું: “લોકોએ તને રાજા તરીકે સ્વીકારવાની ઇચ્છા દર્શાવી છે; તેથી હે વત્સ ! હું તને યુવરાજ સ્થાપું છું.”^૧

ચન્દ્રગુપ્તે જેવા પ્રતાપી રાજાના વખતમાં તેના “પાટનગર પાટલીપુત્રના કારભાર માટે ત્રીસ જણની અનેલી સુધરાઇની યોજના કરવામાં આવી હતી, અને યુદ્ધસલાની માફક પાંચ પાંચ સભ્યોનાં છ મંડલ કરવામાં આવ્યાં હતાં. આ મંડલો સામાન્ય લોકમાન્ય (unofficial) પંચાયત, કે જેવડે દરેક ન્યાત અને ધંધો હોંદમાં પરાપૂર્વથી પોતાની આંતરવ્યવસ્થા કર્યાં બાધ છે, તેનાં રાજ્યે સ્વીકારેલાં સ્વરૂપો ગણાય.”^૨

૧ રામાયણ કાંડ ૨-(૩)-(૬)

૨. Vincent Smiths “History of India.”

“એ તો સ્પષ્ટજ છે કે ગ્રામીન હોદ્દામાં શહેરસુધારા અને ખીજી જાહેર સંસ્થાઓ પોતાની હદમાં મોટી સત્તા ધરાવતી; તેમની દુરને, અંગ્રેજી અમલમાં હોદ્દામાં સ્થાપવામાં આવેલી તેવીજ સંસ્થાઓના જોવી, ધણે અંશે હતી. છતાં તે વધારે કંકણ કામ ઉપાડતી અને તેનું કાર્યક્ષેત્ર વિશાલ હતું. તે સંસ્થાઓ પોતાપોતાની હદમાં દીવાની અને ફોજદારી અમલ ચલાવતી; તેમના ‘મુખ્યો’—કમીશનરો—ને ગેરવર્તણૂક માટે શિક્ષા—જોઇએ તો દેશનિકાલ—પણ આપી શકતી; તેના હુકમ ને ગેરરીતે નહીં કરવામાં આવ્યો હોય તો રાજ્યસત્તા પણ કમુક્ક રાખતી.”^૧

આ ઉપરાંત આપણી લોકસ્વાધીન ગ્રામ્યવ્યવસ્થા પુરાણ કાલથી તે અંગ્રેજી અમલદારોની વિનાશક રાજ્યપદ્ધતિએ તેના પર છરી ફેરવવા માંડી ત્યાં સુધી ચીરંજીવી રહી હતી. એ નાના પ્રજાસત્તાક રાજ્યતંત્રો લોકશાસનના દુર્ગમ કોરો હતા.

“અસહના વખતમાં હોદ્દામાં એવી રાજ્યસત્તા હતી કે જે લોકો પાસે લીધેલા ધન પર હાવતી. આ સત્તાના માલીકો કર નાંખતા; સ્વેચ્છાએ એક ખીજા સાથે લડતા. પણ આંતરશાસન તો દરેક ગામનું ગામલોકોજ કરતા; અને પોતાને યોગ્ય લાગે તે પ્રમાણે પોતાના રીત-રીવાજ બદલવાનો આધિકાર લોકોનોજ રહેતો.”^૨

આપણા દેશની ગ્રામીન શાસનપદ્ધતિ વર્ણવતાં એક ગુજરાતી વિદ્વાન લખે છે કે “એકમેકથી સ્વતંત્ર, પોતાનો કારોબારી તેમજ દીવાની અમલ પોતેજ ચલાવતાં, નાના પ્રજાસત્તાક રાજ્યતંત્ર અથવા ગ્રામ્ય સંસ્થાનો મુખી તે રાજ. ગામલોકો અમુક અંશે પોતાનો કાર-

૧. From Pundit R. S. Shastri's Essay quoted in “Towards Home Rule” by R. Chatterjee.

૨. H. R. H. Elliot quoted in “Towards Home Rule.”

સાર ચલાવતા; મહાજનો, ન્યાતો, અને કુટુંબો પણ એમ કરતાં; અને અવશેષ રહેલી સત્તાજ રાજ લોગવતા.”^૧

આટલુંજ નહીં, પણ કેટલાંક શુદ્ધ-રાજ્ય વિનાના-લોકસત્તાક રાજ્ય-તંત્ર પણ હીંદમાં હતાં, જે ગ્રેણી અને ગણને નામે ઓળખાતાં. વાચ-અન નામના પ્રતાપી લોકમાં આવું રાજ્યતંત્ર હતું તે વીશે શુદ્ધ ભગવાન કહે છે: “હે આનંદ ! ત્યાં સુધી વાચઅનો વારંવાર સંપૂર્ણ સભાઓ ભરે છે ત્યાં સુધી તેમનું અધઃપતન થવાનું નથી; પણ ઉલટા તેઓ સમૃદ્ધિવાન થશે.”^૨

પણ આવા લોકશાસનના શુદ્ધ અપવાદો ન ગણતાં, આપણા દેશમાં તેની સામાન્ય ભાવનામાં નીચેનાં દૃષ્ટિગિદ્ધ દેખાતાં:-

૧. જો કે રાજ્ય અને પ્રજાનો સંબંધ અદૃષ્ટ નહોતો થયો, છતાં રાજ્ય તેમજ ખીણ બંધી સંસ્થાઓ લોકોનેજ માટે છે એવો સ્પષ્ટ ખ્યાલ હતો. જનસમાજની મહત્તા સ્વીકારાતી.

૨. રાજ્યથી માંડીને બધો અમલદાર વર્ગ પેઢીધર હતો, અને દરેકની હકુમત એવી પ્રણાલિકાઓથી જકડી લેવામાં આવી હતી કે જેથી સ્વચ્છંદ આચરણ અશક્ય થઈ પડે. તેમની હકુમતનું ક્ષેત્ર ધણું જ નાનું હતું.

૩. લશ્કરની કે બહારની વ્યવસ્થા સીવાય ખીલ્લ બધાં ક્ષેત્રોમાં ગામ અને ન્યાતની પંચાયતોનીજ સત્તા હતી. ગામ અને ન્યાત એ બે સ્વતંત્ર અને આત્મનિષ્ઠ, લોકનાજ શાસનથી ચાલતી સંસ્થાઓ હતી.

૪. દરેક વર્ણના લોકોનો એકમેક પર એવો આશ્રય હતો અને દરેક વર્ણની પોતપોતાનામાં એવી સમાનતા હતી કે-યુરોપીય અર્થમાં સમાનતા નહોતી છતાં-લોકશાસનની તેમ સચવાતી.

૧. Uttamlal K. Trivedi's "Constitutional Theory of Hindu Law."

૨. Rhys David's "Buddhistic Suttas."

આ કારણથી યુરોપીય દષ્ટિબિંદુઓનો અભાવ હતો છતાં, આ દેશમાં લોકશાસન અસલથી હતું, અને ધણે અંશે અંગ્રેજના અમલ સુધી આપણે તે સાચવી રહ્યા હતા.

ગ્રીસ

ભૂતકાલમાં જેમ હાલમાં લોકશાસન હતું તેમ ગ્રીસમાં પણ હતું; અને તે દેશના એથેન્સ શહેરમાં તે સંપૂર્ણ કલાએ પહોંચ્યું હતું.

એથેન્સ તે યુરોપનું કાશી છે. એક લેખક લખી ગયો છે કે "જેને આ પાશ્ચાત્ય ચેતન કહીએ છીએ તે ગ્રીક ચેતનનો માત્ર પુનર્જન્મ છે." ઇસ્વી સન પૂર્વે યર્ષ ગએલા એક નગરના જીવને, તત્ત્વજ્ઞાન અને રહેણીકરણીએ, વિચાર અને શૈલીએ યુરોપની સંસ્કૃતિ, રાજ્યપદ્ધતિ, અને સાહિત્ય પ્રેર્યા છે; અને આ જમાનાની લોકશાસનની લાવનારું મૂલ પણ તે શહેરની રાજકીય સંસ્થાઓ છે.

એથેન્સમાં રાજ્યપ્રજાનો સંબંધજ નહોતો—ત્યાં માત્ર લોકજ હતો, રાજ્ય લોકસત્તાક હતું. તેનો કોઈ પણ માલીક નથી એમ કહેવામાં તેના નાગરિકો મગરૂરી માનતા હતા.

હાલનાં પ્રજાસત્તાક રાજ્યતંત્રો રાષ્ટ્ર, મોટો દેશ, વિશાળ પ્રજા વિતા ટકી શકતાં નથી, અને તેથી તે અશુદ્ધ-પ્રતિનિધિઓ મારફતે ચલાવાતી સંસ્થાઓ છે. ગ્રીસમાં રાજ્યતંત્રનું સ્થાન માત્ર એકેક શહેરજ હતું; ત્યાંદરેક શહેર એક જુદી રાષ્ટ્રીય વ્યક્તિ હતું. આ કારણથી એથેન્સમાં શુદ્ધ લોકશાસન હતું; વીસ વર્ષની ઉપરના બધા શહેરીઓ "એકલેસીયા" નામની સભામાં મળતા અને વધુ મતે બધા રાજ્યકારભાર ચલાવતા. એ સભાની સત્તા સંપૂર્ણ અને સર્વગ્રાહી હતી. તે સંધિ અને વિગ્રહના ઠરાવો કરતી અને એલચીઓને સાંભળતી, અમલદારો અને સેનાપતિઓ નીમતી અને તેમના પગાર નક્કી કરતી, લશ્કરી અને દરીઆઈ ફોર્સેની વ્યવસ્થા કરતી, ધર્મ અને ઉપજ ખરચ-

ના સામાન્ય સવાલોનો નિર્ણય આણતી, અને જરૂર પડે વ્યક્તિઓની જાહેર વર્તણૂક સામે ફરીઆદો પણ સાંભળતી.

ખીણ સંસ્થા “સેનેટ”ની હતી. તેમાં ૫૦૦ સભ્યો હતા. તે સભ્યો દર વર્ષે ચુંટાતા; અને “એક્લેસીયા”નું કામ પાર ઉતારવાની ફરજ તેમની હતી. એ સભ્યોમાંના પચાસ પચાસની દસ કમીટીઓ થતી; અને તે કમીટી વર્ષમાં ૩૬ દિવસ અમલ ચલાવતી.

ત્યાંના અધિકારીઓ ‘આર્કોનો’ માત્ર લોકસેવક હતા. અધિકારી માત્ર ચુંટાતા નહીં; પણ દરેક જણ વારાફરતી નીમાતા. ત્રીશ પાંત્રીસ હજારની વસ્તીમાં ૧૬૦૦ અધિકારપદ હતાં, એટલે અધિકારી થવાનો લહાવો સાળ વર્ષે દરેક શહેરીને આવતો. 30885

એથેન્સના લોકશાસનમાં નીચે પ્રમાણેનાં લક્ષણો હતાં:-

૧. એથેન્સનો જનસમૂહ પોતાને ‘લોક’ તરીકે માનતો. આ વિચાર સમજવા માટે પ્રજા અને લોક વચ્ચેનો ભેદ યાદ રાખવો જરૂરનો છે. જ્યાં રાજ્ય હોય, સાંજ પ્રજા હોય. જ્યાં જનસમૂહ પોતે રાજ્યતંત્રનો માલીક હોય, સર્વ સત્તાનું મૂલ હોય, તે તો લોક-રાજલોક-Sovereign people કહેવાય; લોકશાસનનું આ પ્રથમ લક્ષણ એથેન્સમાં પુરેપુરું હતું.

૨. પહેલા લક્ષણના પરિણામરૂપે એમ ગણાતું કે અધિકારી વર્ગ રાજલોકનો સેવક છે; પોતાના અધિકાર માટે લોકની સંમતિ પર આધાર રાખે છે.

૩. નાગરિકોની સમાનતા-તેમના સરખા હકો છે એ ખ્યાલ પુરેપુરી રીતે સ્વીકારાતો. “એક્લેસીયા”માં દરેકને બોલવાની છુટ હતી, દરેક અધિકારી થતો-આ બધાથી આ સમાનતા સત્યવાદ રહેતી. પણ આ સમાનતા માત્ર નગરજનોનીજ હતી. લાં લાખ ગુલામો સદાને માટે હક વિનાના બની શહેરીઓની સેવા કરતા.

એથે-સનું મુતસદીપણું અપૂર્વ હતું. તેણે ઉભી કરેલી ભાવના હજી ધણે અંશે તેવી ને તેવીજ, રાજ્યતંત્રોમાં દાખલ કરવામાં આવે છે; અને જેટલે અંશે તે દાખલ થાય છે તેટલેજ અંશે તે રાજ્યતંત્ર સંપૂર્ણ કલાએ પહોંચ્યું ગણાય છે.

હીંદના ગામોનાં અને એથે-સનાં રાજ્યતંત્રો ધણે અંશે જુદાં હતાં; છતાં તેમાં કેટલીક સમાનતા હતી. આ એની સરખામણી એ મોહક વિષય છે. બન્ને સ્વતંત્ર, આત્મનિષ્ઠ હતાં, બંને ધણે અંશે પ્રજાસત્તાક હતાં. પણ એકે-ઐતિહાસિક કારણોને લીધે-રાજ્યની બાહ્ય વ્યવસ્થા રાજ્યોને સોંપી હતી, ખીજાએ લોકોના હાથમાંજ રાખી હતી. હીંદમાં વર્ણવિભાગ હતો; વર્ણોના આંતરવ્યવહારમાં સમાનતા હતી; વર્ણોને એકએક પર સંપૂર્ણ આશ્રય હતો; તેણે રસાકસીનું ભયંકર સંઘટન છોડી, શાંતિનું સુખ સ્વીકાર્યું હતું. ગ્રીસમાં, લોકોમાં જે વર્ણ હતા-ચહેરી અને ગુલામ. એકમાં સમાનતા હતી, સ્વાતંત્ર્ય હતું; ખીજા સદાને માટે પરાધીન હતા. બન્ને વર્ણોમાં અવિશ્વાસ હતો. ચહેરીઓમાં સદાએ રસાકસી ચાલતી; તેને પરિણામે જીવન ઉછળતું રહેતું, રજોગુણી રહેતું. હીંદી લોકશાસન પરદેશી હુમલા છતાં હજારો વર્ષ ટકી શક્યું; ગ્રીસનું પહેલે હુમલે વિનષ્ટ થઈ ગયું.

પડોશના રાજ્યએ-પછી રોમે, ગ્રીસનું સ્વાતંત્ર્ય ધુંદી નાંખ્યું; રોમમાં જે કે લોકશાસન હતું તે પણ ગયું; જંગલી હન અને ટયુટનોના હુમલાઓએ પ્રજાસત્તાક સંસ્થાઓનાં ખીજ ઉખેડી નાંખ્યાં. યુરોપ પર મધ્યકાલીન અંધકારનો-ભાવનાહીન રાજ્યતંત્રોનો પડો પડ્યો.

લોકશાસનના વિજયસ્તંભો

ઈંગ્લંડમાં રાજ્યક્રાંતિ

આ ઘેર તિમિરના લયાનક પડદા તોડી બહાર નીકળવા લોક-શાસનની ભાવનાને અનેક સૈકાઓ સુધી મથામણ કરવી પડી; અનેક રાજ્યોને ઉથલાવવા પડ્યાં; લાખો માણસનો ભોગ આપવો પડ્યો.

ચૌદમા સૈકામાં દેવના દુહંભીનો નાદ સંભળાવા લાગ્યો. લોક-સત્તાના પ્રભાતનાં ઉગતાં કિરણો દેખાવા માંડ્યાં. ગેલીલીઓએ વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર શરૂ કર્યું; માર્ટિન લ્યુથરે નવો પંથ દાઢ્યો; ગટનબર્ગે છાપવાની કળા શોધી કઢાડી. એકે અજ્ઞાનતા છોડાવી; બીજાએ ધર્મોપદા; ત્રીજાએ જ્ઞાનનો પ્રસાર સહેલો બનાવ્યો. અજ્ઞાન પર, નિર્બલતા પર અધિકાર પર રચાયેલા રોમન કેથોલીક ધર્મ અને ફ્યુડલ સીસ્ટમની સ્વચ્છંદી રીતિઓમાં સ્વાતંત્ર્ય અને સમાનતાનો પ્રવેશ થયો.

લ્યુથરનો જીવનમંત્ર બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્ય હતો; શા માટે માણસે પોતેજ ધર્મનો અર્થ ન કરવો અને પાદરીઓએ કરેલો અર્થ સ્વીકારવો ? શા સારુ પોપની સત્તા ઈશ્વરદત્ત ગણવી ? આ પ્રશ્નો માટે તેણે યુદ્ધ આરંભ્યું, અને તેના અનુયાયીઓ—“પ્રોટેસ્ટન્ટ્સ”—માનસિક સ્વાતંત્ર્ય અને નવા વિચારના હીમાયતીઓ થયા. ધર્મોપદા અને આ પંથ વચ્ચે યુદ્ધ થવા માંડ્યું—અને નવા યુગની શરુઆત થઈ.

આ પંથે પહેલો વિજય હોલાંડ દેશમાં મેળવ્યો; અને મહામહેનતે લાંના લોકોએ સ્વાયત્તશાસન મેળવ્યું. તેમને લોકશાસનની ભાવના કરતાં પોતાનો ધર્મ પાળવાની સુગમતાએ વધારે પ્રેર્યા હતા; અને યૂરોપ-માં જુનો સંપ્રદાય સખળ હોવાથી, નવા પંથે સ્વીકારેલા બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્યને રાજકીય બાબતોમાં પ્રસરતાં વાર લાગી. પણ એ પંથ ઈંગ્લંડમાં સખળ થવા પામ્યો; અને ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્યના જુસ્સાનું રાજકીય રૂપાંતર થયું.

તે જમાનામાં, યુરોપીય રાજ્યનીતિ પ્રમાણે રાજાને સર્વ સત્તા ને ઈશ્વરદત્ત અધિકાર છે એમ મનાતું. અને જે અંગ્રેજી પ્રજાએ “ચર્ચ”ની ધાર્મિક સત્તા તોડી તે પ્રજા રાજાની “ઈશ્વરદત્ત” કહેવાતી, સામે ન થવાય એવી, પવિત્ર મનાતી સત્તા સહી ન શકી. ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્ય ને રાજાનીય સ્વાતંત્ર્ય વચ્ચે માત્ર એકજ ડગલું હતું—તે તેમણે ભર્યું.

અંગ્રેજી પ્રજા વ્યવહારુ છે. વ્યવહારુ માણસ કંઈકે કંઈકે સુધારા કરે છે; તેના જીવનમાં ભાવનાને સ્થાન નથી; તેની બુદ્ધિમાં વિશ્વ-વ્યાપક નિયમો પેસતા નથી; તે તો જ્યાં શરૂંલું જુએ ત્યાં ચોંગડું મારે. આ સ્વભાવને લીધે જ્યારે પહેલા ચાર્લ્સ રાજાએ બેદર બુદ્ધિમ કરવા માંડ્યો, જ્યારે તેણે પોતાના ‘ઈશ્વરદત્ત અધિકાર’ (Divine Right) નો આશ્રય લેવા માંડ્યો, ત્યારે એ પ્રજાએ લોકશાસનનો વિચાર ન કર્યો, સ્વાતંત્ર્યની ભાવના સ્પષ્ટ કરી નહીં—પણ માત્ર જ્યાં તે અધિકાર અંકુશ વિનાનો દેખાયો ત્યાં અંકુશ મુકવા માંડ્યો.

ખરું જોતાં આ કાર્યો પ્રજાએ નહીં કર્યા પણ પાર્લામેન્ટ કરતી હતી. તે સંસ્થામાં તે વખતે પ્રજાની સત્તા નહોતી, માત્ર તેના ખીજ હતાં. ખરી ખેંચતાણુ એ સભા અને રાજા વચ્ચે ચાલી; અને કર નાંખી પૈસા ભેગા કરવાનો અધિકાર પાર્લામેન્ટનો હોવાથી એ ખેંચ-તાણુમાં તે ફાવી. આ તોફાન કયા વિષયને લીધે વધ્યું તેનો ખ્યાલ પાર્લામેન્ટે સ્વીકારેલો નીચેના ઠરાવો આપશે:—

“૧. જ્યાં સુધી દેદ કરવા માટે કે બંધી કરવા માટે કાયદેસર કારણ આપવામાં ન આવે ત્યાં સુધી દેદ સ્વતંત્ર માણસને દેદ કરવો નહીં કે બંધનમાં રાખવો નહીં.

૨. રાજા કે પ્રીવી કાઉન્સીલના હુકમથી પણ કોઈને દેદ કરવામાં આવે કે બંધનમાં રાખવામાં આવે તો તે માગણી કરે તો “હેબીઅસ કોર્પસ”નો હુકમ તેને આપવો (એટલે તેની કાયદેસર તપાસ થઈ શકે).

૮. જો હુકમમાં, ફેદ કરવાને માટે કે અંધનમાં રાખવા માટે કે કારણ જણાવવામાં ન આવે તો તેને છોડી મુકવો; નહીં તો તેને જામીન પર છોડવો.

૪. દરેક સ્વતંત્ર માણસનો અસલ અને નિર્વિવાદ અધિકાર એ છે કે તેની માલમીલકતનો તે પૂર્ણ અને સ્વતંત્ર માલિક છે. અને દોષ પણ કર, લોન, અથવા બેનીવોલન્સ (કરના પ્રકારો) પાર્લામેન્ટના કાનુનની સીવાય રાજ અથવા પ્રધાન લઈ શકે નહીં.”^૧

ચાર્લ્સ રાજ નમતું આપતાં શીખ્યો નહોતો. તેના પ્રધાનોનો તોર બેહદ હતો; તેમને લોકોની પરવા હતી નહીં. પરિણામે દેશમાં બે પક્ષ પડ્યા. અમીરો, પાદરીઓ રાજ તરફ ગયા; લોકોએ પાર્લામેન્ટની સત્તાને ટેકો આપ્યો. રાજ વીર્યો. પાર્લામેન્ટે કરેલી વિનંતિઓ તિરસ્કારી. “તેના મિત્રોના પુરાવા પ્રમાણે, રાજએ ધારાસભાનો અધિકાર ખુંચવી લીધો. પાર્લામેન્ટની રજા વગર કરો લીધા, લોકોના ઘરોમાં બેકાયદેસર અને જુલમી રીતે લશ્કરી સીપાઇઓ રાખ્યા. રાજ્યનિયમ વિરુદ્ધ, વાચાના સ્વાતંત્ર્ય ઉપર અંકુશ મુકાયા વિના એક પણ પાર્લામેન્ટની બેઠક પુરી થઈ નહીં; અરજ કરવાના અધિકારનો લંગ થયો; સ્વચ્છંદી ચુકાદાઓ, બેહદ દંડ, અઘટિત ફેદ એ પીડાઓ રાજની થઈ.”^૨

આ સમયમાં નવા પંથનો એક ચુસ્ત વિભાગ ‘ધ્યુરીટનો’ નો હતો. એ વિભાગ હતો નાનો, પણ તેના સભ્યો અડગ, નિસ્વાર્થી, ધર્મપરાયણ હતા; સૃષ્ટિમાં ઈશ્વરનું રાજ્ય ફેલાવવા માટે ઈશ્વરનિયુક્ત સુલોટો પોતાને માનતા; અને તે રાજ્યનો પ્રસાર માત્ર ચાર્લ્સ રાજ-થીજ અટકે છે એમ એમને ખાત્રી થઈ ગઈ હતી. આ પક્ષે આગેવાની કરી; રાજએ તેને લશ્કરની મદદથી દબાવી દેવા માંડ્યો.

૧. Lingard's "History of England."

૨. Macaulay on Milton.

જ્યારે મનુષ્યો ભાવનારૂપ જ બની રહે છે ત્યારે તેમાં દૈવી શક્તિઓ પ્રગટે છે. તેમજ પ્યુરીટનોમાં થયું. એક આધેડ વયના વેપારીમાં વીરતા પ્રગટી; તેના દુર્જય જુસ્સાથી લોકોમાં શૌર્ય આવ્યું. તેણે રાજનો પીછો લીધો; ‘ઇશ્વરદત્ત અધિકાર’ ના લાલચુ ચાર્લ્સને હંકાર્યો, હરાવ્યો, કેદ પકડ્યો, ફાંસી દીધો. તેણે ઇંગ્લંડમાં લોકસત્તાક રાજ્યતંત્ર સ્થાપ્યું—ચોતે તેનો પ્રમુખ બન્યો. તેણે ઇંગ્લંડમાં લોકશાસન સ્થાપ્યું—ઇંગ્લંડની સત્તા માનનીય બનાવી તેના સામ્રાજ્યનો પાયો નાંખ્યો—તેને નવા યુગનો નેતા બનાવ્યું; તે મહાત્મા—ઓલીવર ક્રૉમવેલ.

તેના ગુજરી ગયા પછી, લોકોએ રાજ ચાર્લ્સ ખીજને ગાદી આપી, અને તેની લહેરી કારકીર્દીમાં પાર્લામેન્ટની સત્તા દૃઢ થઈ. તેના પછી તેના ભાઈએ પાછો ‘ઇશ્વરદત્ત અધિકાર’ ચલાવવાનો મનસુબો કર્યો ત્યારે પાર્લામેન્ટે તેને હાડી મુકી, હોલાડના પ્રમુખને ઇંગ્લંડની ગાદી આપી.

ઇંગ્લંડમાં લોકશાસનની સ્થાપના એ આ યુગનો પહેલો વિજય-સ્તંભ છે. તેની અસર આખા યુરોપમાં થઈ, તેનો દાખલો ભવિષ્યની પ્રગતે મળ્યો; અને ‘ઇશ્વરદત્ત અધિકાર’ના શોખીન રાજાઓનાં સિંહાસનો ડોલવા માંડ્યાં. આ રાજ્યક્રાંતિ વખતે લોકશાસને નીચેના સિદ્ધાંતોનું સ્વરૂપ લીધું:—

૧. બધી સત્તાનો અધિકારી રાજ નથી, પણ પાર્લામેન્ટ પ્રગતિનિધિ મંડલ છે અને રાજના અધિકારને નિયમમાં આણવાનો હક્ક ધરાવે છે.

૨. કાયદેસર તપાસ વિના રાજ પ્રગતિનિધિને શિક્ષા કરી શકે નહીં; કાયદેસર કારણ વિના તેની ગીલકત લઈ શકે નહીં; અને પાર્લામેન્ટની રજા સીવાય કર નાંખી, તેની પાસે પૈસો લઈ શકે નહીં.

૩. રાજ જો આપણુદી સત્તા ચલાવે તો તેને બદલી નાંખવાની સત્તા પાર્લામેન્ટની છે.

આ સિદ્ધાંતોએ લોકશાસનની આધુનિક ભાવના પર એટલી બધી અસર કરી છે કે ઇંગ્લંડની રાજ્યક્રાંતિ એજ તેનું મૂલ છે, અંગ્રેજી પાર્લામેન્ટ એજ તેની માતા છે એમ કહ્યા વિના ચાલતું નથી. આ રાજ્યક્રાંતિએ ઉભી કરેલી પવિત્ર ભાવનાને ભેરેજ આ સામ્રાજ્ય ટકી રહ્યું છે એમ પણ કહ્યા વિના ચાલતું નથી.

અમેરીકામાં રાજ્યક્રાંતિ

લોકશાસનના દિગ્વિજયનો ખીન્ને કીર્તિસ્તંભ પણ અંગ્રેજી પ્રજાને લાક્ષણિક સ્વાતંત્ર્યનો શોખ દેખાડે છે. વીલાયતમાં જેમ જેમ નવા પંથના સ્વતંત્ર વિચારના, ધર્મચુસ્ત પુરુષોને જીલમ નડવા માંજો તેમ તેમ તેઓ ઇંગ્લંડ છોડી, અમેરીકામાં જમ વસવા લાગ્યા. આ લોકો સ્વાતંત્ર્યપ્રેમી હતા; અમેરીકામાં જુની રાજ્યપદ્ધતિની પ્રજ્ઞાલિકાઓ હતી નહીં; કોઇ મોટું અને કોઇ નાનું, રાજ્ય અને પ્રજા એવા ખ્યાલો હતા નહીં. ઇંગ્લંડ દૂર હતું; તેના રાજ્યની માત્ર નામનીજ સત્તા ચાલતી હતી; તેના પ્રતિનિધિ તરીકે માત્ર ગવર્નરજ નીમાતો. આ કારણથી લોકોમાં સ્વાતંત્ર્યનો જીસ્સો, જીદમી અંકુશનો ધિક્કાર, સમાનતાનો પ્રેમ, પોતાનો કારભાર પોતેજ ચલાવવાની કુશલતા-આ બધા ગુણ હતા.

ઇ. સ. ૧૭૬૪ ના અરસામાં ઇંગ્લાંડ સાત વર્ષના વિગ્રહમાં વિજયી નીવળ્યું. તે વખતે ગ્રેન્વીલ નામના પ્રધાને અમેરીકાનાં તેર સંસ્થાનો પર સ્ટેપનો કર નાંખી, લડાઇનો ખર્ચ વસુલ કરવાનો ઇરાદો રાખ્યો. આ કર નાંખવાના ઇરાદાથી અમેરીકાનાં સંસ્થાનોમાં અસંતોષ પેદા થયો, તેમણે કહ્યું કે જે પાર્લામેન્ટની આમની સલામાં તેમના પ્રતિનિધિ નથી, તે પાર્લામેન્ટ તેમના પર કાયદેસર રીતે કર કેમ નાંખી શકે? ગ્રેન્વીલ પોતાના અધિકારમાં મસ્ત હતો; સંસ્થાનોની અરજીઓને ફેંકી દઈ સ્ટેપના કર વીશે વીલાયતની પાર્લામેન્ટમાં કાયદો પસાર કરાવ્યો.

અમેરીકાના લોકો ખળભળ્યા, તેમની સભા મળી, આ કર સામે તેમણે વધો ઉઠાવ્યો; જ્યારે કર લેવાનો વખત આવ્યો ત્યારે કાયદો અમલમાં મુકવો અશક્ય થઈ પડ્યું; લોકોએ રૅપવાળા કાગળો વહાણમાંથી ઉતારવા ન દીધા અને ઉતર્યા, તો તેના વેચનારાઓએ રાજીનામાં આપી દીધાં, પાર્લામેન્ટને આ વાતની ખબર થઈ; લોકનાયક પીટ્ટે આ કાયદો પાછો ખેંચી લેવાનું સુચવ્યું, પ્રતિનિધિ વિના કર કેમ નંખાય? ગ્રેનીલ ધણો સામે પડ્યો; કોઈ પણ બહાને કાયદો ચાલુ રાખવા સુચવ્યું; ન હોય તો જોરજુલમથી કાયદાનો અમલ કરવાનું કહ્યું. પણ આખરે કાયદો પાછો ખેંચી લેવાયો.

ફરીથી બે વર્ષ રહી ટાઉન્શેન્ડે કાય વોગેરે વસ્તુ પર કર નાંખ્યો; ફરી તોફાન થયું; અંગ્રેજી ગવર્નરે ઘરઘર ભેગું કરવા માંડ્યું. અમેરીકનો-એ કહ્યું કે અમારા પ્રતિનિધિ વિના પાર્લામેન્ટ કર ન નાંખી શકે; અને સામે થયા. અંગ્રેજી પ્રધાનોએ બધા કર કાઢી નાંખ્યા; પણ પોતાની સત્તા અને પ્રતિષ્ઠા પુરવાર કરવા ચઢા ઉપરનો કર રાખ્યો. લોકો વીરુધ્ધ; અંગ્રેજી માલ વાપરવો બંધ કર્યો; સરકારના પક્ષના માણસોને સતાવ્યા; ચઢા લેવાની ના પાડી; ચઢાની આવતી પેટીઓ ફરીઆમાં વિસર્જન કરી. જ્યોર્જ ત્રીજો-જે તે વખતે ઇંગ્લેન્ડનો રાજા હતો-તે જીદી થયો; તેના અમલદારો, ગવર્નરો દૃઢ થયા; અને મેસેચુસેટ્સ સંસ્થાનની સભામાં સભાસદો ચુટેલા નદી પથ્થ નીચેલા રાખવા એવો કાયદો કરાવ્યો. પહેલાં એ સભા ન્યાયાધીશો નીમતી હતી; તે સત્તા હવે ગવર્નરે પોતાના હાથમાં લઈ લીધી.

લોકો વધારે જીદી થયા; નવા કાયદાને અમલમાંજ આવવા ન દીધો; સંસ્થાનોના પ્રતિનિધિઓએ કૅબિનેટ બોલાવી પોતાના દરજ્જા જાહેરનામું પહાર પાડ્યું; અને જ્યાં સુધી અંગ્રેજી સરકાર તેમના તે દરજ્જા આપે નહોત્યાં સુધી કે પણ અંગ્રેજી વસ્તુ લેવી નહીં એવો નિર્ણય કર્યો.

ન્યારે નવી નીમાયેલી સભા જોવાવાનો વખત આવ્યો ત્યારે પુરઠા સભાસદો પણ ગવર્નરને મળ્યા નહીં. અને નવી કાઉન્સિલ કેમ કરવી તે તેને સુઝ્યું નહીં. એટલામાં કોંગ્રેસના પ્રતિનિધિઓએ પ્રાતિક સભા કરી, બધી સત્તા હાથમાં લઈ લીધી અને શહેરીઓનું લશ્કર ઉભું કરવા માંડ્યું. સેનાપતિ જેને જાહેરનામું કાઢ્યું કે આ સભા ગેરકાયદેસર છે. પણ લોકોએ તે જાહેરનામાનો હીસાબ ગણ્યો નહીં, અને પોતાના પ્રતિનિધિનોજ હુકમ માનવા લાગ્યા.

વીસાયતની પાર્લામેન્ટમાં એધામે (પીટ) સમાધાન કરવાનાં બહુાં ફાંફાં માર્યાં; પણ કંઈ વળ્યું નહીં. અંગ્રેજી સરકારે સત્તા દેખાડવા માંડી; અમેરીકાના લોકો તે સત્તાની સામે થયા. લોકોના નાગરિક લશ્કર અને જનરલ જેજના લશ્કર વચ્ચે ઝપાઝપી થઈ. યુદ્ધ શરૂ થયું. યુદ્ધમાં લોકોના લશ્કરના અધિપતિ ‘વૉશીંગ્ટને વિજય મેળવ્યો. અમેરીકાના સંસ્થાનોએ ઈંગ્લંડની સત્તા ત્યાગી, અને સ્વાધીનતા મેળવી; અંગ્રેજી સત્તાની ધુંસરી કાઢી નાંખી. પરિણામે અમેરીકાનું લોકસત્તાક રાજ્યતંત્ર-યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરીકા-સ્થપાયું.

તા. ૪ થીજુલાઈ, ૧૭૭૬ ને દિવસે એ સંસ્થાનોની કોંગ્રેસે ‘સ્વાતંત્ર્યનું જાહેરનામું’ બહાર પાડ્યું. તે વખતના લોકનાયકોની લોકશાસનની ભાવના શી હતી તે જાણવા માટે તે જાહેરનામાનો કેટલોક ભાગ નીચે ટાંકવામાં આવ્યો છે:-

“જીવનક્રમમાં ન્યારે, એક લોકને બીજા લોક બેઠેનો રાજકીય સંબંધી તોડવાની-અને કુદરત અને તેના ઈશ્વરે નિર્મેલા નિયમો પ્રમાણે દુનીઆની મહાસત્તાઓમાં નીરાણું, અને સમાન સ્થાન લેવાની જરૂર પડે છે ત્યારે જનસમાજના અભિપ્રાયને રીતસર માન આપવા માટે તે લોકો છુટા કેમ પણ તેનાં કારણો આપવાં જોઈએ.

અમે આ સત્તો સ્વસિદ્ધ માનીએ છીએ કે, સર્વે જનો સમાન સર્જાયા છે. ઈશ્વરે તેમને અમુક ત્યગ્ય નહીં. એવા (unalienable)

હક્કો બક્ષેલા છે; અને તે હક્કે-અંગી, સ્વાતંત્ર્ય, અને સુખનું અન્વેષણ છે. આ હક્કો સાચવવા માટે, માણસોએ રાજ્યતંત્રો ઉભા કર્યા છે, અને આ તંત્રો પ્રજાની સંમતિથી પોતાની ન્યાયી સત્તા ચલાવે છે; અને જ્યારે કોઈ પણ રાજ્યતંત્ર આ હેતુઓનો વિનાશ કરે ત્યારે તે તંત્ર બદલવાનો કે નાબુદ કરવાનો લોકોનો અધિકાર છે; અને તેમની સહીસલામતી અને સુખ સચવાય એવા રૂપમાં તેની સત્તાની રચના કરી, અને તેવી ભાવના પર તેનો પાયો રચી નવું રાજ્યતંત્ર ઉભું કરવાનો તેમનો અધિકાર છે. જો કે ડહાપણ ભરેલું એ છે કે લાંબા વખત થયાં સ્થાપન થયેલાં રાજ્યતંત્રો નજીવા અથવા અંચલ કારણોને લીધે બદલવાં નહીં જોઈએ, અને અનુભવથી એમ જણાય છે કે મનુષ્ય જાતિ પરિચિત તંત્રો નાબુદ કરી ખરે રસ્તે જવા કરતાં અસહ્ય દુઃખો સહન કરે છે. પણ જ્યારે એકજ લક્ષ્ય તરફ વળતા અનાચારો, અને જુલમો (usurpations) ની પરંપરા તેમને (લોકોને) નિરંકુશ સ્વેચ્છાશાસન (despotism) તરફ આણવાનો ધરાદો દર્શાવે ત્યારે તેમનો અધિકાર છે, તેમની ફરજ છે કે એવું રાજ્યતંત્ર કાઢી નાંખવું, અને ભવિષ્યની સહીસલામતી માટે નવા રક્ષકો ઉભા કરવા.” તે પ્રખ્યાત જાહેરનામાનો આ અગ્રભાગ તે વખતના લોક-શાસનનો ખરેખરો ખ્યાલ આપે છે. તેમાં ખાસ કરીને નીચેના સિદ્ધાંતો હતા:—

(૧) પ્રતિનિધિ વગર કર ન લેવાય.

(૨) લોકની સંમતિથીજ રાજ્યતંત્ર રચાવું જોઈએ; અને તે સંમતિ ન હોય તો બદલાવું જોઈએ.

ક્રાંસની રાજ્યક્રાંતિ

પણ આ બધી રાજ્યક્રાંતિઓમાં મોટામાં મોટી રાજ્યક્રાંતિ ૧૭૮૯ માં ફ્રાંસમાં થઈ. એ વિશ્વવ્યાપી હતી; એણે સામાજિક, રાજ-

ક્રીય, આર્થિક તેમજ નૈતિક ક્ષેત્રમાં ફેરફારો કર્યા; અને લોકશાસનને વિશાળ ક્ષેત્ર કરી આપ્યું.

તેનું મુખ્ય કારણ ફ્રાંસની રાજકીય અને સામાજિક સ્થિતિ હતું. તેનું રાજ્યતંત્ર તદ્દન સ્વચ્છંદી હતું; તેની સામાજિક વ્યવસ્થા જુલમી અને અસમાન હતી. લોકો પર જુલમ થતો; તે કર આપતા; વૈતરું ને વેઠ કરતા; અધમ મનાતા. તેમના હક, તેમના મુખ માટે કાઢને પરવા નહોતી. અમીરો ને પાદરીઓ ઉંચા ગણાતા, કર આપતા નહીં, વેઠ કરાવતા, આનંદ કરતા. રાજાઓની સત્તા નિરંકુશ હતી. તે મોજમજાદમાં પડી રહેતા, પોતાનાં અને અમીરોનાં મુખનાં સાધનો લોકોને માનતા, તેમની રાખેલીઓના મિત્રો રાજ્યતંત્ર ચલાવતા.

ત્રણ મહાત્માઓએ નવી ભાવના શીખવી. વોલ્ટેરે મસ્કરી કરી સર્વ વસ્તુને તુચ્છકારને પાત્ર ઠેરવી; ડીડેરો અને તેના મિત્રોએ જ્ઞાનસંગ્રહો પ્રગટ કરી જ્ઞાનનો પ્રચાર વધાર્યો; રુસોએ શીખવ્યું કે

(૧) “મનુષ્યો સ્વાભાવિક રીતે સ્વતંત્ર અને સરખા છે.

(૨) આવી સરખી અને સ્વતંત્ર વ્યક્તિઓ (મનુષ્યમાત્ર) સ્વતંત્ર-રીતે જ કરાર કરે તેના ઉપરજ દરેક રાજ્યતંત્રનો આધાર રહેવો જોઈએ.

(૩) વ્યક્તિને ન્યાય આપે અને સામાજિક બંધારણ ટકાવી રહે એવો કરાર એકજ હોઈ શકે, કે જેથી દરેક વ્યક્તિ એક શરીરનું અવિભક્ત અંગ બની શકે—અને તે શરીર પોતાની આંતરરચના અને પોતાના કાયદાઓ નક્કી કરવાનો ન ત્યજ્ય એવો હક રાખી શકે, અને તે શરીર તે રાજલોક—(Sovereign people)”^૧

અંગ્રેજી રાજ્યક્રાંતિ ઝંતુની ધર્મસૈનિકાએ કરી હતી; અમેરીકાની સ્વતંત્ર લોકોએ કરી હતી; ફ્રાંસની નિરાશાની ઝંતુનમાં આવેલા નવજ્ઞાં (Sansculottes) ભુખે મરતાં સ્ત્રીપુરુષોએ કરી.

૧. “Sidgewick’s Development of European Polity.”

રાજ્યોએ અને અમીરોએ ધાર્યું કે તેમનું સ્વેચ્છાશાસન અમર રહેશે. પણ અસંતોષ શમાવવા, સોળમા લુઈ રાજને માત્ર સ્મરણરૂપ થઈ રહેલી રાજ્યસભા બોલાવવી પડી. આ સભામાં લોકોના પ્રતિનિધિઓએ અમીરો અને પાદરીઓની સત્તા લઈ લીધી; પોતાની સભાને “રાષ્ટ્રીય સભા” બનાવી. જુલમ અને જહાંગીરીની ભૂતિસમું ‘બાસ્ટીલ’નું કારાગૃહ પારીસના શહેરીઓએ ઘેર્યું, લીધું, કેદીઓને છુટા કર્યા; નગરજનની ઝનુની બનેલી ઠોઠોએ રાજ્યસત્તા તોડવા માંડી. રાજને ગામમાં પકડી લાગ્યા, અમીરોની જગીરો લઈ લીધી, પાદરીઓના અધિકારો છીનવી લીધા.

રાષ્ટ્રીય લોકોને દબાવવાની મહેનત કરી, રાજ્યે દેશમાંથી નાસવાનો પ્રયાસ કર્યો. ખુનતરસ્થા, ઝનુનમાં વિકરાળ બનેલા લોકોએ તેમને પકડ્યો, તેના પર આરોપ મૂક્યા, તેમને ફાંસી દીધા; અમીરોને કાઢી મૂક્યા, હુટી લીધા, સંખ્યાબંધને ફાંસીએ દીધા, ફ્રાંસનાં લોકો મરત બની જુલમી સત્તાનો પાયો ઉખેડતા હતા, અના-ચારો આચરતા હતા; અને મનમાં મલકાતા હતા કે દુનીઆમાં તે પ્રસારતા હતા “સ્વાતંત્ર્ય સમાનતા અને ભાતુલાવ.”

આ બર્બર નાટકના હૃદયભેદક અંકોનું આ સ્થળે વર્ણન અસ્થાને છે. નિરંકુશ બનેલાં, જુલમમાં સડતાં પ્રાણીઓએ ફર વર્તાવ્યો. એક મહા પ્રજાએ તાંડવ નૃસ કર્યું, લોક-રાજલોક બની લોકશાસન પ્રસારવા માટે મહાયત્ર કર્યો. તે મહાયત્રમાં પ્રજા, અમીર, રાજા-મધા દોગાવા. ફ્રાંસની પ્રજા “રાજ છોડો” એ જયધોષને બદલે “જય રાષ્ટ્ર” (Vive le Nation)નો જયધ્વનિ કરવા લાગી.

આ સમયમાં લોકશાસનની શી ભાવના હતી તે “નેશનલ એસેમ્બલી (રાષ્ટ્રીય સભા)” એ જહાર પાડેલા મનુષ્યો અને નાગરિકોના હક્કોના જાહેરનામા ઉપરથી સ્પષ્ટ માલુમ પડે છે.

“૧. સર્વે મનુષ્યો અધિકારમાં સ્વતંત્ર અને સમાન જન્મે છે, અને સદાયે તેવા રહે છે. રાજકીય (Civil) ભેદો તે માત્ર જાહેર હિત પર રચાય.

૨. દરેક રાજકીય બંધારણનું લક્ષ્ય તે મનુષ્યના સ્વાભાવિક અને અસાધ્ય હકોનું રક્ષણ કરવું એજ હોય છે; અને તે હકો, સ્વાતંત્ર્ય, મીલકત, સહીસલામતી, અને જીવનની સામે થવું તે છે.

૩. રાષ્ટ્ર તે બધી રાજ્યસત્તાનું મૂલ્ય છે; અને કોઈ પણ માણસને કે વર્ગને, રાષ્ટ્ર પાસેથી ખુદી રીતે ન મેળવી હોય એવી હકુમતનો અધિકાર નથી.

૪. કોઈને હાની ન થાય તેવું ગમે તે કાર્ય કરવાનો અખતાર તે રાજકીય સ્વાતંત્ર્ય. ખીજા માણસો પોતપોતાના હક યથેચ્છ રીતે ભોગવી શકે તેને માટે જેટલી જરૂરની હોય તેટલીજ મર્યાદા દરેક માણસના સ્વાભાવિક હકના ઉપભોગમાં મુકાય; અને આ મર્યાદા કાયદાથીજ આંધી શકાય.

૫. સમાજને હાનીકારક હોય તેટલીજ પ્રવૃત્તિની કાયદાએ મના કરવી જોઈએ. કાયદાએ જેની મના કરી નથી તેવાં કાર્યો અટકાવવાં જોઈએ નહીં; અને જે કાયદો ફરમાવતો નથી તે કરવાને કોઈના પર જોરજીલમ કરવો જોઈએ નહીં.

૬. લોકની ઇચ્છાનો આધાર તે કાયદો. કાયદો ધડવામાં બધા નાગરિકોને પોતાની મેળે કે પ્રતિનિધિથી સંમતિ આપવાનો હક છે. રક્ષણ કરે કે શિક્ષા કરે, પણ કાયદો બધાના તરફ સમાન હોવો જોઈએ. અને તેની નજરે બધા સમાન હોવાથી, બધા પોતાની જુદી જુદી શક્તિ પ્રમાણે સફળ પણ અને બુદ્ધિની દૃષ્ટિએ જણાતા તફાવત સીવાય, કોઈ પણ ભેદ વિના બધાં માનઅકરામ, પદવીઓ અને નોકરીઓ માટે લાયક છે.

૭. કાયદાએ નક્કી કરેલી બાબતો અને સ્થાપિત કરેલી રીતિઓ એ સીવાયની બીજી બાબતમાં કે રીતિઓથી, કોઈ માણસ પર આરોપ

મુકાય નહીં, તેને પકડાય નહીં, તેને કેદ રખાય નહીં. જે બધા સ્વચ્છંદી હુકમો આપશે, મેળવશે, અમલમાં મુકશે, અથવા મુકાવશે તે બધા શિક્ષાપાત્ર થશે. અને જે કાઈ પણ નાગરિકને કાયદેસર બોલાવવામાં આવે કે કેદ કરવામાં આવે તો તેણે તરત તાબે થવું; અને જે તેની સામે થાય તે ગુનેહગાર ઠરશે.

૮. તદ્દનજ જરૂરી જણાતી ન હોય તેવી શિક્ષા કાયદાએ કરવી નહીં; અને ગુન્હો થયા પહેલાં બહાર પડેલા, અને નિયમસર લાગુ પાડવામાં આવતા કાયદા સીવાય બીજા કાઈ પણ કાયદાની રૂએ કોઈને શિક્ષા કરવી જોઈએ નહીં.

૯. જ્યાં સુધી ગુન્હો પુરવાર થાય નહીં ત્યાં સુધી ગુનેહગારને નિર્દોષ ગણવો; અને જ્યારે તેને પકડવાની જરૂર પડે ત્યારે તેને કબજે રાખવા ઉપરાંત કરવામાં આવતી બીજી સખ્તાઈનો કાયદાએ નિષેધ કરવો.

૧૦. જે પોતાના અભિપ્રાયનું કયન જાહેર શાંતિનો ભંગ ન કરે, તો તે અભિપ્રાય માટે—લલેને તે ધાર્મિક હોય તો પણ—કાઈ પણ માણસને દુભવવો નહીં.

૧૧. વિચારો અને અભિપ્રાયોની નિરંકુશ આપણે એ માણસનો અમૂલ્ય હક છે; તેથી દરેક નાગરિક સ્વતંત્ર રીતે બોલી, લખી કે છપાવી શકે; પણ કાયદાએ દશવિદ્યા પ્રકારે જે તે સ્વાતંત્ર્યનો ગેરઉપયોગ કરે તો તેને જવાબદાર ગણવો.

૧૨. મનુષ્યો અને નાગરિકોના હકોના રક્ષણ માટે જાહેર લશ્કર જરૂરનું છે. જે અમુક માણસોને તે સૌપ્રવામાં આવ્યું હોય તેના લાભ માટે નહીં, પણ લોકસમૃદ્ધતા લલોને માટે તે ઉભું કરવામાં આવે છે.

૧૩. જાહેર લશ્કર અને સરકારી ખર્ચ માટે સામાન્ય ઉપચાર્યું કરવું જરૂરનું છે; તેથી તે મયાશક્તિ સમૃદ્ધતા જનોમાંથી સરખે ભાગે લેવાનું જોઈએ.

૧૪. જાહેર ઉધરાણાની જરૂર, તેનો વ્યય, તેની રકમ, તેને ઉધરાવવાની રીત અને તે ફેટલો વખત લેવું તે-આ બધાનો નિર્ણય કરવામાં દરેક નાગરિકને પોતાની મેળે કે પ્રતિનિધિ મારફતે સ્વતંત્ર મત આપવાનો અધિકાર છે.

૧૫. દરેક લોકસમૂહને તેના કાર્યવાહકોની ચાલચલગતનો હિસાબ લેવાનો અધિકાર છે.

૧૬. જે લોકસમૂહમાં સત્તાના વિભાગ અને હકના સંરક્ષણ માટે વ્યવસ્થા નથી ત્યાં વ્યવસ્થિત રાજ્યતંત્ર (Constitution) ની ખામી છે.

૧૭. મીલકત (રાખવા તથા ભોગવવા) નો હક અબેદ્ય અને પવિત્ર છે. આથી દેખીતી રીતે જાહેર જરૂરીયાત હોય, તે કાયદા પ્રમાણે નક્કી થાય અને પહેલેથી રીતસર બદલો આપવામાં આવે તોજ તે હક લઈ લેવાય.

આ “મનુષ્યના હકો” હાલની દૃષ્ટિએ સંપૂર્ણ નથી, તેમ વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ સ્વાભાવિક નથી; છતાં લોકશાસનની ભાવના સમજવા માટે અમૂલ્ય છે.

આ ત્રણ રાજ્યક્રાંતિએ પેદા કરેલી ભાવના દેશદેશમાં પ્રસરી છે. છટાલીએ, હંગરીએ, જાપાને, ઇરાને, તુર્કસ્તાને, તેમજ છેલ્લે રશીયાએ રાજ્યક્રાંતિઓ કરવાના સફલ કે નિષ્ફળ પ્રયત્નો કર્યા છે; પણ એ બધાનું મૂલ, અને એ બધાનો આદર્શ આ ત્રણ રાજ્યક્રાંતિઓ છે એમ ઇતિહાસકારોને કહ્યા વગર ચાલતું નથી. નિઃસીમ સમુદ્રમાં નિરાધાર પડેલા લોકોને શીખવવા, ચેતવવા, દોરવા, ઉત્સાહ પ્રેરવા આ ત્રણ દીવાદાંડી જેવા લોકશાસનના વિજ્યસ્તંભ છે; અને લોકશાસનનો પ્રકાર સમજવા એ સીવાય બીજા સ્તંભો તરફ નજર કરવાની ખાસ જરૂર નથી.

શાસનોના પ્રકાર

શાસનોના વિભાગ કરીએ તો નીચે પ્રમાણે થઈ શકે:—

૧. એક શાસન—અથવા એક રાજ્યનું સ્વેચ્છાશાસન (voluntary government), જેનું નવાખી વખતમાં નવાખનું હતું તે. આ પ્રકારમાં 'શાસન-કર્તાનો અધિકાર સંપૂર્ણ અને અનિયંત્રિત ગણાય છે; કોઈને પણ તે જવાબદાર રહેતો નથી; સર્વ સત્તાનું સૂત્ર તેજ હોય છે. હાલના સમયમાં આ શાસનનું સ્વરૂપ દુનીઆ પરના સુધરેલા દેશોમાં ભાગ્યેજ જોવામાં આવે છે.

૨. વર્ગશાસન—અસલી ગ્રીસ અને રોમમાં શહેરીઓનું લોકશાસન, જે ખરું જોતાં વર્ગશાસન હતું; અને નાગરિકોનું રાજ્યતંત્ર ગુલામો અને હક વિનાના શહેરીઓ પર અમલ ચલાવતું. ઉપર લખ્યા પ્રમાણે ૪૦૦૦૦ એથેન્સના નાગરિકો હક વિનાના એક લાખ ગુલામો પર સ્વેચ્છાશાસન બોગવતા. આ પ્રકારનો ખીજો દાખલો દોઢસો વર્ષ પહેલાંના ઈંગ્લાંડમાં મળે છે. ત્યાં નામની સત્તા જે કે પાર્લામેન્ટની હતી છતાં, થોડાક ઉમરાવ કુટુંબો પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણેજ મેમ્બરોની ચુંટણી કરાવી, પોતાનાજ નખીરાઓને મોટી પદવીએ નીખી રાજ્યકારણાર ચલાવતા. અને આજ પ્રકારનું આપણું હાલનું હોદ્દો શાસન છે. આપણું શાસન ખરું જોતાં ઈંડીયન સીવીલ સર્વિસ (અંગ્રેજ અમલદાર વર્ગ) ચલાવે છે. દરેક બાબતમાં તેની સત્તા સર્વોપરી છે; તેમની જવાબદારી તેના પોતાનાજ અમલદારોને છે; તેની ઇચ્છા અને અનુકૂળતા પ્રમાણે રાજ્ય ચાલે છે; અને પોતાની સત્તા તે વર્ગ છોડવા માંગતો નથી તેથીજ આપણા રાજ્યતંત્રમાં લોકશાસન આવતું નથી.

૩. લોકશાસન—આની સર્વમાન્ય વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે:—
 “લોકોના ઉપર રાજ્ય, તે લોકો વડેજ અને લોકોના લલાને માટેજ”.
 ઈંગ્લાંડ, ફ્રાન્સ, અમેરીકાનાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, સ્વીટ્ઝરલૅન્ડ વગેરે દેશોમાં
 આ સંપૂર્ણ છે; હીંદુસ્થાન વિના દુનીયાના ધણાખરા સુધરેલા
 દેશોમાં તે ધણે કે થોડે અંશે છે. આ શાસન “લોકોના વધારેમાં
 વધારે ભાગના વધારેમાં વધારે લલાને માટે ચલાવવામાં આવે છે.” એમાં
 લોકો પોતાના ચુંટેલા પ્રતિનિધિઓથી કાયદા ધડે છે; પોતાના નીમેલા
 અમલદારો મારફત તે કાયદા અમલમાં મુકે છે; અને પોતેજ તે પ્રતિ-
 નિધિ કે અમલદારને બદલવાનો કે તેનો જવાબ લેવાનો હક રાખે છે.

જવાબદારીની દૃષ્ટિએ જોતાં આ શાસનોના બુદ્ધિ રીતે વિભાગચર્ચ શકે
 છે:—જવાબદારી વિનાનું શાસન અને જવાબદારીવાળું (responsible)
 શાસન. પહેલામાં, એકશાસન તેમજ વર્ગશાસન બન્નેનો સમાવેશ થાય
 છે. તેમાં રાજ્યકર્તા—એક હોય કે અનેક—પણ પોતાની જાતને લોકોથી
 નીરાળા, હંથા, વધારે લાયક, સત્તાના અધિકારી ગણે છે; ફરમાનો
 કરવાં એ તેમનો ઈશ્વરદત્ત, લાયકાતથી બહેલો કે પછી ભોગવટાથી દઢ
 થયેલો અધિકાર તેઓ લેખે છે. તે ફરમાનોને તાબે થવું એ લોકોનું
 કર્તવ્ય છે એમ તેઓ માને છે. આ શાસનમાં લોકોને રાજ્ય-
 કર્તાઓનું ફરમાન અચોગ્ય કે અચ્ચક્ર લાગે તો પણ તેમનાથી નજરમાં
 આવે તેમ ચર્ચા થતી નથી; પણ ધુંટણીયે પડી, કરગરી, લીખ માંગી,
 મહેરબાનીની રાહ રાજ્યકર્તા પાસે માગણી કરવી પડે છે. રાજ્યકર્તા દેવ
 ગણાવા મથે છે, આડંબર અને ભપકાથી પોતાની ભબ્બતા વધારે છે—પોતે
 જૂલ કરે નહીં, પોતાથી જૂલ થઈ શકે નહીં એવો દાવો કરે છે—અને તે
 અમાત્યો સિદ્ધાંત સિદ્ધ કરવા લોકો જોડે ગમે તે પ્રમાણે વર્તે છે.

લોકશાસનમાં લોક માલીક હોય છે. રાજ્યકર્તા માત્ર તેના કાર્ય-
 વાહકો, વાણેતરો હોય છે. લોક રાજ્યકર્તાને નીંદવાનો, ઠપકા દેવાનો,

તેમની મરજી વિરુદ્ધ ચાલે તો પદ્મશ્રી કરવાનો સ્વાભાવિક હક્ક ધરાવે છે. અધિકારી પુરતોજ આડંબર ધારે છે; અને જવાબદારીનું ભાન હોવાથી નિયમિત રીતે વર્તે છે. લોક તેમજ રાજ્યકર્તા બધા પર કાયદાનું-લોકે નહીં કરેલા, લોકમતના પ્રતિબિંબરૂપ નિયમોનું-એકે ચક્રે રાજ્ય ચાલે છે. લોકશાસન અને બીજા શાસન વચ્ચે રહેલા ભેદના દર્શાત ઇંગ્લાંડ અને હોલ્લેન્ડમાં જોઈએ તેટલાં જડી આવે છે. વીલાયતનો પોલીસનો સીપાર્ઝ વિનયશીલ છે, પોતાના માલીકા-લોક-જમ આવે તેની સંભાળ રાખે છે; આપણી પોલીસ સ્વાધિકાર-માં પ્રમત્ત છે; પોતાને લોકોના ઉપરી, એક ભતના બન્દીખાનાનાં રખેવાલો માને છે. બન્ને પોતાના અધિકારીને જવાબદાર છે; પણ ત્યાં અધિકારીને લોકોએ સત્તા આપેલી છે-અહીંયા-અધિકારીની સત્તા સ્વયંજ છે ! લડાઇને લીધે મુખ્ય પ્રધાન મી. લોહડા જ્યોર્જને અન-હદ સત્તા આપવામાં આવી છે; છતાં તે ચાલ તે કરી ચકતો નથી. તેની સત્તા લોકદત્ત છે. ચુંટણી ચતાં તેને પોતાની હકુમતનો જવાબ લોકને આપવો પડશે. અને અહીંયા થોડાજ વખતપર તે પ્રધાનથી ધણી ઉતરતી પંકિતના એક અંગ્રેજી અમલદારે-અહીંયા એના વર્ગનું શાસન ચાલે છે તેથી-કહેવાની હોમત કરી હતી કે પોતે બધી સત્તા ધરાવે છે, મહેસુલ વીશે તપાસ કરવી, મહેસુલની છુટ આપવી એ એમની પોતાની સ્વેચ્છાની વાત છે, લોકોનો તેમાં કે દહ નથી !

અનેક સદીઓના અનુભવથી એટલું તો સિદ્ધ થયું છે કે લોક-શાસન સીવાય બીજું એક શાસન સંતોષકારક તેમજ સુખદાયક નથી. "મુશ્કેલી વગર એટલું તો સમજાશે કે ભાવનાની દૃષ્ટિએ ભેદનાં રાજ્યતંત્રનું સારામાં સારું સ્વરૂપ એ છે કે જેમાં રાજ્યસત્તા અથવા અંતિમ અધિકાર ચલાવવાની સર્વશ્રેષ્ઠ સત્તા તે સમગ્ર જનસમૂહમાંજ રહે; અંતિમ રાજ્યસત્તા ચલાવવામાં દરેક નાગરિકનો મત લેવાનો

લેખકે એટલુંજ નહીં પણ અવારનવાર સ્થાનિક કે સામાન્ય દ્રાષ્ય જાહેરકરણ તે બળવે એવી રીતે રાજ્યતંત્રમાં તેને લાગ મળવો જોઈએ.”^૧

કયું શાસન સારું એ પ્રશ્ન પર નિઃસ્વાર્થી લોકજાનો મત દહાડે દહાડે એકજ થતો જાય છે. અંગ્રેજ તત્ત્વજ્ઞાની જોન મીલ કહે છે:— “જટલીક જરૂરી બાબતોમાં અમલદારી વર્ગશાસન સરખામણીમાં વધારે સારું દેખાય છે. તે અનુભવ ભેગા કરે છે, અનુભવસિદ્ધ અને પુખ્ત વિચારના પરિણામરૂપ, સમયના પ્રભાવે માન્ય થઈ પડેલા સિદ્ધાંતો ઉપજાવે છે, અને અધિકારીઓને યોગ્ય વ્યવહારુ જ્ઞાન પુરું પાડે છે. પણ વ્યક્તિનાં શુદ્ધિપ્રભાવને તે સાનુકૂળ થતું નથી. નિશ્ચેતન નિયમિતતારૂપી રોગ અમલદારી વર્ગશાસનને લાગુ પડે છે, અને તેનાથી તે આખરે મરે છે. તેમના સિદ્ધાંતોની નિશ્ચલતાથીજ તે (વર્ગશાસનો) મરણ પામે છે; અને વહેલું મરે છે તે એ વિશ્વનિયમને લીધે કે જે નિયમ નિશ્ચેતન બને છે તેમાંથી જીવન જતું રહે; અને શુદ્ધિના પ્રભાવ તેમાં ન રહેવાથી પોતાનું કાર્ય ન ચાલે તો પણ તે સાંચાની માફક ક્યાં કરે છે. અમલદારી વર્ગશાસન હમેશાં ડણપણીયાઓનું વર્ગશાસન થઈ જાય છે.”^૨

એવા નિશ્ચેતન નિયમમાં ઉછરેલો અધિકારી વર્ગ સ્વાતંત્ર્ય તરફ તિરસ્કારની નજરે જુએ એ સ્વાભાવિક છે. તે માને છે કે “દેશ ઉપર રાજ્ય કરવું એ તો અમલદાર વર્ગનુંજ કામ છે; તેના પવિત્ર ગુરુમંત્રોના તેમણેજ પાઠ કરેલો છે; રાજ્યતંત્રોના ગૃહ ચલણની સમજણ પણ તેમનેજ હોય છે; બહુ તો તેમના વિચાર વીશે પ્રજા નમ્રતાથી અને માનપૂર્વક સુચનાઓજ કરી શકે. પણ તેથી વધારે દેંજ

1 Mill's Representative Government.

2 Mill's Representative Government.

નહીં. આ મહાન અમેલદારો મનુષ્યના સ્વાતંત્ર્યને રાજકીય ગણે છે. તેઓ દેશીઓને કાં તો બંકોર અથવા નરમ ઘેટાં તરીકે જ મણે છે." ૧

આવાં અનેક કારણોથી એ સિદ્ધાંત તો નક્કી કરી ચુક્યો છે કે "જામે તેવું સારામાં સારું રાજ્યતંત્ર હોય તો પણ સ્વરાજ્ય કરતાં તે વધારે સારું હોયજ નહીં. લોકશાસન સામાન્ય મુખનો પાયો. સમગ્ર લોકની ધમ્મજા પર રહે છે, અને દરેક યોગ્ય ઉમરના, શુદ્ધિશાલી મનુષ્યને તેવી ધમ્મજા પ્રગટાવવા દરમાવે છે. લોકોના સહકારી પ્રયત્ન વિના પણ ધણી સારી વસ્તુઓ થઈ શકે એ નિઃસંશય છે; સારી પોલીસ રાખી શકાય, કાયદાઓની ન્યાયી વ્યવસ્થા રાખી શકાય, કેળવણી, વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય, અને સુવ્યવસ્થિત ધંધોરોજગાર આપી શકાય. પરદેશી રાજ, કેળવાયેલો અધિકારી વર્ગ કે શુભેચ્છક રાજ આવા વરો બધી શકે. જામે તેમ મળે, તોપણ આ વસ્તુ સારી છે. પણ લોકશાસનના સિદ્ધાંત પ્રમાણે આમ મેળવેલી ચીજોમાં ચેતન નથી.....સારું રાજ્યતંત્ર ધણી સારી વસ્તુ છે; પણ સમગ્ર લોકની ધમ્મજા તેથી પણ સારી વસ્તુ છે; અને આ ધમ્મજાના અપૂર્ણ, લથડતા, ક્ષુભિત આવિર્ભાવમાં-સરસમાં સરસ સાંચામાં દોષ તેના કરતાં પણ-કિંચ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રભાવ વધારે છે." ૨

એક શાસન તો હવે ધણુંખરું માત્ર ઇતિહાસમાં જ આપણે જોઈએ છીએ; અને વર્ગશાસન પણ એક એજ પંક્તિમાં જોસશે. અત્યાર સુધી કોઈમાં એવોજ અધિકારી વર્ગનું શાસન અપૂર્વ મનાતું. છતાં તેની સો વર્ષની કારકીર્દી પછી આપણે શું જોઈએ છીએ? લોકો નિઃસત્વ અને નિર્બલ, રાજ્યતંત્ર સ્વાર્થી અને સંકુચિત. પણ ની. મોન્ટેગ્યુએ ઉચ્ચારેલા મરણમંત્ર પછી એ રાજ્યપદ્ધતિ લોકશાસનથી ચડીવાતી છે એમ

1 Quoted in Mrs. Besant's Presidential Address at the Congress of 1917.

2 Hobbes on Liberalism.

કાંઈ કહેવાતી હોઈએ છે એમ નથી. “એટલું તો ચોક્કસ છે કે હોઈ પર ન્યાયશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો વિના રચાયેલી રાજ્યતંત્રની જે પદ્ધતિ કાયમ રાખવામાં આવી છે તેને માટે એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે તે કાર્યસાધક છે. પણ તે કાર્યસાધક નથી એમ સિદ્ધ થયું છે. હોઈ લોકની ઈચ્છા દર્શાવવા જેટલું, કે તે માંગતા હતા તે પ્રમાણે તેને યુદ્ધકુશળ પ્રભુ બનાવવા જેટલું ચેતન તેમાં નથી. જ્યાં સુધી આ જુનો પુરાણો, કંઠગો, સાંચો આધુનિક અનુભવ પ્રમાણે તમે સુધારવા તત્પર ન થાઓ ત્યાં સુધી હું ખચીત માનું છું કે હોઈ સાંપ્રાપ્ત્યના વિધાતા થવાનો હક તમે ખોશો.”^૧

આધુનિક લોકશાસન

ઉપર વર્ણવેલી રાજ્યક્રાંતિઓ તેમજ કેટલાક દેશમાં લોકશાસનથી મળેલા અનુભવને પ્રતાપે હાલ નીચેના સિદ્ધાંતો લોકશાસનની ભાવનાના અંગ મનાય છે:—

૧. દરેક જણ સમાન છે, અને જ્યાં સુધી ખીજની તેવીજ સ્વતંત્રતાની આડે નહીં આવે ત્યાં સુધી તે સ્વતંત્ર રીતે બોલવા કે આચરવાનો પૂર્ણ અધિકારી છે.

૨. આવા સમાન જનોના સમૂહની બનેલી વ્યક્તિ જે “લોક” —તે સર્વ સત્તાની અધિકારી છે અને સર્વ સત્તાનું મૂલ છે. તે રાજલોક—Sovereign people—કહેવાય છે.

૧. Mr. Montagu's Speech on the Mesopotamia Commission.

૩. શાસનપદ્ધતિનો આધાર કાયદા પર—એટલે દરેકને સમાન ગણીને રચાયેલા નિયમો પર રખાવો જોઈએ. અને તે નિયમો લોકના પ્રતિનિધિ સીવાય કોઈ બીજા બાંધી શકે નહીં.

૪. લોકના નીમેલા, અથવા તેમના પ્રતિનિધિ ચુંટેલા અધિકારી-ઓજ રાજ્યતંત્ર ચલાવે; અને લોકનો કે પ્રતિનિધિનો અવિશ્વાસ થતાં અધિકારીઓના અધિકારનો અંત આવવો જોઈએ.

હવે આ ચાર મૂલ સિદ્ધાંતોનો લોકશાસનમાં કૃપી રીતે આવિર્ભાવ થાય છે તે જોવું જોઈએ.

(૧) સમાન સ્વાતંત્ર્ય

સમાનતાનો સિદ્ધાંત સમજવો સહેલ છે, પણ જનસમાજમાં કે રાજ્યતંત્રમાં ઉતારવો અધરો છે. પુરાણી રીતિ, સ્વાર્થ, અને પૈસાનો તોર અનેક પ્રકારની અસમાનતા પેદા કરે છે; અને તે અસમાનતાનો વિનાશ કરવા માટે કેટલાક વિચારો લોકમાં પ્રચલિત થવા જોઈએ.

લોકશાસનમાં લોકના વિચારો એ ધણીજ જરૂરની વસ્તુ છે; અને જ્યાં સુધી લોકના ઘોડા પણ વિભાગમાં તેવા વિચારો ન પ્રસરે ત્યાં સુધી લોકશાસન ટકી શકે નહીં. આ વિચારોમાં મુખ્ય વિચારો આ છે:—

(અ) પોતાના સ્વાતંત્ર્ય અને સમાનતાનું ભાન.

(આ) બીજાની સ્વતંત્રતા અને સમાનતા માટે માન.

() અસમાનતા કે પરતંત્રતાની સામે ચલાવેલો લુસ્સો.

(અ) પહેલાં તો રાજ્યતંત્રના દૃષ્ટિબિંદુથી દરેક જણ સ્વતંત્ર અને સરખો છે એ દૃષ્ટિબિંદુ લોકમાં સામાન્ય થઈ જવું જોઈએ. ધણી વખતે સ્વભાવથી, કે રીવાજથી આપણે અસમાનતા સ્વીકારી લઈએ છીએ—આ અધમતાની, લોકશાસન માટે બીજાપક્ષાતની નીશાની છે. “હાથ—આ તો સાદેજ છે, કે આ તો ઉંચ વર્ણ છે, એને

ખીજપર વગર કારણે ઉપરીપણું ભોગવવાનો અધિકાર છે, એ કરે પણ આપણાથી કેમ થાય.” આવાં આવાં વાક્યો આ અધ્યમતા સ્પષ્ટ કરી આપે છે. ‘અમલદારો માળાપ છે, સત્તા આગળ શાણુપણુ શા કામનું’ આવા વિચારો આપણે હાં એક વખત સામાન્ય હતા; અને હજી આપણામાં કેટલાક એવા નરો પણ રહ્યા છે કે ગોરી ચામડી જોઈ ખુશામત કરવા મંડી જાય છે. સમાનતા સિદ્ધ કરવી, પોતાને સરખા હક છે એમ ગણવું—આ લાન એ લોકશાસનનો પાયો છે, અને આપણા દેશમાં આ લાન હમણાંજ આવતું જાય છે.

(બા) પોતાના સમાનતાના લાનની સાથે ખીજની સમાનતા માટે પણ માન જોઈએ. “મારી સ્વતંત્રતા સંપૂર્ણ છે; પણ તેવીજ સામાની છે, અને તેની આડે મારે આવવું ન જોઈએ” આ નિયમને સમાન સ્વાતંત્ર્યનો નિયમ કહેવામાં આવે છે; અને આ “નિયમને આધારે રચાયેલું રાજ્યતંત્ર તે ખરી રીતે કહેતાં લોકશાસન કહેવાય.”^૧

જે લોકમાં આ વિચાર ઓછો હોય તેના સભ્યો વિચારના સ્વાતંત્ર્યને સાંખી શકે નહીં; જુદા જુદા વિચારના માણસો સાથે કામ લઈ શકે નહીં; જુદા વિચારના છતાં સામાન્ય લક્ષ્ય સાધવા માટે સહકાર કરી શકે નહીં. માણસ જુદા વિચારનો થયો કે તેને તોડી પાડવો, આપણા વિચારથી જુદો થયો કે તેની સાથે કામ ન કરવું, સમજવા અને સાંલગવાની શાંતિ ન રાખવી, ખરાય નહીં તો ઢોળાં દેવું—આવાં લક્ષણો આવા લોકનાં હોય છે; અને પરિણામે તેઓ લોક-શાસન ચલાવવા નાલાયક અને છે.

આપણા દેશમાં હજી આવા વિચારો નાજુદ થયા નથી. આપણા જાહેરજીવનમાં મતભેદ થતાં લોકો ગાળાગાળી પર આવી જાય છે,

લુંદા વિચારના માણસો સાથે રહી કામ કરવા કરતાં સંસ્થા તોડવા તત્પર રહે છે. આ સમાન સ્વાતંત્ર્યના નિયમનું સ્પષ્ટ ઉદ્દેશન છે.

“આથી (નિયમથી) જેમ લોકશાસન પેદા થાય છે, તેમ એનાથી જ તે ચાલી શકે છે. એકશાસન કરતાં લોકશાસન સ્પષ્ટ સીતેજ એવું છે કે જેમાં વ્યક્તિ ઉપર ઓછો અંકુશ મુકાય છે... પણ જે ઝડપથી અંદરનો અંકુશ વધતો જાય તેજ ઝડપથી બહારનો અંકુશ ઓછો થઈ શકે... અને આત્મશાસનનું મુખ્ય સાધન આ વિવેકબુદ્ધિ (ઉપરના નિયમ પ્રમાણે વર્તવાની) છે; અને તેથી એક પ્રજામાં જેટલે દરજ્જે આ બુદ્ધિ પ્રસરેલી હોય તેટલેજ દરજ્જે તેની સંસ્થાઓમાં સ્વાતંત્ર્ય આવી શકે; અને જ્યારે તેનો પ્રભાવ વધે ત્યારેજ લોકશાસન જેટલો સ્વતંત્રતાનો મોટો ફાળો તેમાં શક્ય થઈ શકે.”^૧

(૬) ત્રીજે વિચાર સ્વતંત્રતા વિરુદ્ધ કે પણ થાય તો તેને સામા થવાની ઇચ્છા—એ છે. ઉપર લખેલી વિવેકબુદ્ધિથીજ લોકશાસન સાચવી રખાય છે. “એનાથી પ્રજાજનમાં, પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય રખે જતું રહે એવી સતત શીકર—પોતાના હક્કો પર તરાપ જેવું કે પણ આવે તો તેની સામે થવાનો જાગતોલ્યોત નિશ્ચય—આ શુભો આવે છે; અને આ કારણથી રાજ્યકર્તાઓમાં આ હક વીશે માન ઉભું થાય છે અને તેથી તે હક્કો ખુંચવી લેવાની ઇચ્છા ઉપર અંકુશ મુકાય છે. ખીછ તરફ જે પ્રજામાં સ્વાતંત્ર્યસ્વભાવ સુધ્ધાંની ખામી હોય તો તેમને એકદમ અગવડ પાડ્યા વિના જે તેમના હક્કો ધીમે ધીમે ઠાઈ ખુંચવી લે તો તેઓ ખેદરહીત બની રહે છે; અને આવા સંયોગમાં રાજ્યકર્તાઓને આ હક્કો તરફ સદાનુશ્રુતિ ન હોવાથી તે ખુંચવી લેવાને ખંચાતા નથી...જ્યાં લોક લોકશાસન માટે લાયક થયા નથી ત્યાં નાગરિકોને સમાન હક્કો દાવો કરવાની ઇચ્છા ટેલી

નથી, પોતાના મત આપવામાં તેઓ બેદરકાર થઈ જાય છે, અને જાહેર હિતમાં ન પડવામાં મગરૂરી માને છે. જે માણસને લોક-શાસનની ખરી લાગણી હોય તે જેમ કંજુસ ધનને માટેજ ધન પર પ્રીતિ રાખે છે તેમ તેના કાયદાનો વિચાર કર્યા વગર સ્વતંત્રતાને ખાતરજ સ્વતંત્રતા માહે છે. જે વસ્તુની તે આટલી દીંમત કરે છે, તેની એ અનિમિષ તપાસ રાખે છે; અને જ્યાં (તેના હક પર) તરાપ શરૂ થઈ કે તરતજ સામો થાય છે...જ્યાં આવા જુસ્સાના માણસોનો સમૂહ હોય ત્યાંજ લોકશાસનની સંસ્થાઓ ટકી શકે.”^૧

(૨) લોક તરીકે ભાન.

ઉપર આપેલા બીજા સિદ્ધાંતમાં નીચેનાં તત્ત્વો સમાયેલાં છે:—

(અ) જનસમાજમાં એવું સામાન્ય ભાન હોવું જોઈએ કે લોકજ રાજ્યના માલિક છે, અને તેમને આધારેજ રાજ્યતંત્ર ટકે છે.

(આ); લોકના રાજકીય અભિપ્રાયનું પ્રાગ્વ્ય દેશમાં હોવું જોઈએ. અને આ પ્રાગ્વ્યનું મૂલ સ્વતંત્ર અને સખળ છાપાંઓ તેમજ સખળ અને પોતાની જવાબદારી સમજતા નેતાઓ છે.

(ઇ) લોકોમાં નેતાઓ પસંદ કરી, તેમનામાં શ્રદ્ધા રાખવાની શક્તિ હોવી જોઈએ.

(અ) લોકોમાં એવું ભાન થવું જોઈએ કે તેઓજ રાજ્યના માલિક છે, અને સર્વ સત્તાનું મૂલ છે. ઘણા દેશમાં, અને ખાસ કરી આપણા દેશમાં, જુની પ્રણાલિકા અને વિદેશી હુમલાને લીધે આ ભાન ઘટી ગયું છે. આપણે લોક છીએ—માત્ર પ્રભ નથી, એવું આત્મજ્ઞાન સદાએ આપણા મનમાં રહેવું જોઈએ. આ આત્મ-જ્ઞાન—આત્મશ્રદ્ધાની આ જ્યોત સતત બળ્યાં કરે એવું પરિણામ સાધવા

માટે આપણામાં એક ભ્રમ છે તે પહેલાં દૂર કરવો જોઈએ. એ ભ્રમ એ છે કે આપણે પૂર્વના લોક છીએ; ઇતિહાસથી, રહેણીકરણીથી, સંસ્કારથી રાજલોક તરીકેના હકો મેળવવા કે રાખી રહેવા માટે નાલાયક છીએ—અને હવેજ લાયકાત જરા જરા આવતી જાય છે. કેટલાક કહે છે કે તમારામાં લોકશાસન ક્યારે હતું કે તમને તેના અનુભવ હોય ? હું પુછું છું કે અમારામાં લોકશાસન ક્યારે નહોતું ? લોકશાસન અમારી રંગોમાં છે; માત્ર ઇસ્ટ ઇન્ડીયા કંપનીનું રાજ્ય થયું સારથી અમે તે વીસરી ગયા. ઉપર વર્ણવેલું અસહી હોંદી લોકશાસન આપણી ભાવના અને લાયકાત બંને સિદ્ધ કરે છે; મુસલમાની વખતમાં પણ ઘણીખરી સત્તા સંમાજને હાથ હોવાથી, ઘણે અંશે લોક તરીકેના આપણા હકો આપણે જાળવી રહ્યા હતા. ત્રી. ઇસીપટને લોકના જુના હકો વીશે જે અભિપ્રાય ટાંક્યો હતો તે કહે છે કે “હોદ્દુ ન્યાતોના જુના હકો આપણી સરકારે લઈ લીધા છે, અને લોકોની રાજકીય સત્તાના અણુએ અણુ છીનવી લીધા છે.” આપણી ગ્રામ્ય પંચાયતો, આપણાં મહાજનો હજી આપણા અસહી લોકશાસનની સાક્ષી પુરે છે. મારા સાંભળવા પ્રમાણે દેશી રાજ્યોમાં હજી પણ મહાજન કેટલાક પ્રકારના હક ભોગવે છે. હોદ્દુઓની દરેક ન્યાત એક નાનું સરખું રાજ્ય હતું, જ્યાં લોકશાસન પ્રવર્તતું. પણ આપણે દુશ્મોએ હાલના રાજ્યકર્તાઓની પદ્ધતિથી ગામડાઓમાંથી, મહાજનોમાંથી, ન્યાતમાંથી રાજકીય સત્તા ચાલી ગઈ અને પાશ્ચાત્ય ફેજવણીથી અંધ બનેલા આપણે ન તો નવું લાવી શક્યા, કે ન જીવું રાખી શક્યા. છતાં એ લાવના તદ્દન નાણુદ યર્ષ નથી; ખેડાના મતાદારો—જેનાં નામે ઇતિહાસમાં સુમ્પડન અને પીમ જોડે અમર થવાને યોગ્ય છે—તે અજ્ઞાન ખેડુનોએ ચોડાજ દિવસ પર મામલતદારને લખી મોકલ્યું હતું કે અમે લોકોના નેતા છીએ, અમારો અધિકાર પણ લોકદત્ત છે, અને જ્યાં લોક અને

રાજ્યકર્તાઓ વચ્ચે મતભેદ હશે ત્યાં અમારી ફરજ લોકની ઇચ્છા પ્રમાણે ચલાવવાની છે.

ખરું જોતાં દરેક થોડે કે ઘણે અંશે લોકશાસન ભોગવવા લાયક છે, “અયોગ્યતાના હાઉથી આપણે બહીવું જોઈએ નહીં” એમ સદ્ગત મી. એન્ડ્રી કહી ગયા છે. “કોઈ પણ પ્રજા સ્વતંત્ર સંસ્થા માટે નાલાયક છે એમ નથી. જો તમે સંપૂર્ણ યોગ્યતાની આશા રાખશો, તો સ્વતંત્ર સંસ્થાઓ સ્થાપતાં પહેલાં દુનીઆનો છેડો આવશે; પણ તમારે દુનીઆ છે તેવી ગણવી જોઈએ; કોઈ પ્રજા એવી અજ્ઞાન નથી કે જે પોતાની જરૂરીઆત જાણતી ન હોય; કોઈ પ્રજા એવી ગરીબ નથી કે પોતાની માલકીના હકો સંપૂર્ણ રીતે કૃળવવા તકસતી ન હોય; અને તેથી કોઈ પ્રજા એવી નથી કે પોતાની જરૂરીઆતો અને લાભ સંબંધી હક રજુ કરવા માટે નાલાયક હોય.”

લોકોમાં એ પણ એક ખ્યાલ સ્પષ્ટ થવો જોઈએ કે બધાં રાજ્યનો આધાર લોકોની મરજી પર છે. રાજ્યનું અસ્તિત્વ તે સમગ્ર લોકની સહાનુભૂતિથી જ ટકે છે. સર વીલીયમ ટેમ્પલ—એક અરાઢમા સૈકાનો અંગ્રેજ વિદ્વાન—લખી ગયો છે કે “દરેક રાજ્યતંત્ર લોકોની સંમતિ અથવા તો તેમાંના મોટામાં મોટા અને જખરામાં જખરા વિભાગ પરજ ઉભું રહે છે.” કારણ એ છે કે રાજ્યતંત્ર ચલાવનાર હંમેશાં થોડા હોય છે; અને લોકોની સંખ્યા પ્રમાણમાં ઘણીજ મોટી હોય છે; અને લોકોના અભિપ્રાય બદલાતાં, ગમે તેવું રાજ્યતંત્ર પણ નિર્બલ બની રહે છે.

(બા) જે લોકને રાજ્યતંત્ર ચલાવવું હોય તેમણે અભિપ્રાય બાંધવો જોઈએ અને દર્શાવવો જોઈએ. આ અભિપ્રાય સારી રીતે બધાય અને દર્શાવાય તે માટે કેટલાંક સાધનો તે લોકોમાં હોવાં જોઈએ અને આ સાધનો ન હોય તો લોક સર્વ સત્તાની અધિકારી મહાબ્યક્તિ છે એવું લાન સદાએ સતેજ રહેતું નથી; અને જાહેર મત કૃળવવાની જોખમદારી કાઢતે માથે રહેતી નથી.

પ્રજામત ધરોળર અને સતત કેળવવાનું અને દર્શાવવાનું મુખ્ય સાધન સ્વતંત્ર અને સળળ છાપાંઓ છે. તેના વિના રાજકીય વિષયની માહિતી નથી મળતી એટલું જ નહીં, પણ દરેક વિષય વીશે જુદા જુદા શા શા અભિપ્રાયો છે તે જાણવાની સામાન્ય વર્ગને તક મળતી નથી.

છાપાંઓની સ્વતંત્રતા પર મુકાતો અંકુશ હંમેશાં હાનીકારક જ નીવડે છે. તેથી લોકો કેળવાતા નથી એટલું જ નહીં, પણ અંકુશોથી ધુધવાય છે; ન પ્રગટ કરવા દેવામાં આવતા અભિપ્રાયો ઉંડું ધર કરે છે અને બહાર પડવાને માટે અસ્વભાવિક, અને ભયંકર માર્ગો ઓળે છે.

છાપાંઓ પર અંકુશો મુકાય તો અંકુશ મુકનારના અભિપ્રાય ઉપર લોકો આગળ કયા અભિપ્રાયો રજુ કરવા તેનું મુનસરીપણ આવી રહે છે; સમગ્ર લોકસમૂહના અભિપ્રાયનું વાલીપણ ઘોડાક અંકુશ મુકનાર પુરુષો પોતાના હાથમાં લઈ લે તો સ્વાતંત્ર્ય-જે લોકશાસનનો પ્રાયો છે તે જતું રહે છે. અભિપ્રાયો એકજ માર્ગે જાય છે; અને પરિણામે ઘોડાક પુરુષો પોતાના હાથમાં સત્તા લઈ બેસે છે. આ ઉપરાંત આવા અંકુશોથી રાજ્યતંત્ર ચલાવનારા અધિકારીઓ સ્વચ્છંદે પોતાનાં કારભાર કરી શકે છે, અને પોતાની કાર્યપદ્ધતિ નિહવાનો હક ધીમે ધીમે લોકો પાસેથી લઈ લેવા મથે છે. પરિણામે વર્ગશાસન ઉત્તું થાય છે, અને લોકશાસનનો વિનાશ થાય છે. માલીકે શું કહેતું તે જો વાણીતર નક્કી કરે, તો માલીકની માલીકાઈ ક્યાં રહે ?

આપણા દેશમાં છાપાંઓ પર જીવલેલું અંકુશો મુકવામાં આવ્યા છે, કારણ કે અહીંઆનું રાજ્યતંત્ર અમલદાર વર્ગના હાથમાં છે; અને તે વર્ગ પોતાના પર કરેલી ટીકા સહન કરવાને સદાએ અચક્તજ હોય છે તે સર્વમાન્ય અનુભવ છે. અને ગમે તેવું પ્રજાસત્તાક રાજ્યતંત્ર આ દેશમાં હામલ કરવામાં આવે તોપણ ત્યાં સુધી અંકુશો રહ્યા છે ત્યાં સુધી લોકશાસનનો ખરો સંચાર અહીંઆ થવાનો નથી.

લોકોની સત્તાનો આધાર અને તેમની ધ્વજાશક્તિ ડેળવવાં અને દર્શાવવાનું ખીજું સાધન તેમના નેતાઓ છે. સામાન્ય જનોને રાજકીય વિષયો વીશે લાંબો વિચાર કરવાનો, કે સિદ્ધાંતો સમજવાનો વખત પણ નથી હોતો ને શક્તિ પણ નથી હોતી; અને તેથી રાજકીય બાબતોમાં મશગુલ રહેતા નેતાઓથી બધા લોકમાં રાજકીય અભિપ્રાયનું પ્રાપ્ત્ય આવી શકતું નથી. વળી રાજ્યકર્તાઓની ખોટ કાઢવી, તેમની રાજ્યપદ્ધતિ સારે માર્ગે દોરવી, તેમના જીલમની સામે થવું—આ બધું કે સામાન્ય જનથી બની શકતું નથી, અને તેટલા માટે લોકપ્રિય, અને સત્તાધીશોને પણ ડરાવે એવી વ્યક્તિઓ લોકશાસન સાચવવા ધણીજ ઉપયોગી છે.

નેતાઓ અનેક પ્રકારના હોય છે; કેટલાક રાજકીય પ્રવૃત્તિના ઇન્જરદારો હોય છે, કેટલાક લોકપ્રિયતાના ભિક્ષુકો હોય છે. બન્ને પ્રકારના નેતાઓ લોકશાસનને ઉપયોગી થઈ પડતા નથી. પહેલાં પ્રકારના નેતાઓ લોકના અભિપ્રાયને દર્શાવી શકતા નથી; ખીજા પ્રકારનાં તે અભિપ્રાયને ડેળવી શકતાં નથી. પણ લોકોની ધ્વજા, વલણ, ભાવના અને જરૂરીઆતો બરોબર સમજવાં; જે અભિપ્રાયો અવ્યક્ત હોય તેને વ્યક્ત કરીને, વલણ સારી દિશામાં ન હોય તેને લાવી, જે ભાવના યોગ્ય હોય તે જનસમૂહ સમક્ષ મુકી, લોક તંત્રીકે તેમની મહત્તાનું ભાન કરાવવું; લોકની મહત્તા અને જરૂરીઆતો સાધવાં જોઈતી ધ્વજાશક્તિ તેમનામાં પ્રબળ કરવી; પોતે તે અભિપ્રાય, તે ભાવનાની ભૂર્તિ બની, લોકોમાં પ્રબળ થયેલી ધ્વજાશક્તિને રાજકીય કાર્યક્ષેત્રમાં કર્તવ્યરૂપે પ્રગટ કરવી; આ ગુણો થોડે કે વધારે અંશે જેનામાં હોય તે રાજલોકનું નાયકપદ લઈ શકે.

(૬) હાલના રસાકસીના, તોફાનના, બરાડાના દિવસોમાં નેતાઓ થવાના ઉમેદવારો અનેક પ્રકારે લોકનું મનહરણ કરવા તૈયાર થાય છે;

પણ જે લોકને શાસન બરાબર ચલાવવું હોય તેમાં આ ઉમેદવારોમાંથી યોગ્ય માણસ પસંદ કરવાની શક્તિ હોવી જોઈએ. નેતાઓની સત્તા લોકસત્તાકે રાજ્યતંત્રમાં એટલી પ્રબળ હોય છે, કે બુલેયુક્ટ જે અયોગ્ય માણસ લોકોના વિશ્વાસને પાત્ર થાય, તો લોકનું જાહેર-જીવન બ્રષ્ટ અને પતિત થાય છે. એટલુંજ નહીં પણ આવા રાજ્ય-તંત્રનો આધાર લોકના પ્રતિનિધિઓ પર રહેલો હોય છે; અને પ્રતિનિધિઓ કેવા સુંદાય છે તેનો આધાર સુંદણી વખતે મત આપનારની શક્તિ ઉપર છે. આથી રાજકીય પ્રશ્નોનો પોતાની બુદ્ધિથીજ નિર્ણય કરવાની, મતના યોગ્ય ઉપયોગની કૌમત કરવાની, અને પોતાના અભિપ્રાય દર્શાવવા લાયક હોય તેવાજ ઉમેદવારની સુંદણી કરવાની ટેવ લોકોમાં હોવી જોઈએ.

લોકશાસનને આપણે લોકોનું રાજ્ય કહીએ છીએ, પણ એક દૃષ્ટિબિંદુએ તે વર્ગશાસન છે—લોકનિયુક્ત નેતાઓનું વર્ગશાસન છે. લોક તો માત્ર મત આપે; પણ તેમનાં મન ચેળવીને સુંદાએલા પ્રતિનિધિ પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે રાજ્ય ચલાવે છે. સુંદણી થાય છે તે કે લોકો કહે તેમ કરનારા માણસો પસંદ કરવા નહીં, પણ ક્યા માણસો લોકશાસન બરાબર ચલાવી શકશે અને લોકહિત જાળવી શકશે તે નક્કી કરવા. ખરી સત્તા તો પ્રતિનિધિઓ ચલાવે છે. આવા પ્રતિનિધિઓનું વર્ગશાસન બીજા વર્ગશાસનના દોષથી વિમુક્ત છે; કારણ કે લોકો પ્રતિનિધિ સહવાઈથી બદલી શકે છે અને પ્રતિનિધિને લોકની સંમતિ લેવા સુંદણી વખતે આવવું પડે છે. લોક-શાસન વર્ગશાસન છે—પણ લોકે નક્કી કરેલા વર્ગનું; આ કારણથી આ વર્ગ પસંદ કરવાની શક્તિ, “યોગ્યતા પારખવાની યોગ્યતા” હોય તોજ સુંદણી વખતે યોગ્ય રીતે મત આપી શકાય છે. મત-વોટ—એ લોકના પ્રભુત્વનો સીકકો છે—રાજ્યતંત્રનો મુખ્ય આધાર છે; અને કારણ સમજ્યા વિના, નેતાની લાપકાતનો ત્રિચાર ક્યાં વિના, ધાકથી, ચરમથી,

લાંચથી, કે લોકપ્રશામતીઆ લાપણીઆના શબ્દપ્રવાહમાં ખંચાઈ મત આપવામાં આવે તો રાજ્યતંત્રને નુકશાન પહોંચે છે.

આ યોગ્યતા લોકોમાં પુરેપુરી હોય નહીં ત્યાં સુધી લોકશાસન માટે આપણે લાયક નથી એમ જે કેટલાકનું કહેવું છે તે તદ્દન ગેરવાજબી અને અનુભવથી વિરુદ્ધ છે; અને આ કહેનારા ધણે ભાગે આપણી રાજકીય અભિલાષાના દુશ્મનો છે. જ્યાં જ્યાં લોકશાસન દાખલ થયું છે, ત્યાં ત્યાં પહેલાં લોકમાંથી બે પાંચ ટકા જેટલા સુંદનારાઓએ રાજ્યતંત્ર ચલાવ્યું છે; કેનેડાને જ્યારે લોકશાસન અપાયું ત્યારે ભાગ્યે આટલા ટકા પણ મત આપી શકે એવા હતા; અને હજી પણ લોકસત્તાકે રાજ્યતંત્ર ભોગવતા દેશોમાં મત આપનારાઓએ ધણે ભાગે આવી યોગ્યતાનો અંશ પોતાનામાં કેળવ્યો નથી. અને આવું કહેનારા એક જ વાત ભુલી જાય છે કે એવી યોગ્યતા અનુભવેજ પ્રાપ્ત થાય છે—મત આપતાંજ મત આપતાં આવડે છે.

(૩) અને (૪) લોકશાસનીય રાજ્યતંત્ર—ખીજ બધા શાસનો કરતાં લોકશાસનમાં એક લક્ષણ વધારે હોય છે. તે લક્ષણ તે કાયદાની સત્તા. એકશાસનમાં રાજાની સ્વેચ્છા અને વર્ગશાસનમાં વર્ગનું હિત. આ બે આગળ કશાનો હિસાબ રહેતો નથી; પણ લોકશાસન જેવા સમાનતા પર રચાયેલા શાસનમાં કોઈનો વધતો ઓછો હિસાબ પડતો નથી, પણ બધાનો હિસાબ નિયમાનુસારજ પડે છે. મોટા અને નાના બધાને એકજ રીતે જવાબ આપવો પડે છે.

કાયદાની સર્વમાન્ય સત્તાથીજ લોકશાસન ટકી રહે છે એમ કહીએ તો ખોટું નહીં. કારણ કે ખીજ શાસનો ચલાવવામાં કેટલીક થોડી વ્યક્તિનો લાભ સમાયલો હોવાથી તેઓ ખપ પુરતા નિયમો, ન્યાય, તેમજ કાર્યસાધકતા ઉભાં કરી શકે છે; પણ લોકસમૂહ અનેક જુદાં, છુટાંછવાયાં અંગોનો બનેલો હોવાથી તેટલી સહેલાઈથી લોક-

સત્તાકે રાજ્યતંત્રમાં તેમ જનતું નથી. કાયદાને સર્વોપરી સત્તા અર્પવાથી આ મુશ્કેલી ઘણે ભાગે દૂર થાય છે; કારણ કે નિયમ, ન્યાય, અને કાર્યક્ષેત્રો કાયદો પહેલેથીજ ઘડીને તૈયાર રાખે છે. આ કાયદાની સત્તા ઊભી કરવા અને સાચવવા માટે (૧) કાયદા ધડનાર ધારાસભા; (૨) કાયદો અમલમાં મુકનાર કારોબારી અધિકારીઓ; અને (૩) કાયદાનું સ્પષ્ટીકરણ કરવા અને તેનો ભંગ કરનારને શિક્ષા કરવા ન્યાયાધિકારીઓ જોઈએ.

ધારાસભા

ધારાસભાની સંસ્થા લોકશાસનનો મુખ્ય સ્તંભ છે. એ લોકના પ્રતિનિધિઓની જન છે; લોકમતને પ્રતિબિમ્બિત કરે છે; લોકને નામે તેમાં રહેલા સંપૂર્ણ અધિકાર ભોગવે છે. એના કાર્યક્ષેત્રમાં નીચેના વિષયો આવે છે:—

૧. કાયદા અને રાજ્યપદ્ધતિ ઘડવાં.
૨. કાયદા અને રાજ્યપદ્ધતિ અમલમાં મુકનાર અધિકારીઓને નીમવા તથા રજા આપવી.

૩. રાજ્યતંત્ર ચલાવવા જોઈતો પૈસો ભેગો કરવા કાયદેસર કર નાંખવા.

૪. ભેગો કરેલો પૈસો અધિકારીઓને ખર્ચવા માટે આપવો.

ધારાસભાનું મુખ્ય લક્ષણ એ છે કે તેના સભ્યો લોકના ચૂંટેલા હોવા જોઈએ. લોક રીવાજ જીન કાઢપણુ માણસ કે વર્ગનો જો તે ચૂંટણીમાં હાથ હોય તો તે સભા લોકશાસનનું અંગ નથી પણ તે શાસન પર જકડેલી લોખંડની બેડી છે; કારણ કે એવી સભાઓ રાજ્યતંત્રને લોકસત્તાની શોભા અર્પે છે, પણ તે સત્તાને ખરી રીતે કચરી નાંખવાનું મુખ્ય સાધન બને છે. આપણી દોડી ધારાસભામાં ઘણે ભાગે ચૂંટાયલા સભ્યો નથી, એટલે તે લોકસત્તાને બળવી શકતી નથી

એટલુંજ નહીં, પણ ધણી વખત ચુંટાયેલા સભ્યોને નામે અનેક રીતે તે સત્તાને દાખી દે છે.

ચુંટાયેલી ધારાસભામાં લોકમતનું પ્રતિબિંબ પડેલું રહે તે માટે થોડે થોડે વર્ષે તેના સભ્યોની ફરીથી ચુંટણી કરવામાં આવે છે; અને કારોબારી સત્તાધીશોને એમ લાગે કે ધારાસભામાં આવું પ્રતિબિંબ પડતું નથી તો તેને ધારાસભા વિસર્જન કરવાનો હંક આપવામાં આવે છે કે જેથી ફરીથી ચુંટણી થાય, અને લોકનું વલણ માલમ પડે. લોકશાસન એક પ્રકારનું લોકનિયુક્ત વર્ગશાસન છે એમ આગળ કહેવામાં આવ્યું છે. ચુંટણી તે વર્ગ નક્કી કરવાનું સાધન છે; નરરત્નો પારખવા લોકમતનું આ પહેલું સમુદ્રમેધન છે. મત મેળવવા ઈચ્છા રાખનાર ઉમેદવારો લોક સમક્ષ આવે છે; પોતાની કારકીર્દીનો હીસાબ આપે છે; મોટા રાજકીય પ્રશ્નો રજુ કરે છે; તે પ્રશ્નો પર વિચાર કરવાની, દર્શાવવાની, અને યોગ્ય પ્રતિનિધિ મારફતે તે પાર પાડવાની તક લોકને આપે છે.

ચુંટણીની શુદ્ધતાને માટે ધણા કાયદાઓ કરવામાં આવે છે અને તેના લંગ કરનારને શિક્ષા કરવામાં આવે છે. પણ આ શુદ્ધતાનો આધાર ધણે ભાગે મતદાતાની નૈતિક બુદ્ધિ અને જાહેર ભૂત્સા પરજ રહે છે. સામાન્ય રીતે મત આપવાનો અધિકાર દરેક પુખ્ત ઉમરના માણસને આપવો જોઈએ; છતાં વ્યવહારિક દૃષ્ટિએ એવામાંના જે લખી વાંચી જાણે કે કરે આપતા હોય તેનેજ એ અધિકાર આપવામાં આવે છે. પણ રખેને મતદાતા ઉધે રસ્તે પોતાના અધિકારનો ઉપયોગ કરે એવા કરથી જો આ હક ઉંચી લાયકાત ધરાવનારનેજ આપવામાં આવે તો મતદાતાની સંખ્યા ઘણી નાની થઈ જાય અને પરિણામે લોકહિત જોઈએ તેવું સચવાતું નથી. આ કારણથી મત આપવાનો અધિકાર જોમ ખને તેમ વધારે લોકને મળી શકે એવુંજ લાયકાતનું ધોરણ નક્કી કરવામાં આવે છે.

લોકસત્તાક રાજ્યતંત્ર હોય લાંબા જાહેરજીવનમાં ઘણુંખરું જે અથવા તેથી વધુ પક્ષ પડી જાય છે. દરેક પક્ષ પોતાની કાર્યપદ્ધતિ નક્કી કરે છે-દરેક ઠેકાણે પોતાના પ્રતિનિધિઓને ઉમેદવાર તરીકે આમળ કરે છે. એમ માનવામાં આવે છે કે જ્યાં સુધી જાહેરજીવનમાં પક્ષો નથી હોતા ત્યાં સુધી લોકશાસન યરોજર ચાલતું નથી. સામાસાગી પક્ષો હોવાથી દરેક ખીજા કરતાં સવાયું કરી જતાવવા મથે છે; દરેક પક્ષને સામા પક્ષની ટીકાનો ભય લાગે છે; અને જાને પક્ષની રસાકસીથી મત આપનારને દરેક વિષય પર પુરેપુરો વિચાર કરવાની તક મળે છે. આવા પક્ષોને લીધે ધારાસભામાં પણ જે પક્ષો રહે છે; અને એકબીજાની જુલ કાઢવા સદાએ તત્પર હોવાથી રાજ્યતંત્ર ચલાવનારો પક્ષ ઘણીજ સાવચેતીથી અને જોખમદારીથી કામ લે છે. વીલાયતના જાહેરજીવનનો ઇતિહાસ તે જે મોટા પક્ષોનોજ ઇતિહાસ છે એમ કહીએ તો ચાલે; અને આ પક્ષોને લીધેજ લાંબો કારભાર ચારો ચાલે છે એમ માનવાને પણ સખળ કારણ મળે છે.

ઘણાખરા લોકશાસનમાં ધારાસભાના જે વિભાગ અથવા ખંડ રાખવામાં આવે છે; દરેક ખંડ એક સ્વતંત્ર સભા તરીકે ગણાય છે; અને દરેક કાયદાને બંને ખંડની સંમતિ મેળવવી પડે છે. આથી જે-ખંડી ધારાસભા હોવાથી કાયદો ઉતાવળે પસાર થતો નથી એટલુંજ નહીં પણ લેક્ષિને પોતાનો અભિપ્રાય દર્શાવવાની સારી તક મળે છે. વળી, લોકશાસનથી જે એક તરફ દોરવાઈ ગઈ હોય તો કાયદો બંને ખંડમાં પસાર થાય એટલામાં તેને રાત પડવાનો વખત મળે છે.

ઈંગ્લેન્ડની ધારાસભા આ પ્રમાણે જે ખંડી છે. પરંતુ ખંડ-હાઉસ એન્ડ કોમન્સ-આમની સભા-માં ૧૧૫ સભ્યો છે, જે સંસદો અને હાઉસોના મતદારો મતપત્રોથી સુરે છે. આ સભા કાયદા પ્રમાણે સાત વર્ષજ ટકી શકે છે; પણ ખરું જોતાં તો તે પહેલાં

કારોબારી મહલ તેને વિસર્જન કરે છે અને લોકનો મત નકકી કરવા નવી ચુંટણી કરે છે. ચુંટણી વખતે દેશના બહુરજીવનમાં થઈ રહેલા એ મોટા પક્ષો વચ્ચે સખત રસાકસી ચાલે છે; અને જે પક્ષના સભ્યો આ સભામાં ચુંટાઈને વધારે જાય છે તેના નેતાઓ રાજ્યતંત્ર ચલાવે છે.

બીજો ખંડ અમીરની સભાનો છે. આ ખંડ પહેલા ખંડના સરખો ગણાય છે ખરો, પણ ખરું જોતાં સત્તામાં તે પહેલાથી ધણોજ ઉતરતો છે. દરેક કાયદો પસાર થાય તે પહેલાં આ ખંડની સંમતિ મેળવવી જોઈએ; પણ આમની સભાનો મત જો મક્કમ હોય તો આ ખંડ તે માન્ય રાખે છે, અને સમાલોચના કરી માત્ર સુધારોવધારોજ કરે છે.

અમેરીકાના યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં દરેક સંસ્થાનમાં બે ખંડ છે: સેનેટ અને પ્રતિનિધિનો ખંડ. અને તેજ પ્રમાણે તે દેશના મધ્યસ્થ રાજ્યતંત્રમાં પણ ૯૦ સભ્યોની સેનેટ અને ૪૫૭ સભ્યોનો પ્રતિનિધિ ખંડ રાખવામાં આવ્યો છે.

દરેક સંસ્થાનની ધારાસભા, બે સભ્યો મધ્યસ્થ સેનેટમાં મોકલે છે, અને દરેક સભ્ય છ વર્ષ સુધી પોતાનો હોદ્દો ભોગવે છે. દરેક બખ્ખે વર્ષે સેનેટનો હું ભાગ ફરી ચુંટાય છે. પ્રતિનિધિખંડના સભ્યો બે વર્ષને માટે લોકો બારોબાર ચુંટી કાઢે છે. આ ખંડ પોતાનો પ્રમુખ ચુંટે છે; આ પ્રમુખ દરેક કાર્ય માટે કાર્યવાહક મંડલ નીમે છે; અને આ મંડલ પોતાના ક્ષેત્રમાં ધણીખરી સત્તા ભોગવે છે અને ખંડ પાસે દરેક ઠરાવ લઈ જાય છે.

ઓસ્ટ્રેલીઆમાં બેખંડી ધારાસભા છે. સેનેટેમાં દરેક પ્રાંત ૬ સભ્યો ૬ વર્ષ માટે નીમે છે. પ્રતિનિધિખંડમાં દરેક પ્રાંત ઓછામાં ઓછા ૫ સભ્યો મોકલે છે. બધા લાયક ઉમરના રાખસો આ સભ્યોની ચુંટણી કરે છે.

કેનેડાની સેનેટમાં ૮૭ સભ્યો છે જે લાંબો ગવર્નર જનરલ નીમે છે. ત્યાંનો બીજો ખંડ “હાઉસ ઓફ કોમન્સ” ને નામે ઓળખાય છે. તેમાં ૨૨૧ સભ્યો છે, અને તે ખંડ પાંચ વર્ષે ફરીથી ચુંટાય છે.

હોદ્દની હાલની ધારાસભા ખરી રીતે જોતાં પ્રખળ અધિકારી વર્ગ-
શાસનનું અંગમાત્ર છે. તે વર્ગના અધિકારીઓને ચોતાના વિચારો
જાહેરમાં મુકવાની તક આપવા માટેજ રચાયેલી છે એટલુંજ નહીં,
પણ લોર્ડ ચેમ્સફર્ડ અને મી. મોન્ટેગ્યુની યોજના પ્રમાણે જે ધારા-
સભા ઉભી કરવામાં આવનાર છે તે લોકશાસનની કમોટીએ ચડાવતાં
માત્ર હીકારૂપજ છે. તેમાં લોકસત્તાક ધારાસભાનો માત્ર ઘાટ છે—અંધારણ
ખંધું અંગ્રેજી વર્ગશાસનને જોડતું છે—અર્થાત્ લોકલાલને રચતું નથી.
રાજ્યસભામાં અમલદાર નિયુક્ત સભ્યો વધારે; અને ધારાસભામાં
ચુટેલા સભ્યો વધારે, ત્યારે તેમની પાસે નાણાંનો કે અધિકારી નીમવા-
નો કે ખસેડવાનો હક નહીં! નાના હોકરાને રમવા માટે પતરાંની
નિર્દોષ મોટર આપવામાં આવે તેવાજ પ્રકારની કેંક આ ધારાસભા
કહેવાય. આ યોજના પ્રમાણે પ્રાંતની ધારાસભામાં કેંક લોકસત્તા
છે ખરી; પણ તે સભા બેખંડી નથી એ મોટી ખોડ તેમાં રહી ગઈ છે.

કારોબારી અધિકારી મંડલ

કાયદા કરવા એ શાસનનો જરૂરી વિભાગ છે; પણ કાયદા
અમલમાં મુકવા તે શાસનનું સત્ત્વ છે. કાયદા ગમે તેવા સારા હોય,
પણ જ્યાં મુખી અધિકારી વર્ગ તેનો અમલ કરે નહીં ત્યાં મુખી તે પોથી-
માંના રીંગણાંથી વધારે ઉચી પંક્તિમાં આવી શકતાં નથી. આપણે
જોઈએ છીએ કે જ્યાં વર્ગશાસન હોય ત્યાં—દાખલા તરીકે હોદ્દમાં—ધારા-
સભા ગમે તેવા કરાવ કરે તોપણ અધિકારીને તે અંધનકર્તા નથી; તે
આહે ત્યારે તેની અવગણના કરી શકે છે. લોકશાસન નીચેંતે ટપી શકે,
તે માટે અત્યંત જરૂરનું તો એજ છે કે અધિકારી વર્ગપર લોકની સત્તા
સંપૂર્ણ જોઈએ; અને તે વર્ગનો હીસાબ લેવાનો અધિકાર લોકમાંજ
હોવો જોઈએ. આ નિયમનો જરાપણ લંગ થતાં અધિકારી વર્ગ સત્તા
એક હાથે કરી લોકશાસનની ઘોર ખોટવા બેસી જાય છે.

આ કારણને લીધે લોકશાસનમાં અધિકારી વર્ગના મુખ્યનું જે કારોબારી મંડલ (Executive) હોય તેનો અને લોકોનો સંબંધ સારી રીતે જળવાવો જોઈએ. આ સંબંધ જળવવા માટે અનેક રીતે કારોબારી મંડલ નીમવામાં આવે છે.

(૧) લોકો કારોબારી સત્તાનો મુખ્ય અધિકારી પ્રેસીડેન્ટ ચુંટે છે; અને તે ધારાસભાની મદદથી, તેમજ તેણે નીમેલા મંત્રીઓ વડે કારભાર કરે છે. આથી આ અધિકારી-પ્રમુખ લોકોનોજ પ્રતિનિધિ હોય છે; અને ધારાસભાની દેખરેખ નીચે કામ કરે છે. આ રીતે લોકશાસનમાં પણ કાર્યસાધકતા સચવાય છે, કારણ કે પોતે હોદ્દો ભોગવે ત્યાં સુધી પ્રમુખનું ઘણું અંશે એકશાસન ચાલે છે.

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના લોકશાસનમાં અધિકારી વર્ગ આ પ્રમાણે નીમાય છે. પહેલાં, દરેક સંસ્થાનના મતથી ચાર વર્ષને માટે પ્રમુખ નીમાય છે; સેનેટ જો કબુલ કરે તો દરેક મોટા અધિકારી નીમવાની સત્તા તેના હાથમાં રહે છે; અને ધારાસભા-કાગ્રેસની સત્તા તેના પર ચાલતી નથી, એટલુંજ નહીં પણ જો તે ધારે તો કોંગ્રેસના અભિપ્રાય વિરુદ્ધ પોતે કારભાર ચલાવી શકે છે.

(૨) કારોબારી મંડલ નીમવાનો બીજો રસ્તો ઈંગ્લેન્ડે સ્વીકાર્યો છે. પાર્લામેન્ટની ચુંટણી થાય ત્યારે હાઉસ ઓફ કોમન્સમાં જે પક્ષના સભ્યો વધારે હોય, તે પક્ષના આગેવાનને રાજ્ય બોલાવી મુખ્ય પ્રધાન તરીકે નીમે છે; અને તે મુખ્ય પ્રધાન પોતાના પક્ષના આગેવાનોમાંથી બીજા મંત્રીઓ પસંદ કરી નીમે છે. બધા મંત્રીઓ ધારાસભા-પાર્લામેન્ટમાં બેસે છે; ત્યાં એમને જવાબ આપવા પડે છે; ત્યાં પોતાની કાર્યપદ્ધતિ સ્પષ્ટ કરવી પડે છે. આથી ધારાસભા અને કારોબારી મંડલ વચ્ચે નીકટ સંબંધ સચવાય છે એટલુંજ નહીં, પણ જો પાર્લામેન્ટને એ કારોબારી મંડલમાંથી કે તેની રાજ્યપદ્ધતિમાંથી

અદા ઉઠી જાય તો તેઓ “નિંદાનો ઠરાવ” લાવે છે અથવા કારોબારી મંડલે આણેલા ઠરાવની વિરુદ્ધ મત આપે છે; અને સર્વમાન્ય ગણાયલી રીત પ્રમાણે, એમ થતાં, કારોબારી મંડલને રાજીનામું આપવું પડે છે. આ પ્રમાણે ધારાસભા કારોબારી મંડલની સ્વામી થઈ રહે છે; અને અધિકારીના શાસન પર સખ્ત અંકુશ રાખી શકે છે.

આવા પ્રકારનાં કારોબારી મંડલથી ચલાવાતાં રાજ્યતંત્ર જવાબદાર (responsible) કહેવાય છે. ઑસ્ટ્રેલીયા અને કેનેડામાં ક્ષીટીક શહેનશાહ પોતાનો ગવર્નર જનરલ નીમે છે; અને તે સંસ્થાનની ધારાસભાના આગેવાનોને કારોબારી મંડલમાં નીમે છે; અને ઘણે અંશે ત્યાંનું કારોબારી મંડલ પણ ઈંગ્લેન્ડની પદ્ધતિએ ચાલી, જવાબદાર થઈ રહ્યું છે. હીંદને માટે જે નવી યોજના ઘડવામાં આવી છે તેમાં હીંદી સરકારમાં તો ‘જવાબદારી’નો સ્પર્શ સરખો પણ રાખવામાં આવ્યો નથી. પ્રાંતમાં પણ જે વિષયો લોકસભાને સોંપવામાં આવ્યા છે તેને માટે આવું ‘જવાબદાર’ કારોબારી મંડલ હિલુ કરવામાં આવનાર છે; પણ તેમાં મુખ્ય ખોડ એ છે કે પહેલેથીજ જવાબદાર મંત્રીઓને ધારાસભાને આધીન બનાવ્યા નથી. આથી પહેલાં પાંચ વર્ષના મંત્રીઓ ધારાસભાના જવાબદાર અધિકારી થવાને બદલે હીંદી અધિકારી વર્ગશાસનનાં અંગ થઈ રહેશે.

(ક) ત્રીજો રસ્તો એ છે કે કારોબારી મંડલ લોકો નીમતા નથી, પણ રાજ નીમે છે; અને માત્ર ધારાસભા તો તેનો બને તેટલો જવાબ લઈ શકે છે, પણ તેને ખસેડી શકતી નથી. આનું પરિણામ એ આવે છે કે ધારાસભા જેટલે અંશે લોકમતના પ્રાણત્વથી કારોબારી મંડલ પર અસર કરી શકે તેટલીજ થાય છે. જર્મનીમાં લડાઈ પહેલાં શહેનશાહ ચાન્સેલર નીમે છે; અને ધારાસભા તેને ખસેડી શકતી નથી. એ જાગ્યેજ લોકશાસન કહેવાય.

ન્યાયાધિકારીઓ

કાયદાની શુદ્ધિ સાચવવા લોકસત્તાક રાજ્યતંત્રમાં ન્યાયાસનની સત્તા અસ્પર્શ્ય રાખવી ઘણીજ જરૂરની છે; અને તેથી ધારાસભા તેમજ કારોબારી મંડલથી ન્યાયાધિકારીઓની સત્તા નીરાળી અને સ્વતંત્ર રાખવી જોઈએ. જો એમ ન રાખવામાં આવે તો કાં તો ન્યાયાધીશો કારોબારી મંડલના હાથમાં રમકડાં થઈ રહે કે કાં તો લોકના અભિપ્રાયના પ્રવાહમાં તણખલાંની માફક ખેંચાઈ જાય.

સ્થાનિક સ્વરાજ્ય

લોકસત્તાક રાજ્યતંત્રનો એક મોટો સિદ્ધાંત એ છે કે રાષ્ટ્રીય કાર્યસાધકતાને જરૂરી ન હોય તે બધી સત્તા રાજ્યતંત્રે પોતાના હાથમાં રાખવી નહીં. આ હેતુ પાર પાડવા ગામ અને શહેરની આંતરવ્યવસ્થા નાની, લોકસત્તાક સંસ્થા-જેવી કે મ્યુનીસીપાલિટી-તેની મારફતેજ કરવી. આથી મધ્યસ્થ રાજ્યતંત્રને માથે બોજો રહે નહીં; અને નાની વસ્તુમાં જેટલું સુખ નાની, પાસે રહેલી સંસ્થા આપી શકે તેટલું દૂર રહેલું રાજ્યતંત્ર આપી શકે નહીં.

ઉપસંહાર

અત્યારના આ યુગધર્મની કેંક રુપરેખા ઉપર આલેખવામાં આવી છે, છતાં તેના અનેક રુપો, રુપાંતરો, તેની રચના અને તેનો વિકાસ-એ વિષયો વિશાળ છે અને ટુંકામાં કરેલું આલેખન કદાચ અપૂર્ણ રહી જાય છે. લોકશાસનના પણ વિરોધીઓ છે-તેમાં પણ દૂપણો છે. લોકશાસનમાં કાર્યસિદ્ધિ કરવી સહેલ નથી અને સમગ્ર જનસમાજને એથી વધારે સુખ મળે છે ખરું, પણ શુદ્ધતા, સંસ્કારિતા, કલા અને સાહિત્યના ઉંચા આદર્શોનો વિનાશ થવા લાગે છે. પણ એ આદર્શો જશે એમ વિચારી પાછા પડવાનો આ સમય નથી. લોકસત્તા

આગળ વધે છે; લોકશાસન બધે પ્રવર્તતું જાય છે. દ્રાષ્ટના શોકને માટે, દ્રાઈ આદર્શ માટે તે થોભે એમ નથી.

હીંદમાં પણ લોકસત્તાની ગર્જના સંભળાય છે. આ પુરાણી પુણ્યભૂમિની મહાપ્રજ્ઞએ આ યુગધર્મ સ્વીકાર્યો છે; અને તે સ્વીકારનો મંત્રધ્વનિ દેશેદેશ થવા લાગ્યો છે. આર્પોવર્તનો સદાયે જયવારો છે— ભૂતકાલમાં હીંદુધર્મ રુપે, વર્તમાનમાં હીંદી સામ્રાજ્યરુપે અને ભવિષ્યમાં હીંદી લોકરુપે.

રણુજીતરામ

કેટલાકનાં જીવન સાગર સમાં ઉછળ્યાં કરે છે; કેટલાકનાં નદીના પ્રવાહની પેઠે કવચિત્ તોફાની, કવચિત્ શાંત, ઘડીમાં એક દિશામાં, ઘડીમાં બીજી દિશામાં વહે છે; અને કેટલાકનાં જીવન નહેરો સમાં સખ્ત અને સીધી મર્યાદામાં શાંત રીતે વહ્યાં જાય છે. સદ્ગત ભાઈ રણુજીતરામનું જીવન આ ત્રીજા પ્રકારનું હતું. કદીએ તેમાં સ્વચ્છંદી તરંગો આવતા નહીં, કદીએ તેનો પટ બદલાતો નહીં, કદીએ તેની સરસતામાં ભંગ પડતો નહીં. આવી જીંદગીમાં ધ્યાન ખેંચે એવા ખાસ બનાવો ધણુથોડા હોય એમાં શી નવાઈ?

રણુજીતરામના પિતા વાવાભાઈ ન્યાતે સુરતનાં કાયસ્થ હતા અને સરકારી રેવન્યુ ખાતામાં તેઓ નોકરી કરતા હતા. એમનાં માનું નામ કમળા બહેન (તુળજા બહેન) છે. વિ. સં. ૧૯૩૮ ના ક્રાંતિક મુદી બીજને દિને પ્રાતઃકાળમાં રણુજીતરામનો જન્મ સુરતમાં એમની માનાં મોસાળમાં થયો હતો. તેમના ભાંડુમાં હાલ તેમનાંથી નાનાં એક ભાઈ અને બહેન હયાત છે.

નોકરીને અંગે વાવાભાઈને ભરુચ ને સુરત જીલ્લાના ગામોમાં ફરવાનું થતું અને તેની સાથે રણુજીતરામને પણ ગામડામાં બાળપણ ગાળવાનો લાલ મળ્યો. તેમનું શરીર પહેલેથી ઘણું નબળું હતું અને પાછળથી નબળાઈ દૂર

થઈ હતી છતાં છેલ્લે સુધી તે એકવડી કાઢીના અને નાણુક રહ્યા. રણુછતરામે મુરતના નારણ મહેતાની ગામડી શાળામાં પાઠી પર ધુળ નાખી; અને પછી અભ્યાસ માટે તેઓ પોતાના પિતા સાથે અમદાવાદમાં રહ્યા. તેમણે ગુજરાતી અભ્યાસ લાંબી પ્રેક્ટીસીંગ સ્કુલમાં અને અંગ્રેજી મીશન હાઈસ્કુલમાં કર્યો. ઈ. સ. ૧૮૯૯માં મેટ્રીક પસાર કરી ગુજરાત કોલેજમાં ગયા. ઈ. સ. ૧૯૦૩માં બી.એ. થયા અને એક વર્ષ કોલેજમાં ફેલોશીપ ભોગવી. બી.એ. થયા અગાઉ એક વરસે એટલે ઈ. સ. ૧૯૦૨માં વિ. સં. ૧૯૫૮ના મહા સુદી પૂર્ણિમાને દિવસે મુરતમાં રા. રા. મદાસુખરામ માણેકરામ વઢીલના પુત્રી અ. સૌ. શાંતિગૌરી સાથે તેમના લગ્ન થયાં હતાં. ઈ. સ. ૧૯૦૫ના એપ્રિલમાં તેમણે ઉમરેકની હાઈસ્કુલના હેડમાસ્ટરની નોકરી લીધી અને તેજ વર્ષના નવેમ્બર માસમાં સદ્ગત પ્રો. ગજગરના ખાનગી કારભારીની નોકરી સ્વીકારી. મહત્ત્વાકાંક્ષા લક્ષ્યાય એવી, મન લોભાય એવી ધણી તક તેમને મળી હતી. પણ જે નોકરીમાં સંસ્કારી અને સીધું કામ હોય, જ્યાં સાહિત્યનો શોખ ફળવી શકાય એવા પ્રસંગો અને પુરસ્કૃત મળતી હોય તેવીજ નોકરી કરવી એ એમનો જે હઠ સંકલ્પ હતો તેનાથી લેડ્યો નહોતો. ઈ. સ. ૧૯૦૮માં તેમણે સર પ્રભાસંકર પટ્ટણીના ખાનગી કારભારીની નોકરી લીધી અને ઈ. સ. ૧૯૧૬માં ત્યાંથી શેઠ નરોત્તમ મોરારજીને ત્યાં તેજ જગ્યાએ રહ્યા. ઈ. સ. ૧૯૧૭ની શરૂઆતમાં શેઠ મોદળદાસ તેજપાળ ખોડીંગના સુપરીન્ટેન્ડન્ટની નોકરી મેળવવા તેમને અલિલાયા થઈ; પણ શેઠ નરોત્તમના આગ્રહથી તે વિચાર માંડી વાળ્યો. તે વર્ષના મે મહીનામાં શેઠ નરોત્તમના પુત્ર સાથે લુધમાં તે રહેવા ગયા અને તા. ૪થી જુન સં. ૧૯૭૪ના જેઠ સુદી ૧૪ ને જ્ઞાનવારે ત્યાંના હરીઆમાં નદાવા પડનાં તે કુળી ગયા. જે સવારે તેઓ નદાવા ગયા અને આમ અઠરમાત પાછા ન કર્યા તેજ સવારે તેઓએ યુનીવર્સિટીના લાયબ્રેરીઅનની જગા માટેની અરજ સર્ટીફિકેટ સાથે

તેવાર કરી ટેબલ ઉપરજ રાખેલી હતી. એમના મિત્રો અને હિતેચ્છુઓ એમને માટે અનેક જગાઓ ખોળી તેની ભાળ એમને આપતા અને પ્રયત્નો કરવા ઉશ્કેરતા, તેમાંની ધણીખરીને માટે એ લલચાતાજ નહોં. એમનો છેવટનો પ્રયત્ન પણ આવી શાંત અને અનેક દિશામાં અભ્યાસ વધારી શકાય એવી નોંધરીને માટેજ હતો. ૬૫ પાંત્રીસ વર્ષની વયે આ પ્રમાણે એ અકાળ મૃત્યુને વશ થયા. તેમના મરણ પછી વરસ સવા વરસે તેમનાં ત્રિધવા ગં. સ્વ. શાંતિબહેન પણ એક પુત્ર અને બે પુત્રી મુકીને સ્વધામ ગયાં.

રણજીતરામ સ્વભાવે શાંત, સરલ અને મીઠા હતા; બોલવે સદાય હસમુખા અને સ્નેહાળ હતા; રહેણીકરણીએ મર્યાદાશીલ અને મીલનસાર હતા.

મિત્ર તરીકે તે અપૂર્વ હતા. તે ધાધને ભેટતા નહોં; વધારે પડતો સ્નેહસંબંધ બાંધતા નહોં, કે બીજા પાસે તેવી આશા રાખતા નહોં; અને છતાં, બ્યારે જોઇએ ત્યારે સ્નેહભર્યા હાસ્ય, સહાનુભૂતિ ને સલાહથી-બનતી મદદથી-મિત્રની વારે ધાવા તત્પર રહેતા. કદી એવું બનતું નહોં કે એને મળતાં કાઠને કચવાટ થતો કે તેમને કચવાટ થાય છે એવો ભાસ થતો.

મિત્રો સાથેના એના વ્યવહારમાં બે ખુબીઓ અદ્ભુત હતી: એક તો વિશ્વાસ આકર્ષવાની અને બીજી વ્યવહારને માનસિક સહ-જીવનની ભૂમિકા પર લઈ જવાની. તે પોતે પોતાનો અભિપ્રાય એકદમ દર્શાવતા નહોં. તેને જોઈ બહાર પાડતા નહોં અને વાતમાં વિરોધનો સ્પર્શ માત્ર પણ આવવા દેતા નહોં. સામા માણસને તેને જોતાંજ પોતાના અભિપ્રાય દર્શાવવાનું, અંતરની ઉલટો બહાર પાડવાનું મન થતું અને રણજીતરામ ધીમેથી હસીને ગમે તેવાને ઉત્તેજતા, તે ન બાણે તેમ નવા વિચારોના અંકુર મુકતા અને અવનવાં દૃષ્ટિબિંદુઓ

સુચવતા. એ બધાની વાત સદાએ ધ્યાનથી, ધીરજથી સાંભળતા. એની આગળ અપરિચિત જણાતી બધાને પોતાના મનોરથો વર્ણવવાનું મન થતું; કારણ કે તેને મળતાંજ કે અજળ જેવો વિશ્વાસ પ્રકટ થતો.

એની જોડેના સંબંધમાં, ઉછળતી સ્નેહોર્મિઓને માટે સ્થાન રહેતું નહીં; તે દરેક મિત્રની માનસિક જરૂરીઆતો જાણતા અને તે પૂરી પાડવા કે તેને સંતોષવા જોઈતું વાતાવરણ પેદા કરવા મથન કરતા. થોડા પ્રસંગ પછી ધણીને રણજીતરામને મળતું એ થાક પછી ઠંડા, વિશાળ, વહેતાં પાણીના સ્નાન સમો, આદહાદ અને ઉત્સાહપ્રેરક લહાવો થઈ પડતો. અને આ લહાવો લેનાર દરેક જણ પોતાના કાર્યમાં વધારે ઉત્તેજિત થઈને જતો; અને ધણી વખત તેને જાન પણ નહીં રહેતું કે આ પરિણામ થોડાજોડા રણજીતરામના મીઠા વ્યક્તિત્વનું છે. આવા પ્રસંગ ઉપરાંત એ ધણી મિત્રો જોડે સતત પત્રવ્યવહાર ચલાવતા અને તેમાં સામાને ગમતાં પુસ્તકો, સંસ્થાઓ ને ચાલુ બનાવો વીશે વિચારો દર્શાવી માર્ગદર્શક સુચનાઓ કરતા. ધણી વખત આવી પ્રેરણા કરીને તે વિરમતા નહીં પણ ત્રમ વેઠી મિત્રને જોઈતી વિચારની સામગ્રીઓ એકઠી કરી તેને પૂરી પાડવામાં આનંદ લેતા.

આવો અસ્મિતા વિનાનો નિઃસ્વાર્થી મિત્ર અને પ્રેરક દરેકને અમૂલ્ય થઈ પડે એ સ્વાભાવિક છે. પુરુષો જે કદી એક વિચારના ચતા નહીં, જે સ્વભાવ અને દૃષ્ટિબિંદુની ભિન્નતાથી કદી એક આરે પાણી પી શકતા નહીં તે એની ગૈરીથી રાચતા, એની સલાહની મોટી કૌમત આંકતા અને એની પ્રેરકશક્તિની મદદ લેતા. એ શુજરી ગયા ત્યારે જુદા જુદા ગામના, જુદા ભાવના ને ભૂમિદાવાળા તેના મિત્રોએ જે દીલગીરી જાહેર કરી હતી એજ તેની મિત્ર તરીકે કૌમત થી હતી તેનો કેંક ખ્યાલ આપે એમ હતું.

તેના ધરસંસારમાં પણ તેના મીઠા વ્યક્તિત્વની છાપ પડી રહેતી.

અને શાંત છતાં મમતાથી ઉભરાતો સ્નેહ જે એ તેમના બાળકો તરફ દર્શાવતા એ તેના હૃદયના ગુણોની સાખ પુરતો.

૨

રણુજીતરામના ચારિત્ર્યનું પ્રથમ લક્ષણ સંસ્કારિતા હતું. તેની વાતમાં શબ્દે શબ્દે સંસ્કાર નીકળતો, તેના સાદા ને સરલ જીવન પર સંસ્કારની છાયા સદાય દેખાતી. જીવન સંસ્કારી કેમ અને તે તરફ લક્ષ રાખી તે હંમેશાં વિચાર કરતા અને પ્રવૃત્તિઓ યોજતા.

બંગાલના ભાગલા વખતે નવીન બંગલામાં જે રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા પ્રગટી તેને લીધે તે પ્રાંતના જીવનમાં અનેક પ્રકારની ભાવના પેદા થઈ; બંગાલ એક અને અભેદ છે, તેની સંસ્કૃતિ નિરાળા છે, તેનો ઇતિહાસ ને જીવન મહાન છે—એવી અનેક ભાવનાઓ ઉદ્ભવી. આ ભાવનાઓ વ્યક્ત કરવાનું કામ અનેક ઉત્સાહી બંગાળી યુવકોએ ઉપાડી લીધું.

આવી ભાવનાઓ આજે રૂપે કેટલાક ખીળ પ્રાંતોમાં પણ પ્રગટી, પણ ગુજરાતમાં તેની ઝાઝી અસર થઈ નહીં. આપણા યુવકોમાં થોડાનેજ ગુજરાતની રાષ્ટ્રીય અસ્મિતાનાં સ્વપ્નાં આબ્યાં; આવા થોડામાં રણુજીતરામનું સ્થાન હતું.

ઇતિહાસ અને સાહિત્યનો તેનો શોખ આ સ્વપ્નાં સિદ્ધ કરવા વળ્યો અને તેના વિચારો આ સ્વપ્નોથી રંગાઈ આદર્શરૂપે મૂર્તિમાન થયા. તેનો સ્વભાવ એટલો શાંત હતો, તેની દૃષ્ટિનાં લક્ષ્યો એટલાં તે વિવિધ હતાં અને તેના હૃદયનો વેગ એટલો માપસર હતો કે આ આદર્શો રાજકીય ક્ષેત્રમાં સિદ્ધ કરવા તે પ્રેરાયા નહીં; પણ તે સીવાય જીવનનાં અન્ય ક્ષેત્રોમાં પ્રગટાવવાનો પ્રયત્ન કરવા તરફ તે દોરાયા. તેણે ગુજરાત-રાષ્ટ્રની પોતાની ભાવના પોષવા માંડી. ગુજરાતનો ઇતિહાસ રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિબિંદુથી લખાય, તેની ભાષા અને સાહિત્ય નવીન

સંસ્કાર પામી સમૃદ્ધિવાન બને, તેની કેલવણી માતૃભાષા દ્વારા ઉત્સાહ-પ્રેરક થાય, તેની સંસ્થાઓમાં અને ન્યાતોમાં નવું ચેતન અને ઐક્ય આવે-એવી એવી અનેક પ્રવૃત્તિઓ તેણે આરંભવા માંડી; તેમાં ખાસ કરી આ પ્રવૃત્તિઓએ ત્રણ સ્વરૂપ લીધાં. તેણે લેખો લખવા માંડ્યા, યોગ્ય લાગે તેવી સંસ્થાઓ ઉભી કરવા અને મજબુત કરવામાં મદદ કરવા માંડી અને જેટલા બન્યા તેટલા ગુજરાતી લેખકોના સંસર્ગમાં આવી મદદરૂપે, સુચનારૂપે અને સલાહરૂપે પોતાનું દૃષ્ટિ-બિંદુ સર્વમાન્ય કરવા મહેનત કરી.

એની લેખનપ્રવૃત્તિએ લોકગીત, વિવેચન, ઇતિહાસ, સમાજ-શાસ્ત્ર, નવલકથા, નાટક એવા અનેક સાહિત્યના વિભાગો સ્પર્શ્યાં. એના લેખોની યાદી આ સાથે પરિશિષ્ટમાં આપવામાં આવી છે. આ તપસીલ પરથી જુદાં જુદાં ચોપાનીયાં સાથેના એમનો સંબંધ પણ જણાશે.

કાલેજમાં તે લણુતા ત્યારે એમનો ઉત્સાહ “ધી સૌશીઅલ એન્ડ લીટરરી” સભા ચલાવવામાં દોરાયો. પછીથી અમદાવાદમાં સ્થપાયેલ “સંસારમુધારા સમાજ”માં તે જોડાયા અને “ગુર્જર સાક્ષર જ્યોતિ” ની યોજના કરવામાં ગુંથાયા. ઈ. સ. ૧૯૦૪ માં આ સભા “ગુજરાત સાહિત્ય સભા” ને નામે પુનર્જન્મ પામી અને તેના એક અગ્રગણ્ય સભાસદ તરીકે સાહિત્ય પરિષદની યોજના ઉભી કરવામાં રણજીતરામે મોટો ભાગ લીધો.

સાહિત્ય પરિષદ સ્થપાઈ ત્યારથી તે રણજીતરામ ગુજરી ગયા ત્યાં સુધીના એમનો એ સંસ્થા જોડેનો નિકટ સંબંધ જગજાહેર છે. છતાં મણાને ભાગ્યેજ ખબર હશે કે કેટલેક અંશે તેઓ તે સંસ્થાના આત્માની ગરજ સારતા હતા. એ સંસ્થા વીશે માહિતી પ્રસારવી, નવા નવા પુરુષોને એમાં રસ લેતા કરવા, જુદાં જુદાં ગત ધરાવતા સાક્ષરોનો વિરોધ મટાડી તેમને એકઠા રાખવા, પરિષદ શોખી નીકળે

એવી સામગ્રીઓ એકઠી કરવી અને જ્યાં તે ભરાવાની હોય ત્યાં જઈ તેની બેઠક સફળ થાય તેની બધી તૈયારી કરવી—આ બધાને પોતાના જીવનની આઘ પ્રવૃત્તિ તેમણે કરી રાખી હતી. સુરતની પરીષદને એમની સંસ્કારી, ઉદ્યોગી અનેકવિધ સેવાનો લાભ મળેલો; અમદાવાદની પરીષદ એમના અકાલ મૃત્યુથી એ લાભ મેળવવા ન પામી—એજ એ બે પરીષદો વચ્ચેના ભેદનો મોટો અને પુરતો ખુલાસો છે.

“ગુજરાત કેળવણી પરીષદ” સ્થાપવાની પ્રથમ યોજના રચવામાં પણ તેમનો અગત્યનો હિસ્સો હતો. અને મુંબઈમાં રહ્યા પછી ગુર્જર-સભા તેમજ જ્ઞાતિપત્રોના તંત્રીઓના સંમેલનમાં પણ તે આગળ પડતો ભાગ લેતા.

ગુજરાતી સાહિત્યને શોભારૂપ અથવા તેને સમૃદ્ધિવાન કરવાને ઉત્સુક એવો ભાગ્યેજ કાંઈ હશે કે જેની મૈત્રી રણજીતરામે કેળવી નહીં હોય, જેની લેખનપ્રવૃત્તિમાં તેણે રસ નહીં લીધો હોય. સુધારવા કે સુચના મેળવવા માટે અનેક લેખોની વૃષ્ટિ એના પર થતી; સલાહ અને સમાલોચના માટે સતત પત્રવ્યવહાર ચાલતા; અને તે બધાને ખંતથી તે બનતી મદદ દેતા.

અહીંયાં એની જોડેના મારા સંબંધ વીશે બે બોલ મારે કહેવા જોઈએ. એ મુંબઈમાં આવી મારી પડોશમાં રહ્યા ત્યારથી એમની મૈત્રીનો લાભ મેળવવા હું ભાગ્યશાળી થયો. તે વખતે રા. ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક પણ અમારી પાસેજ રહેતા. અને નવરા પડતાં અમે ત્રણે જણા ભેગા મળી અનેક વાતની ચર્ચા કરતા, એકબીજાના લેખોનું પારાયણ કરી રસ લેતા ને જે કે નવું દૃષ્ટિબિંદુ કાઢને સુઝ્યું હોય તે બધા આગળ મુકતા. આ અરસાનું માનસિક સાહચર્ય હું વીસરી શકું એમ નથી.

મારી “પાટણની પ્રભુતા” બહાર પડી ત્યારથી મારી સાહિત્ય-પ્રવૃત્તિમાં તેણે રસ લેવા માંડ્યો; અને જ્યારે તેના પછીનો ભાગ લખવા

માટે હું ઐતિહાસિક સાધનો ખોળી રહ્યો હતો ત્યારે એની મુચનાઓ મને અમૂલ્ય યદ્દ પડી. જ્યારે જ્યારે પણ મને આ સાધનોમાંથી મળેલી હકીકતો વીશે કેં મુશ્કેલી નડતી ત્યારે એમની મદદ મને મળતી. જ્યારે “ગુજરાતનો નાય” મેં લખવા માંજો ત્યારે પહેલા એક બે ભાગ “વીસમી સદી”માં પ્રગટ થતાં તેને પોતાના અભિપ્રાયનો લાલ આપી મને બનતું ઉત્તેજન આપી જતા.

ગુજરાતના એક સહમંત્રી તરીકે અને સાતિપત્ર માસિકના સહતંત્રી તરીકે પણ મને ઘણી વખત એમની સાથે અનેક કાર્યોમાં જોડાવાની તક મળી, અને એમ કહેવુંજ જોઈએ કે એવો સમજી અને ઉત્સાહપ્રેરક સહયોગી મળવો ખરેખર કઠણ છે.

પ્રશંસનીય તો એ છે કે આવા સદ્વિચારી અને શુદ્ધ આશયો પોતે ખીછ રીતે સામાન્ય હતા છતાં સાચવી શક્યા; કારણ કે એમ કહેવું તો જોઈએજ કે નવા કે વિશાળ વિચાર ઉપજાવવાની શક્તિ તેનામાં નહોતી. પ્રતાપી, નવીન ભાવનાઓ ઉભી કરવાની કે મોહક વ્યૂહો સર્જવાની કદપનાશક્તિ તેનામાં નહોતી; જે અગ્નિ કેટલાકનાં હૃદયમાં તપે છે અને જેના વડે તેઓ સંસ્થાઓ અને પ્રશંસકોને ગાળી તેમને નવાં સ્વરૂપે નિર્મે છે, તેમને નવોજ અવતાર આપી શકે છે—એ જ્વલંત અગ્નિ પણ તેનામાં નહોતો. તેનામાં નહોતી પ્રજ્વલ ઇચ્છા-શક્તિ કે નહોતો એકાગ્ર ઉત્સાહ. પણ બધાને એવી મદદતા ક્યાંથી મળે ? રણુજીતરામની મદદતા રહી હતી એમના જીવનમાં, કે જે તેમજો આકરી પરિરિચિત છતાં શુદ્ધ અને સંસ્કારી બનાવ્યું હતું; અને એમની પ્રવૃત્તિઓમાં, કે જે પ્રભાવશાળી શક્તિઓની મદદ વિના તેમજો ઉચ્ચગામી અને આદર્શશીલ બનાવી હતી; અને એમના મંત્રમાં, કે જે લુપ્તો હતો. છતાં ગુજરાતમાં અને ગુજરાતીઓને, માટે નવોજ ઉચ્ચારાતો હતો.

૩

જ્યાં સુધી એમના બધા લેખો પ્રગટ થયા નથી ત્યાં સુધી કલા-
વિધાયક તરીકે રણુજીતરામની કીમત આંકવી એ ઘણું મુશ્કેલ કામ
છે; અને ત્યારે પણ એ કામ થઈ શકશે કે કેમ એ સવાલ છે,
કારણ કે જે બે મોટી વસ્તુઓ એણે આરંભી હતી તે બંને હજી
આરંભની દશામાંજ અપૂર્ણ પડી છે. આના મુખ્ય કારણો રણુજીતરામનો
સંપૂર્ણતાનો શોખ અને નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિનો અભાવ હતો. તે જે કે
પણ લખતા તેથી, તેને સંતોષ થતો નહોતો. જ્યાં સુધી પુરેપુરી સંતોષકારક
તૈયારી થાય નહોતી ત્યાં સુધી ભગીરથ કામમાં અંપલાવવું નહોતું એ એમનો
સ્વભાવિ હતો. વળી જેમ જેમ નવાં દૃષ્ટિબિંદુઓ તેમને જડતાં તેમ
તેમ તે બધામાં ખરું કંઈ તેનો નિર્ણય ન થાય ત્યાં સુધી લખવા ન
માંડવું એમ એ માનતા. આ એમની શરતો એવી હતી કે તે સર્વમાન્ય
થાય તો ભાગ્યેજ સાહિત્ય જન્મ પામે; અને પરિણામ એજ આવ્યું.
આટલા વર્ષની સાહિત્યસેવા પછી પણ જીવ મુકીને તે એક મોટો
લેખ લખી શક્યા નહોતો.

લખવા ધારેલો ગુજરાતનો ઇતિહાસ તે શરૂ પણ કરી શક્યા
નહોં; માત્ર તેણે ભેગી કરેલી સામગ્રી-શીલાલેખ ને સીક્રાઓ વગેરેની
નકલનો સંગ્રહ-જે તેણે અથાગ મહેનતથી ભેગી કરી હતી તે, અને
કેટલાક છુટાછવાયા ઐતિહાસિક લેખો તેજ માત્ર આ અભિલાષાની
સાક્ષી પુરે છે. તે ઇતિહાસ કેવો લખી શકત એનો નમુનો તેનો
લેખોમાંથી મળવો મુશ્કેલ છે.

રણુજીતરામે ઘણા વિષય ઉપર ઘણા નિબંધો લખ્યા છે, અને
ગુજરાતના જીવનનું એકીકરણ કરવાના કે એકેય વ્યક્ત કરવાના
હેતુથી તેમાંનો મોટો ભાગ પ્રેરાયેલો છે. આ સંગ્રહ જ્યારે બહાર
પડશે ત્યારે ઘણા કીમતી નીવડશે.

રણુજીતરામનું વાંચન ધણુંજ વિશાળ હતું. જ્યારે તે કાંઈ મોઢક યુરોપીય વિદ્વાનનું પુસ્તક વાંચતા ત્યારે તેના વિચારો ગુજરાતીમાં પ્રગટ કરવા આતુર થતા; અથવા કાંઈક વખતે કાંઈ દૃષ્ટિબિંદુ જણાતું તો તેને સ્થાયી રૂપ આપવા માગતા. આથી આવા વિચારો અને દૃષ્ટિબિંદુને પોતાના વિચારો અને ભાવનામાં ઓગાળ્યા વિના તે બહાર પાડતા. આમ પણ કેટલાક નિબંધો લખાયા છે.

નિબંધકારની કલા બે વસ્તુમાં સમાયેલી હોય છે—એક તો મોઢક શૈલીમાં અને બીજી પોતાના દૃષ્ટિબિંદુમાં. માત્ર શુદ્ધ હકીકત, વિગત-વાર તપસીલ કે ગુણુ-અવગુણના પૃથક્કરણમાંજ નિબંધનો હેતુ આવી જતો નથી. જ્યારે વિષયમાં નિબંધકાર સર્જકતા દાખલ કરી પોતાનાં જીવન કે કળાની ભાવના લેખમાં પ્રગટ કરે તોજ તે નિબંધ કહી શકાય. રણુજીતરામની સર્જકશક્તિ ધણી સાધારણ હતી એ તો ઉપર કહેવાયુંજ છે. ગુજરાતના ઐક્યની ભાવના ધુંટી તેણે તેને સર્વગ્રાહી બનાવી નહોતી, અને તેની શૈલી શુદ્ધ અને સંસ્કારી હતી છતાં તેમાં પ્રભાવ કે મોઢકતા નહોતી. આથી તેમના ધણા નિબંધો મીમીસ શૈલીની વાત Frankenstein માં વિદ્યાનશાસ્ત્રીએ તૈયાર કરેલા મનુષ્ય શરીરના જેવા લાગે છે. શરીરની બધી સામગ્રી ત્યાં છે; તેની ગુંથણી પણ મજબુત છે; અંગોની સગલતા પણ છે; ઝોળીયું આબેદુબ છે, પણ ધણી વખત લાગે છે કે જે જ્વાલા એ શરીરને સજીવ કરે તેની ખોટ રહી ગયેલી છે. કારીગરમાં એટલીજ ખામી દેખાય છે.

હાજી મહમ્મદ

૪૭૦૦૦૦૦૦૦૦

સદગત લાઈ હાજી મહમ્મદને મારી ઓળખાણ રા. ચંદ્રશંકર પંચાતી મારફતે થઈ. તે વખતે એ 'સદી' કાઢવાનાં ધણાં વર્ષોનાં સ્વપ્નાંને સિદ્ધ કરવા મથામણ કરી રહ્યા હતા, અને હું ગુજરાતીમાં વાર્તા લખવા જેવી હીલુકમાઉ પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખવી કે કેમ તે પ્રશ્ન ઉપર ગંભીર વિચાર ચલાવી રહ્યો હતો. કલાના બધા પ્રદેશની તેની માહિતી, યોગ્યાયોગ્ય શણગાર નક્કી કરવાનો વિવેક અને કલાના વિકાસમાં તેની શ્રદ્ધા, આ ત્રણ વસ્તુ એનામાં એવી હતી કે કોઈપણ સાહિત્ય-પ્રેમી એના તરફ આકર્ષાય એમ હતું; અને તે પ્રમાણે હું પણ આકર્ષાયો. અને ત્યારથી શરૂ થયેલો અમારો સહયોગ તેના મૃત્યુથીજ તુટ્યો.

તેનું ઘર સદાય કલાપ્રેમીઓને માટે ઉઘાડું હતું; અને હંમેશાં કોઈ સાહિત્યકાર કે કલાકારની ઓળખાણ કર્યા વિના, કે સાહિત્યનાં કે કલાનાં દૃષ્ટિબિંદુ લઈ આવ્યા વિના મળનાર પાછો આવતો નહીં. આવે પ્રસંગે હાજી મહમ્મદ વાતચીતમાં ભાગ ઓછોજ લેતા. તે પોતે તો માત્ર સાંભળીજ રહેતા; અને વાર્તાલાપનો અગ્નિ મંદ પડતાં, લાકડાં ખોસી આપી તેને સ્તેજ કરતા. આ ગુણોથી તે બધાને લોકપ્રિય થઈ પડતા.

અમેરીકન છાપાંઓની જાહેરખબરીઆ પદ્ધતિમાં તે પાવરધા હતા. તેમનો પ્રથમ ઉદ્દેશ મનરંજન કરવાનો હતો. તેમનું દૃષ્ટિબિંદુ સદાએ વાચકનું હતું; અને વાચકવંદ શાથી રીઝશે, શાથી આકર્ષાશે, તેનું જ્ઞાન વગર મહેનતે તેનામાં પેદા થતું. આ દૃષ્ટિબિંદુ નજર આગળ રાખવું, એ લાગે છે એવું સહેલ કામ નથી, કારણ કે કલાવિધાયકોનું પોતાની કૃતિઓ વીશેનું જગજાહેર અભિમાન ધવાય નહીં તેમ તેમની પાસેથી વાચકનું મનરંજન થાય એવું કામ લેવું, એ કાષ્ટ વિરલ તંત્રીજ કરી શકે છે. હાજી મહમ્મદમાં આ વિરલતા હતી.

‘વીસમી સદી’ના વિધાતાના અનેકવિધ સંસ્મરણોના સમૂહોમાં એકજ ભૂતિની રુપરેખા નજરે ચઢે છે અને તે કલાદેવીના અંદીજનની.

એ અંદીજન કલાની પ્રશંસામાં મશગુલ રહેતો; પ્રશંસા સાર્યક કરવાનાં દૃષ્ટિબિંદુઓ સદાએ જોયા કરતો; કયા ગુણોને કેમ ગોઠવવાથી સ્તુતિ સકારણુ લેખાશે તેનું મનન કરતો; અને ઉપાસકોને કેમ ગોઠવવાથી દેવોનું ગૌરવ વધશે તેની નિરંતર ચિંતા રાખતો.

‘સદી’ના અંકોની માલા એ કલાના યશોગાનથી પરિપૂર્ણ એક સ્તોત્ર છે. તેમાં કલા કરતાં કલા પારખવાના પાઠો વિશેષ છે. તેને તંત્રી કલાકાર કરતાં કલાને જગવિખ્યાત કરનાર ભક્તની પદવી ધારતો.

તે કલાનો ભક્ત હતો; સંગીત, નાટક, અભિનય, નાચ, કવિતા, વાર્તા, ચિત્ર ને શિલ્પકલા-એ બધાં સ્વરુપોને એ પૂજતો; અને ભક્તિ-ભાવમાંજ લીન બની રહી કદી પણ સમાલોચક યદ્દ જતો નહીં કે યવા માગતો નહીં. હૃદયમાં-ગુજરાતમાં કલાનો શોખ વધે, કલા-દારોની ટોમત અંકાય, કલામયતા પ્રસરે, આજ તેને ઇન્દન આદેશ હતો. દરેક પંક્તિના કવિ ને નાટકકાર, કથાકાર ને હાસ્યાજ્ઞ, ચિત્રકાર ને શિલ્પી, -બધાને માટે તેને મોહ હતો; બધાને તે ઉત્તેજતો. ઓકે કલાવિધાયકોનાં સૌંદર્યઆલેખન કે હૃદી કલાવિધાયકોની આધ્યા-

ત્મિકતા તરફ તેનો પક્ષપાત નહોતો; નહોતો પક્ષપાત રા. નાનાલાલની મોહક શબ્દમળી તરફ કે રા. નરસિંહરાવની લાવણ્યપ્રધાન સરસતા તરફ. ત્યાં કલાનાં દર્શન થતાં ત્યાં તે પ્રણિપાત કરતો.

પણ એની ખરી ખુશી તો આ વૈવિધ્ય ગોઠવવામાં હતી. આનો લેખ આ ચિત્ર સાથે જશે, આ વિષય પર આજ લખી શકશે ને આજ ચિત્ર કરશે, આ અંકમાં આજ પ્રકારનું વ્યક્તિત્વ જોઈએ, ને આવે પ્રસંગે તો આનું જ જીવનચરિત્ર આવવું જોઈએ—આ વિવેકશુદ્ધિ મેં જેવી હાજી મદમ્મદમાં જોઈ છે એવી કાષ્ઠનામાં જોઈ નથી. અને આજ ગુણ એ ‘સદી’ની લોકપ્રિયતાનું રહસ્ય છે. તેમાં અનેક કલા-કારની વિવિધ પ્રકારની મહેનતને પરિણામે માત્ર એક સંગ્રહસ્થાન ઊભું થતું નહીં, પણ તંત્રીની શુદ્ધિના પ્રતાપે એક લવ્ય ને સુંદર રચના રચાઈ જતી. અને આ રચના રચવામાં વખત કે પૈસાના વ્યયનો તેને હિસાબ નહોતો; પોતાની કે કુટુંબની તખીયત કે શાતાની પરવા નહોતી. તે કલાધેલો હતો; અને તે કલાધામાંનું મત્ત રહેવામાં આનંદ લેતો.

આવા પ્રકારની રચના રચવામાં તે જખરો કલાવિધાયક હોતો. મહીનાઓ પહેલાં-પ્રસંગ પેદા થાય તે પહેલાં—તે અનેકરંગી વ્યૂહો રચવાના વિચારો કર્યા જતો; અને તેને માટે તૈયારી કરવામાં કે નવાઈ જણાતી. દરેક અંક વસ્તુ, શણગાર ને રસ એ ત્રણેના એકીકરણથી ઉદ્ભવતું મોહક ને અણમોહું કલાવિધાન બની રહેતું.

વીલાયતનાં ચોપાનીયાં જોઈ ‘સદી’ને ઉતારી પાડનાર મને ઘણા મળ્યા છે; પણ હવે પાછળથી, થઈ રહેલા અંધકાર પરથી દીવાની કીમત તેમને થઈ હશે એમ મને ખાતરી છે. સાધનને અભાવે તે પાશ્ચાત્ય દેશોના માસિકોથી ઉતરતું લાગતું; પણ જેને આ દેશની સ્થિતિનું ભાન હતું તે બધા સમજતા કે એમાં કેટલી મહેનત, ત્યાગ ને કલા સમાર્થ છે! ‘સદી’ એ માત્ર ચોપાનીયું નહોતું; તેના તંત્રીની કલાલક્ષિ એમાં

આલેખાતી. દેહમાં પ્રાણ રહ્યો ત્યાં સુધી હાથ મહામ્મદનો તે ભક્તિ-
ભાવ ડગ્યો નહીં, તેની કીમત ઓસરી ગઈ નહીં, તેનો જીવનઆદેશ
અસ્પષ્ટ થયો નહીં. જે કલાદેવીના ગુણગાન કરવામાં તેણે પૈસે,
ઉંમર ને આશા જવા દીધાં, જેના ઉપાસકોને એકઠા કરી પ્રેતસાહિત
કરવામાં તેણે જીવનનું સાક્ષ્ય માન્યું, તે મહાદેવીનાં ગાન કરતાં કરતાં
તેના ચરણમાંજ તેણે દેહ છોડ્યો !

આપણે ત્યાં હજી કલાની કીમત નથી. લેખક એક ટામલાંખોર
ગણાય છે, ચિત્રકાર જરા ઘેલો મનાય છે, સંગીતનો ઉસ્તાદ અસ્પર્શ
લેખાય છે. લોકોને જ્ઞાન નથી કે એમની મહેનત વડેજ જીવનમાં રસ
આવે છે; અને જેમ તેમની સેવાની કીમત થશે તેમ કલા ઉંચા
પ્રકારની થશે અને દેશનું જીવન ઉંચા પ્રકારનું બનશે. આ સમયમાં
દેશકાલની પરિસ્થિતિ એવી છે કે ત્યાગવૃત્તિને સહારણ શ્રેષ્ઠ માનવામાં
આવે છે, અને જેમ બને તેમ સાદાઈ ને તિતિક્ષામાંજ માણસાધને
સમાવેશ થઈ જાય છે. એટલે આવે વખતે, કલાની પાછળ જીવન
અર્પવાનું, દેખીતી રીતે અયોગ્ય લાગતું કામ કરનાર માણસની કદર
જોઈએ એવી ન થાય એમ પણ બને. પણ એક આતુ પરિસ્થિતિને
ઉપયોગી દૃષ્ટિબિંદુ સદાને માટે ટકી શકે નહીં. આખરે મનુષ્ય સ્વભાવની
સનાતન જરૂરીયાતોનું જ્ઞાન આવ્યા વિના રહેશે નહીં અને મનુષ્યના
હૃદયમાં રહેલા રસને પોષણ ને ખીલવટ જોઈશેજ. જ્યારે તે સમય
આવશે, જ્યારે પ્રતાપી બનેલો ગુજરાતનો જીવનપ્રવાહ ઉભરાયો
શમ્યાથી શાંત ને સર્વજ્વાળી બની સર્વાંગે ખીલશે. ત્યારે અંધકારમાં
રહીને પણ પ્રકાશનાં આજ્ઞાં કિરણોની કીમત આંકનાર ને નિરાશામાં
પણ આશાને એકતરફ વગાડનાર હાથ મહામ્મદનાં સ્મરણો ને દૃષ્ટાંત
અનેક કલાકારને યેા વિના રહેશે નહીં.

લોકમાન્ય

સત્તાધિકારી મરતાં સ્વાર્થસાધકો આંસુ સારે છે; સ્વદેશભક્ત મરતાં દેશ દુઃખમાં ડુબે છે; પણ રાષ્ટ્રવિધાતા મરતાં વર્તમાન તેમજ ભાવિ પ્રજા શોકે નિરાધાર બને છે. આવી નિરાધારતા આ રાષ્ટ્ર પર આવી છે. આપણી રાષ્ટ્રીયતાનો એક વિશ્વકર્મા વિદાય થયો છે; બાલ-ગંગાધાર તિલક, બીલા બનેલા સ્વદેશ બાધવાને છોડી અમર લોકમાં વિચરી ગયો છે.

આલીશ વર્ષ પૂર્વે તે હીંદી રાષ્ટ્રીયતાનો મંત્રપ્રેરક મહર્ષિ હતા. જ્યારે ખ્રીટીશ રાજ્ય પર ફળવાયેલા હીંદી પ્રીત થઈ રહ્યા હતા, જ્યારે તે ન્યાય ને સ્વાતંત્ર્ય પરજ રચાયું છે એમ તેઓ માની બેઠા હતા, જ્યારે અંગ્રેજી અમલદારો એમ સમજાવતા હતા કે હીંદીઓને સ્વાતંત્ર્યને પંથે ચડાવવા માટેજ તેઓ આ દેશમાં આવ્યા છે—સારે આ મહર્ષિ, એકલો અડગ ઉભો હતો, અને વનરાજની ગર્જના કરી પ્રજાને દીક્ષા દીધી હતીઃ “આત્મન્યેવ આત્મના તિષ્ઠઃ”

પ્રજાના નેતાઓ હસ્યા, સરકારના સેવકો તિરસ્કાર કરવા લાગ્યા, અંગ્રેજી રાજ્યતંત્રની વિનાશક શક્તિઓ તેનું પ્રાપ્ત્ય સંહારવા બહાર પડી. છતાં તે નિશ્ચય રહ્યો. તેની શ્રદ્ધા હીંદીઓમાં હતી. તેનો પ્રભાવ

તેમના પ્રેમ પર રચાયેલો હતો. તેમના વિના બીજા કોઈની તેને પરવા નહોતી. તે અદ્ભૂત શક્તિઓનો અવતાર હતો—ભારત માતાના અતેક તેજસ્વી કિરણોનું તે કેન્દ્રસ્થાન હતો. તે આર્ય સંસ્કૃતિને રચનાર ને ઉદ્ધારનાર બ્રાહ્મણ વર્ણનો હતો. શિવાજી મહારાજની પ્રતાપી ભાવનાનો તે પ્રતિનિધિ હતો. પેશવાઓની સામ્રાજ્ય સ્થાપવાની આકાંક્ષાનો તે વારસ હતો. અનેક મહારથીઓનું બધા તેના એકલામાં હતું.

આઠીસ વર્ષ સુધી દારુણ યુદ્ધમાં તે ઉતર્યો. કદી ડગ્યો નહીં, કદી હીમત હાર્યો નહીં, કદી નમતું આપ્યું નહીં. અપવાદ વેઠ્યો, તિરસ્કાર વેઠ્યો, ધારાગ્રહ વેઠ્યું. પણ તે હતો ત્યાં રહ્યો—ધીમે ધીમે હોદ તેની મંત્રદીક્ષા લેતું ગયું.

તેનો પહેલો મંત્ર રાષ્ટ્રીય આત્મગૌરવ હતો. વિદેશી, બીજાઓના દારી સરકાર જોડે સહકાર એ તેને મન અકલ્પ્ય વસ્તુ હતી. હોદી રાષ્ટ્રીય મહત્તા અતુલ હતી. જ્યાં સુધી સરકાર તે સ્વીકારે નહીં ત્યાં સુધી તેની જોડે સંબંધ કરી શકાય નહીં, એમ તેનું માનવું હતું.

દેશના શાંત સ્વતંત્ર યુદ્ધમાં તે સ્વીકારતો માત્ર પ્રજાનુજ્ઞ બધા. કેટલાકને પ્રુશામતમાં શ્રદ્ધા હતી; કેટલાકને અરજીઓમાં વિશ્વાસ હતો. કેટલાકને કાઉન્સીલના વાદવિવાદે સ્વાતંત્ર્ય મેળવવું હતું; કેટલાકને અંગ્રેજી મુત્સદીઓની મહેરબાનીથી રાજ્યતંત્ર લાપ્ત કરવું હતું. તિલક માત્ર એકજ વસ્તુ પર ઝુકતો—પ્રજાકીય બધાનો વિશ્વાસ આ તેનો બીજો મંત્ર હતો.

બંગાલના લાગલા ચયા ત્યાં સુધી તે એકલો હતો. બંગાલના લાગલા પછી નવીન બંગાલે તેનો અંપ્રદાય સ્વીકાર્યો; યુરોપીય યુદ્ધની શરૂઆત થતાં કોંગ્રેસ તેને પંથે વિચરવા લાગી; યુદ્ધ પુરું થતાં બાબા દેશે તેનું દર્શિર્ગિદ્ધ સ્વીકાર્યું. આઠીસ વર્ષ સુધી તે હોદી રાષ્ટ્રીયતાનો આદ્ય ગુરુ રહ્યો. માંધીના જેવી ન સમન્વય એવી, ન કળાય એવી

આંતરશક્તિ તેની નહોતી; પણ નિડર, ચુસ્ત ને અડગ મુત્સદ્દીનો પ્રભાવ તેનો હતો. દરેક હથીયારનો ઉપયોગ, દરેક દાવની ખુશી તે રાજકીય ઉસ્તાદને આવડતા; કૃપી રીતે કયે રસ્તે તે મહાત્મ થશે તેની તેના દુશ્મનને જરાએ ખબર પડતી નહીં અને બધાં હથીયાર, બધા દાવ હીંદી ગૌરવની વૃદ્ધિ કરવા માટે વપરાતાં.

તેની દરેક પ્રવૃત્તિનું અંતિમ લક્ષ્ય લોકની રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા હતું તે માટે શિવાજીનો ઉત્સવ રચાયો—ગણપતિનાં સરવસો યોગ્યમાં—“ફસરી”ની ગજાઓ થઇ—હડતાળો પડી ને સંકેલાઇ—કોંગ્રેસ તુટી અને સંધાઈ—અંગ્રેજી મજુર પક્ષ હાથ પર લેવાયો અને “કોંગ્રેસ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી”ની સ્થાપના થઇ. જીવનભર હીંદી લોકના પ્રભાવની પ્રતિમા-રૂપ તે રહ્યો. લોકો તેને પૂજતા, તેના ચરણની રજ માથે ચઢાવતા, તેની આરતી ઉતારતા, તેના નામનો જયઘોષ કરતા; અને તેમના ગૌરવને મૂર્તિમંત કરી તે દિશાઓ કંપાવતો. તેના માનસિક બલને માટે રાજકીય ક્ષેત્ર પુરતું નહોતું. તેણે મહારાષ્ટ્રીય સાહિત્યનો પુનરુદ્ધાર કર્યો; વેદના વારાના સમયનું સંશોધન કર્યું. ગીતામાં રહેલું રહસ્ય તારવી કાઢ્યું. તે સાહિત્યકાર હતો, ગ્રામીન વિદ્વાનો અભ્યાસી હતો, વેદાંતી હતો. મહારાષ્ટ્રને તેનો વિયોગ અત્યંત સાલશે. પુનાનો પ્રતાપ ફરીથી પરવાર્યો. મહારાષ્ટ્રીય જીવનને સચેતન કરનાર સવિતાનો અસ્ત થયો.

પુનાના બ્રાહ્મણોનું પ્રાબલ્ય હવે ઇતિહાસમાં ડટાઈ ગયું. હવે રાજકીય મુમુક્ષો ટ્રેડકમંત્રની આશા રાખતા પુના તરફ દ્રશ્ય નહોં; સરકારના પાગીયાઓનાં કાર્યક્ષેત્રમાં પુનાનું સ્થાન માત્ર નામનુંજ રહેશે. શિવાજી મહારાજ ને નાના કુડનવીસના અમર અંશો પોતાની ત્રિપુટીની ત્રીજી વ્યક્તિને અમર લોકમાં પાછી આવતી જોઈ દેશના દુર્ભાગ્ય પર આંસુ સારશે. આ પ્રતાપી દેશભક્તનું એક ચિત્ર નજર આગળ ખડું થાય છે; અને ભવિષ્યના ઇતિહાસકારની નજર આગળ પણ

તેજ રહેશે. પોતાને પ્રજના પિતા માનનારાઓ, ધન ને આયસ્કની સમૃદ્ધિમાં શાણાઓની સખા હોંદને નામે બોલતી. હોંદ, ખરું હોંદ તેમની છાયા નીચે, તેમનાથી અસંતુષ્ટ બની આ સભામાં પોતાની ભિંમિઓ દર્શાવવા ઇચ્છતું, પણ કોઈ તેમ કરવા દેતું નહીં. એક તરફ હતા લોકસ્વાતંત્ર્યનો હુડો પકડી સ્વાધિકારમાં પ્રમત્ત મદ્દાપુરુષો; બીજી તરફ લોકની આંખની ટીટીસમાં લોકબળે બનેલા પ્રબળ લોકનાયકો. સવાલ એ હતો કે હોંદના પ્રતિનિધિઓ કાણુ—આ મદ્દાપુરુષો કે આ લોકનાયકો ?

સુરત કોંગ્રેસના સમરાંગણની અદ્ભુત રચના કાણુ વીસરી શકે ? મહીનાઓ થયા વાતાવરણમાં વીજળી હતી. અવારનવાર તણખાઓ બહાર પડતા. દરેક જણ વિચાર કરતું કે આ કોંગ્રેસમાં થશે શું ?

સર શ્રીરાજશાહ, સુરેન્દ્રનાથ વગેરે પ્રજામતના ઇમારદાર ગણાતા. કોંગ્રેસ તેમના હુકમે નાચતી. વર્ષોની સેવા ને વર્ષોની સત્તા—આ બે હક્કથી તેઓ પોતાનો શબ્દ તેજ બ્રહ્મવાક્ય એમ માની બેઠા હતા. પાસે લોકમતનો સાગર ધુધવાટ કરતો, “કેન્યુરો”ના આદેશની મશ્કરી કરતો હતો. આ સાગરના બે મહાતરંગો હતા. મદ્દારાટ્ટ નાયક તિલક અને નવીન બંગાલનો વિધાતા અને નવી રાષ્ટ્રીયતાનો અવતાર અરવિંદ ઘોષ.

સર શ્રીરાજશાહને ફરમાને કોંગ્રેસ નાગપુરથી ડાબા ગુજરાતના શાંત શહેર સુરતમાં આવી. ત્યાં શ્રીરાજશાહી હતી. ત્યાં કોની મગદુર હતી કે હોંદમાં પ્રસરતું નવું વાતાવરણ લાવી શકે ? તિલક, અરવિંદ ને લજ્જપતરાય પણ આવ્યા ને દિવસો પહેલાં વાતાવરણ તેજોમય કરવા લાગ્યા. બાલાજીના ટેકરા પરની સભાઓથી કાણુ અબલુ છે ?

ભાગ્યે કોંગ્રેસ મળી ભાગ્યે દરેકના જીવ હયા હતા, દરેકની આંખો ઉત્સુકતાથી બરેલી હતી. સ્વાગતકારિણી સભાના પ્રમુખનું ભાષણ વંચાતાંજ તોફાનનો ગડગડાટ થવા લાગ્યો. પ્રમુખની ચુંટણીની

દરખાસ્ત થઈ-સુરેન્દ્રબાણીની ગર્જના ગાળી રહી-લોકસમૂહ ધ્રુવવાયો-
ભુમરાણુ થઈ રહી-‘હા-ના’ ના નાદો ગગન ભેદવા લાગ્યા.

સુરેન્દ્ર બાણીએ વાદ્ધપાટવની અવધિ કરી પણ લોકમત પર અંકુશ
મુકાયો નહીં; તિલક મહારાજ પ્રમુખની ચુંટણીની દરખાસ્ત પર મુકારો
મુકવા ઉઠ્યા.

સત્તામાં પ્રમત્ત બનેલા ટ્રેઝિસના કાર્યવાહકોએ તેમને રોક્યા
પણ તે રોકાયા નહીં. ચારે તરફ તોફાન ઉઠ્યું, ડંડા ઉઠ્યા, ભુમ-
રાણુ થઈ રહ્યું. બ્યાસપીઠ પર લોકસત્તાની ખ્વળ તેણે રોપી, ખીનજવાબ-
દાર સત્તાને ટ્રેઝિસમાં અંત આણ્યો. લોકશાસનનો અંતે વિજય થયો.

બ્યાસપીઠ પર ઉભેલા બાળગંગાધરનું મુખાવિનાશ કાલે ઉગ્ર થયેલા
ગંગાધર સમું મારા સ્મરણમાં રહી ગયું છે; અને ઇતિહાસકાર પણ
તેને ચીતરશે એજ બેહુદી સત્તાને સંહારનાર ધૂર્જટિરુપે.

અરવિંદ ઘોષ

મારા ભાણુના પ્રમાણે અરવિંદ ઘોષનાં લખાણોમાંનાં કેટલાંકને ગુજરાતીમાં પુસ્તકરૂપે પ્રગટ કરવાનો આ પહેલો પ્રયત્ન છે.

આ જમાનામાં બનાવો એટલા ઝડપથી બને છે કે અરવિંદનું નામ ભૂતકાળનું થઈ ગયું છે. થોડાંક વર્ષો પૂર્વે એ વડોદરા કોલેજમાં અમારા ઓફિસર હતા; બારીસાલ કોન્ડરન્સ પછી વડોદરા રાજ્યની નોકરી છોડતાં એમણે આપેલા ભાષણના પડવા હજુ મારા કાનમાં પડી રહ્યા છે; સુરતમાં તેના મેળાપનાં મને તાજાં સ્મરણો છે; ‘વન્દેમાતરમ્’નાં ક્રિસ્ટાલપ્રેરક લખાણોની દર અદવાડીએ બેઘાતી વાટ હજીએ યાદ આવે છે.

અને છતાં એ સમયના અરવિંદ બાપુ લગભગ બુદ્ધાઈ જવા લાગ્યા છે. યુરોપીય ધોર વિચિત્ર, હિંદની સચેત થયેલી આદાઓ ને તેનો વિનાશ, મોન્ટેઝુનો અસાધારણ પ્રયત્ન ને તેને પરિણામે હિંદને મળેલું નવું રાજ્યતંત્ર, રાલિટ એક્ટનો દેર ને તેનો ચંત્રાચમાં થએલો પ્રતિસાદ, અને ગાંધીજીના અસહકાર મંતવનો દિગ્વિજય—આ વસ્તુઓની વિશાળ હાવાઓએ અરવિંદના સમય લગ્ન પડેલો કર્યો છે, ને રેખાઓને ઝાંખી કરી શૂન્યતામાં ભેળવી દીધી છે. અને પોડીચેરીનો યોગેન્દ્ર આત્મસિદ્ધિની શોધમાં મથી રહ્યો છે.

પણુ અરવિંદનો સંદેશો જેવો પંદર વર્ષ પહેલાં હતો તેવોજ આજે ઉપ-યોગી છે. રાષ્ટ્રધર્મના મહામંત્રનો તે ડ્રષ્ટા હતો. હિંદના ઇતિહાસમાં પહેલી વખત ધર્મથી, સંપ્રદાયથી, પ્રાંતિક પ્રેમથી નિરાજો રાષ્ટ્રધર્મ એણે શીખ-વ્યો; અને શુદ્ધ અને સખળ રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા અનુભવવાના લઘવા લેતાં હિંદીવાનોને શીખવ્યું. ધગધગતા લાવા સમા એના લેખોએ ચારે દિશામાં, પ્રાંતિકતા, જાતિવિરોધ, ધર્મવિરોધના સંસ્કારોને બાળી મુક્યા.

અંગાલના ભાગલા વખતની ચળવળમાં ભાગ લેનાર બધા આગેવાનો—સુરેન્દ્રનાથ, પાલ, અશ્વિનીકુમાર ધોપ—માં અરવિંદનું સ્થાન નીરાળું હતું. તેનો ઉદ્દેશ નિઃસ્વાર્થ હતો; તેની નજર રાષ્ટ્રકર્તાની હતી; તેનો પ્રયાસ ભગીરથ હતો. તે સામાન્ય આગેવાન નહોતા—પણુ આર્યસંસ્કૃતિના સના-તન અગ્નિને સતેજ રાખનાર અગ્નિહોત્રી હતા.

આર્યસંસ્કૃતિના જીવનમાં ઘણી વખત એવા પ્રસંગ આવ્યા છે કે જ્યારે પરસંસ્કારે તેના પ્રાણ કાઢવાની તૈયારી કરી હોય; પણ તેવે વખતે હંમેશાં આર્યસંસ્કૃતિએ એક મહાપ્રયત્ને પ્રતાપી વ્યક્તિઓ પ્રકટાવી છે, અને પરસંસ્કારના મોહ ને પ્રાપ્ત્ય નષ્ટ કરી, તેમનો પોતાના અંગ તરીકે પોતાનામાં સમાવેશ કર્યો છે. યુરોપીય સંસ્કારના પ્રાપ્ત્યને વશ કર્યા, આર્યસંસ્કારનું સામ્રાજ્ય સ્થાપવા આપણા દેશમાં જે મહાત્માઓ પ્રગટ થયા છે તેમાં દયાનંદ, વિવેકાનંદ, અરવિંદ અને ગાંધીજી—એ ચાર આર્યસંસ્કૃતિની પ્રાગતિક પુનઃસિદ્ધિ કરવામાં સાધનભૂત થયા છે. આ ચારમાં અરવિંદનું સ્થાન વિચારવું જોઈએ. દયાનંદનો મંત્ર આપણા ઐતિ-હાસિક સાતત્ય (Historic continuity) નું આપણને ભાન કરાવવું એ હતો. વિવેકાનંદે આપણા સંસ્કારની સમૃદ્ધિમાં ગર્વ પેદા કરવાનો પ્રયત્ન આદર્યો હતો. પણ અરવિંદ આપણને એક ડગલું આગળ લઇ ગયા.

રાષ્ટ્રને ધંધર તરીકે પુજવો, તેના ભૂત, વર્તમાન ને ભાવિનું ગૌરવ વધારવું, તેની ખુખીઓને બહાર લાવવી, ને તેનાં દૂષણોને વિસારવાં એ શીખ

એ સદાએ દેતા. આપણી સંસ્કૃતિ સચોટ અને સખળ સ્વરૂપ પકડે, હોંદી-
ઓને પ્રતાપી ને દુર્જય કરે અને દેશની અંદર ને બહાર પોતાની સત્તા
ખેસાડે એવો એનો સંદેશ હતો. દરેક રીતે, દરેક પ્રકારે, રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા
ખાસે, દરેક ક્ષેત્રમાં આપણા રાષ્ટ્રીય ગૌરવ ને મહત્તાનું આપણને જ્ઞાન થાય
એ એમનું અંતિમ લક્ષ્ય હતું.

આ લક્ષ્ય સધાય તે પહેલાં પરસત્તા કરતાં પરસંસ્કારનો બહિષ્કાર
થવો જોઈએ, એમ તે માનતા હતા. જ્યાં સુધી પરદેશી માલનો ને પર-
સંસ્કારનો બહિષ્કાર થાય નહીં, ત્યાં સુધી રાષ્ટ્રીય સ્વમાન કે અસ્મિતા
પ્રગટે નહીં એમ તેમનો સિદ્ધાન્ત હતો. અને તેથી “Boycott”-“બહિ-
ષ્કાર”ને તે અનુષ્ઠાન લઈ આગળ ગણાતા.

વર્ષો થયાં આત્મનિર્ણિત એકાંત અરવિંદ ભોગવે છે; અને આપણા
આધ્યાત્મિક ગૌરવના સાક્ષીભૂત સંદેશા અવારનવાર પોંડીચેરીથી પ્રગટ થાય
છે. પંદર વર્ષ પર અરવિંદ હતા તે હાલ છે નહીં; પહેલાં તેમના સિદ્ધાંતો
હતા તે અચળ રહ્યા છે કે કેમ એ શંકાભરી વાત છે. એ પાછા આવે તો
શો મંત્ર ઉચ્ચારશે એ પણ કળી શકાય એમ નથી. છતાં ઘણીવાર આખા
દેશની નજર પોંડીચેરી તરફ ફરે છે, ને કંઈ અદ્ભુત નવીન આશા રાખે
છે. પોણ રીશાર એને “એશીઆનો ભાવિ નેતા” લેખે છે; ઘણા એને દાંદના
ભાવિનો અવતાર લેખે છે; પણ અમેયને શબ્દથી માપવાના પ્રયાતન વ્યર્થ
છે. અરવિંદના જુના રાજકીય વિચારો હાલની પરિસ્થિતિને લાગુ પડે કે
કેમ, અને વ્યવહારમાં ઉતારાય કે કેમ એ જુદી વાત છે; પણ આજ
એક મહાત્માના લેખનું શુન્નરાત્રી પ્રગટ થાય, અને તેની ભાવનાઓ શુન્ન-
રાત્રી પ્રજા સમક્ષ રજુ થાય એ આપણી રાષ્ટ્રીય પ્રગતિનું રહસ્ય સમજવા
માટે તેમજ શુન્નરાત્રી સાહિત્યના સર્વદેશીય વિકાસ માટે જરૂરનું છે.

આ સંગ્રહમાં યોગકન્ન લેખો આખા છે. મને આશા છે કે આઈ
કન્નુલાલ ખીન્ન લેખોનો સંગ્રહ બહાર પાડી અરવિંદવચી પુરી કરશે.

ગામદેવીનો મહાગુરુ

૪૪૪૪૪૪૪૪૪૪

મહાત્મા ગાંધી વીશે કે લખવાનું ભાષ હાજી મહમ્મદનું આમંત્રણ સ્વીકારતાં કલમ ધ્રુજે છે. પૂર્વાશ્રમના ધારાશાસ્ત્રી-દક્ષિણ આફ્રિકામાં થયેલા હોંદી ધર્મયુદ્ધના વિજયી નેતા-રાજકીય પ્રવૃત્તિથી તટસ્થ છતાં રાજકીય હિતસાહના અપ્રતિમ પ્રેરક-તેમના અનુયાયીઓના “બાપુજી” ને અગ્રાત ગુજરાતીઓના “શ્રીસલ્લનારાયણના અવતાર-મી. મોન્ટેગ્યુના “મિત્ર” અને પંજાબની લશ્કરી અદાલતના “મુખ્ય કાવત્રાખાન”-સ્વદેશી ને સલામત ધર્મના ધુરંધર-ને આદર્શ ત્યાગી, તેની રુપરેખા ટુંકા લેખમાં એક સાધારણ લેખિની કેમ આપી શકે ?

કોઈક વખત કોઈક લોકો તેને હસે છે, તેની પ્રવૃત્તિઓ વખોડે છે, તેનાં વચનો દાલાં માને છે; છતાં તેને નામે માન ને હેતતી લાગણીઓ હિંજળે છે, તેના વચને બધા વિચાર કરવાં લાગે છે.

તેમનામાં મને અંધશ્રદ્ધા નથી; તેમની બંધી પ્રવૃત્તિ કે તે પ્રવૃત્તિના બધા પ્રકાર મને પસંદ નથી; તેમનું સ્વદેશી વ્રત પુરાણું ને તેમનો સત્યાગ્રહ પ્રતાપમાં ઝાંખો દીસે છે. છતાં જેમ બીજા નેતાનાં વચનો ને કર્તવ્યની તુલના કરું છું તેમ એમની થઈ શકતી નથી; તેમને નામે મારું નીચું નમાવી, માત્ર મુગા રહેવાનું મન થાય છે. આમજ બીજાને થતું હશે.

કમલપત્ર પરથી જેમ પાણી સરી જાય તેમ ટીકાઓ, પ્રતિપક્ષીઓ તેને સ્પર્શે છે ને સરે છે. પ્રજાજીવનની અનેક ઊર્મિઓને સરજાવનાર તે ઊર્મિઓથી અસ્પર્શ્ય રહે છે. લોક ગમે તે કહે, પરિણામ ગમે તે આવે, પણ ગામદેવીનો મહાચુરુ નિશ્ચલ ભાવનાને સીધે, નિઃસ્વાર્થી પંથે ચાલ્યો જાય છે—ને પ્રધાનો ને ગવર્નરો, નરવીરો ને નરનાયકો માર્ગ આપે છે; ને આખી અવની પર એક જ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે—એ ગાંધીજી છે કેાણુ?

એ પ્રશ્ન ગંભીર છે; એનો જવાબ “નવજીવન” ને “ધંગ ઇન્ડીયા” આપશે, સરકારની મીનીટો ને ખાનગી મુસદ્દાઓ આપશે, હોંદિનું હાલનું જીવન લવિષ્યનો ઇતિહાસ આપશે. એ પ્રશ્ન પુછનાર પાછલેટની માફક પ્રશ્ન પુછી ચાલ્યો જઈ શકશે નહીં.

એ ગાંધીજી છે કેાણુ?

તે યોગી છે; વિતરાગમયક્રોધ: છે; સામાન્ય હૃદયની ઊર્મિઓ ને આકાંક્ષા એમનામાં વિરમી ગઈ છે; એમનામાં ભાવનાથી, સ્વદેશપ્રેમથી નીરાળી અસ્મિતાનો લોપ થયો છે; ઇશ્વરી મહાત્મ્યોની માફક, વીજળીની માફક, સાગરની માફક તે નિર્વિદાર છે; અનન્ત કર્તવ્યપરાયણતામાં સદાએ મગી રહે છે. તેમની શુદ્ધિ નિર્મળ છે. માત્ર સત્યજ પેખવાની તેમને લાલસા છે.

તે સ્વાશ્રયનો અવતાર છે—પોતાને, દરેકને, દરેક રાષ્ટ્રને તે આત્મન્યેવ આત્મના તિષ્ઠ રાખવા માગે છે. દરેક સ્ત્રી પુરુષ પોતાના જોટલું તૈયાર કરી પહેરે જોડે, ખાયપીયે, દરેક રાષ્ટ્ર પોતાને જોષ્ટલી ચીજો ઉપજાવે ને તેનો ઉપભોગ કરે—આ એમનો મહામંત્ર છે. તેને પરિણામે તે રાષ્ટ્રીયતાના પરમ-ભક્ત છે; રહેણી ને દરણીમાં, ભાવના ને વિચારમાં દ્રીદુ છે; પરદેશી સામગ્રી ને સંસ્કૃતિઓનો નિષેધક છે; રાષ્ટ્રજીવનમાં સ્વભાષા ને સ્વસંસ્કાર વિસ્તારવા મથે છે; આર્થિક ઉન્નતિ કરવા પરદેશી ચીજોના બાદિષ્કાર કરતાં સ્વદેશીને ઉત્તેજન આપવામાં તે માને છે; લોકજીવનમાં લોકમતનોજ અંતિમ આધાર હોવો જોઈએ ને લોકજળેજ મુક્તિ મળે છે એ એમના સિદ્ધાંતો છે. આ સિદ્ધાંતો,

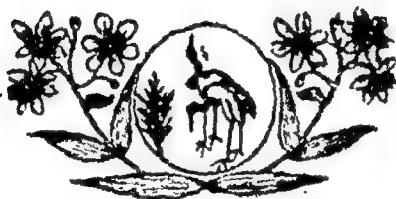
આભાવનાઓ તે માત્ર ઉચ્ચારતા નથી પણ પોતાના ને પારકાના જીવનમાં ઉતારે છે. પ્રયત્નની મુશ્કેલી કે પરિણામના ગાંભીર્યનો તેમને ડર નથી. હીંદીનો રાષ્ટ્રીય ભાષા તરીકે, ગુજરાતીનો પ્રાંત ભાષા તરીકેનો અધિકાર એમને લીધે “વ્યવહાર” રાજ્યનીતિના પ્રશ્નો થઈ પડ્યા છે; પુરાણા રેડીઆનો પુનરુદ્ધાર-જે એક વખત અશક્ય ને હાસ્યજનક મનાત-તે સિદ્ધ થઈ ચુક્યો છે; ધોતીયું ને ઉઘાડા પગમાં મનાતી અધમતા વિસંરાઈ ગઈ છે.

તે સત્યાગ્રહ સેનાના નાયક છે. નિષ્કામ કર્મયોગ, યુદ્ધિપૂર્વક કરેલા સંકલ્પમાં નિશ્ચલતા, પોતાના હક્કને માટે અણુયુદ્ધ ને તપશ્ચર્યા-આ ભાવનાઓ રાજકીય પ્રવૃત્તિમાં મૂર્તિમંત કરવાનો યશ એમને છે. પહેલાં એ ભાવનાઓ વીશે લખાણ થતાં, ભાષણ થતાં; એ ભાવનાને પ્રભાવે ધ્રુવો પોતે ઈન્દ્રાસન ડોલાવતા, સતીઓ પોતે સૂર્યનો રથ રોકતી; પણ કોઈએ બીજાને ગ્રેરી તેની પાસે એવું કેં કરાવ્યું હોય એમ સાંભળ્યું નથી. આજે ગાંધીજી હીંદી પ્રજાને એ કરવા ગ્રેરે છે. સત્યાગ્રહની ભાવના સમાજજીવનમાં આવી છે અને રહેશે. જેમ બેન્જમીન ફ્રાન્ક્લીને વીજળી અવતી પર ઉતારી તેમ સત્યાગ્રહનું નૈતિક બળ ગાંધીજીએ સામાન્ય રાજકીય પ્રવૃત્તિઓમાં આણ્યું છે. એ પોતે સત્યાગ્રહ સેનાના ગ્રેરે ને નાયક છે ખરા; પણ દીલ્લીથી એમને પાછા લાવવામાં આવ્યા તે પછીનાં એમનાં જાહેરનામાં ને વર્તન પરથી તે સેનાના યોદ્ધા છે કે નહીં એ સવાલ ઘણી વખત હું મારી જાતને પૂછું છું; અને જો કે જવાબ “ના” આપવાનો વિચાર થાય છે, છતાં એ મહાપ્રતાપી વ્યક્તિની આટલી ટુંક વખતમાં તુલના કરવાનું સાહસ કરવા હું માગતો નથી.

હીંદિ જેવા નિર્ધન, દુર્ભાગી, સૈદ્ધાંતોથી ગુલામગીરીમાં પડેલા દેશના નિર્માલ્ય સ્ત્રીપુરુષો પર જેવો ગાંધીજીએ પોતાનો પ્રભાવ પ્રસાર્યો છે, એવા કોઈ બીજાએ આધુનિક સમયમાં પ્રસાર્યો નથી; અને એ પ્રભાવ જેમ જેમ વધતો જશે તેમ તેમ જાહેરજીવન વધારે શુદ્ધ ને સ્વાર્થત્યાગી, જનસમૂહનું આરિય મહત્ત્વાકાંક્ષી ને પ્રતાપી થતું જશે એમ ખાત્રી લાગે છે; માત્ર બીક

મને એક જ લાગે છે, કે જો ગાંધીજીના કેટલાક આધ્યાત્મિક સિદ્ધાંતોની છાપ અણુસમજી વર્ગ પર જુદી પડશે, જો નિર્માલ્યતા એટલે જ અહિંસાભક્તિ એમ સમજશે, નિર્બળતામાં પાછું હટવું એ જ મુત્સદ્દીપણું મનાશે, પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાન ને તેનાં સાધનોનો તિરસ્કાર તેમાં જ રાષ્ટ્રીયતા સમાજેલી ગણાશે તો પ્રશંસનીય પરિણામ ભાગ્યે જ આવશે એમ મારું માનવું છે.

આટલું જ લખી, જે મહાત્માના પ્રતાપી કર્મયોગથી શુનરાત ને હોદ્દા આજે સકારણુ ગર્વ ધરે છે તેની ભાવના અને પ્રયત્નોને વિનય ધૃચ્છી આ લેખ સંપૂર્ણ કરીશ.

“સુરિ અને સમ્રાટ”

—૭૭૭૭૭૭—

મને મુનિ વિદ્યાવિજયજીએ પોતાના પુસ્તકનો ઉપોદ્ધાત લખવાનું કામ સોંપ્યું, ત્યારે મને સ્વાભાવિક રીતે ક્ષોભ થયો. થોડાં વર્ષ પર ન્યારે મારી ‘પાટણની પ્રભુતા’ બહાર પડી, ત્યારે જૈન ધર્મનો હું દ્વેષી છું, તેવી છાપ પાડવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આગ્યો હતો; અને તે છાપ જે કાયમ રહી હોય, તો મુનિજીનું પુસ્તક કે લોકપ્રિયતા ખુબ, એવો ડર મને લાગ્યો; અને તેથી આ કામ કોઈ બીજાને સોંપવાની તેમને અરજ કરી. પણ તેમનો આગ્રહ નિશ્ચય હતો; અને આખરે મારે આ કામ માથે લેવું પડ્યું. તે છાપ કાયમ રહી છે કે નહીં, મેં પુરાણ જૈન ઇતિહાસસાહિત્ય વીશે બાંધેલા મારા અભિપ્રાયો વાસ્તવિક છે કે નહીં, એ વીશે પણ વિચાર કર્યા વિના સોંપેલું કામ પુરું કરવાની હું રજા લઉંશ.

આ પુસ્તક એક અત્યંત સ્તુત્ય પ્રયત્ન છે. જૈન સાહિત્યમાં હુખાયેલા ઇતિહાસને મહામહેનતે છતો કરવો, તે ભગીરથ કાર્ય ગુજરાતના ઇતિહાસ-કારો આગળ પડ્યું છે. અને જેટલે અંશે તે કાર્ય થશે, તેટલેજ અંશે ગુજરાતનો મધ્યકાલીન ઇતિહાસ લખાશે; કારણ કે એ સમયનાં ઇતિહાસનાં સાધનોમાં મુખ્ય જૈન સાહિત્ય છે.

આ પુસ્તકમાં મુનિ વિદ્યાવિનયજીએ અથાગ શ્રમ લઈ, જે મહાન જૈન સાધુએ રહેનશાહ અકબરને પોતાનો શિષ્ય બનાવ્યો હતો, તેના જીવન અને સમયનો ઇતિહાસ આપવાનો પ્રયાસ આદ્યો છે. ઐતિહાસિક સાહિત્યની ભાવના નજર આગળ રાખી કર્તાએ ખીજું ઐતિહાસિક સાધનોની મદદ લીધી છે, બન્યું ત્યાં સુધી નિષ્પક્ષપાત ઇતિહાસકારના દૃષ્ટિબિંદુથી સત્યનું સંશોધન કર્યું છે. અને પરિણામે આ પુસ્તકને ધર્માધતાના દોષમાંથી બચાવી ઇતિહાસની પંક્તિમાં ધણે અંશે લાવી મુક્યું છે. લેખક પોતે જૈન સાધુ છે. પુસ્તકના નાયક મહાન જૈન ગુરુ હતા. સાધનો ધણે ભાગે પ્રાચીન જૈન સાહિત્યમાં દેખેલાં હતાં. આ બધું ધ્યાનમાં લેતાં લેખકને જેટલું અભિનંદન આપીએ તેટલું ઓછું છે.

આ વિષય મી. વેન્સેટ સ્મીથના લેખોએ, અને ખાસ કરી તેણે રચેલા ‘અકબર’ નામના પુસ્તકે સરલ કરી દીધો છે. તે ઇતિહાસકાર લખે છે કે “અકબરના વિચારો ને રાજ્યનીતિ પર જે પ્રભાવ જૈન આચાર્યોએ પાજો હતો, તેના પ્રાબલ્યની ઇતિહાસકારોએ નોંધ લીધી નથી. તે જૈન મહાત્માનાં વચનો એવા ધ્યાનથી સાંભળતો કે તે જૈન મતાવલંબી થયો છે, એમ જૈન લેખકો ગણતા; અને ૧૫૮૨ પછીનાં તેનાં ઘણાં કામો કેટલેક અંશે સ્વીકારેલા જૈન મતને લીધેજ થયાં છે. આ ખીનાઓનો વહેમ પણ એટલીન્સ્ટન, વૉન નોગર અને મોલીસનના પુસ્તકોના વાચકોને ભાગ્યેજ પડે. અમુલ દ્વલની લાંબી રીપમાં લખેલા તે સમયના ત્રણ મહાસગર્ય વિદ્વાનો — હીરવિનયસૂરિ, વિનયસેનસૂરિ અને ભાનુચંદ્ર ઉપાધ્યાય નામક જૈન ગુરુઓ અથવા ધર્મીઆર્યો હતા. આ વાત પ્યોકમેન પણ જોઈ શક્યા નથી. આ ત્રણમાં જેનું નામ પ્રથમ આપ્યું છે, તે ત્રણેમાં અગ્રગણ્ય હતા; અને અકબરને જૈનમતાવલંબી કરવાનું માન તેમને છે, એમ જૈન લેખકો માને છે, અને અમુલ દ્વલ તેને વિદ્વાનોના પાંચ વર્ગમાંના પ્રથમ વર્ગમાં, શેખ મુઆરફ

વગેરે ખીજા સુતંદા વીણ વિદ્વાનો કે જોઓ “અંતે દુનીઆનાં રહસ્યો સમજો છે” તેવાની પંક્તિમાં મુકે છે.”

પણ મુખ્યત્વે કરીને આ પુસ્તકોનો આધાર હેમવિજયના “વિજય-પ્રદાસ્તિ કાવ્ય” પર, પંક્તિ દેવવિમલકૃત “હીરસૌભાગ્ય કાવ્ય” પર અને કવિ ઝકપભદાસકૃત “હીરવિજયસૂરિ રાસ,” પર રાખવામાં આવ્યો છે. સ્મીયે જ્યાં માત્ર માર્ગ દેખાજો છે, ત્યાં વિદ્યાવિજયજીએ સંપૂર્ણ માહિતી આપવાનું કામ હાથ ધર્યું છે.

જુના જૈનપ્રબંધો અને રાસોના આધાર પર ઇતિહાસ રચવો, એ લગભગ અશક્ય કામ છે; કારણ કે એ સાહિત્ય સાધારણ રીતે માત્ર એકપક્ષી, અવિશ્વસનીય સાધન પુરાં પાડે છે. આ પ્રબંધો ને રાસો માત્ર જિનશાસનની કીર્તિ વધારવાના અને મહાન જૈનોનાં આદર્શ જીવન શ્રદ્ધાળુ શ્રાવક આગળ રજુ કરવાના હેતુથી સુસ્ત જૈન લેખકોએ લખ્યાં છે, અને તેમાં ઇતિહાસને ઉપયોગી સામગ્રી ફેટલી છે, તે પારખવા તેમાં નીચે આપેલાં લક્ષણો ફેટલે અંશે છે, તે જોવું જરૂરનું થઈ પડે છે:-

(૧) ઇતિહાસની વસ્તુ જે સમયમાં ને સ્થળે બની હોય, તેનાથી લેખકનાં સમય અને સ્થળ જોડે અંતરે હોય, તેટલો લેખ ઓછો વિશ્વાસપાત્ર ગણાવો જોઈએ. ધણાખરા લેખો પ્રચલિત દંતકથાઓ ઉપરથી લખાએલા છે; અને આ દંતકથાઓમાં રહેલો સત્યનો અંશ સ્થળ ને સમયનો અંતર થતાં ઓછો ને ઓછો થતો જાય, એ સ્વાભાવિક છે.

(૨) આ લેખમાં જિનશાસન કે શ્રાવકવર્ગોની કીર્તિ વીશે જે હકીકતો હોય તે અતિશયોક્તિ ભરી અને શ્રદ્ધાળુ શ્રાવકવૃંદના લાભ માટે જ લખાયેલી હોવાથી જ્યાં સુધી સ્વતંત્ર પુરાવાની મદદ ન મળે, ત્યાં સુધી સર્વાંશે માન્ય રાખવા લાયક હોતી નથી.

(૩) આ લેખમાં જૈનેતરો વીશે કે જૈનમતની કીર્તિ ઝાંખી કરે એવું કે હોય, તો તેમાં ખરી હકીકત સમાઈ રહેવાનો વધારો સંભવ હોય છે.

(૪) આ લેખોમાં જ્યાં પદાવલી હોય કે જ્યાં વર્ષ સ્પષ્ટ રીતે લખ્યાં હોય, તે ઘણાંખરાં સાચાં હોવાનો સંભવ છે, કારણ કે સાધુઓ એ બાબતમાં ઘણા ચોક્કસ હતા એમ લાગે છે.

જે પુસ્તકોને આધારે આ પુસ્તક લખવામાં આવ્યું છે, તે ઘણાંજ વિશ્વાસપાત્ર લાગે છે. એમાંના “વિજયપ્રશસ્તિ કાવ્ય”ના કર્તા હેમવિજય અને “કૃપારસકોશના”ના કર્તા શાંતિચંદ્ર બન્ને નાયક હીરવિજયસૂરિની જોડે અકબરના દરબારમાં હતા. ‘હીરસૌભાગ્ય’ના કર્તા દેવવિમલગણિ તે, હીરવિજયસૂરિના શિષ્ય સિંહવિમલના શિષ્ય હતા. આ સિંહવિમલ પણ ગુરુની સાથે અકબરના દરબારમાં હતા. અને ગુજરાતી કવિ ‘હીરવિજયસૂરિરાસ’ના કર્તા ઋષભદાસ કવિ પણ હીરવિજયજીના શિષ્ય વિજયસેનસૂરિ, જે ગુરુના મૃત્યુ પછી સંવત ૧૬૫૨ માં પદ્ધર થયા, અને જેને ગુરુએ પોતાને પદ્ધે અકબરના દરબારમાં મુક્યા હતા, અને જેને “આદિન-ઈ-અકબરી”, “વિજયસેનસૂરિ”ના નામથી આલેખે છે, તેના શિષ્ય હતા. જે કે રાસ દેવવિમલના “હીરસૌભાગ્ય” ઉપર રચેલો છે, છતાં કવિને હકીકત જાણવાની તક એવી હતી કે તેણે આપેલી વિગત વિશ્વાસને પાત્ર થયા વિના રહે નહીં.

આ ઉપરાંત જે પુસ્તકોની મદદ લેવામાં આવી છે, તે પણ લગભગ તેજ સંક્રમાં છે.

- (૧) ખમ્મસાગરનું ‘જગદ્ગુરુ કાવ્ય’. સંવત ૧૬૪૬.
- (૨) પંડિત દયાકુશળનો “લાભોદયરાસ.” સંવત ૧૬૪૯.
- (૩) લાહોરના પંડિત જયસોમનું ‘કર્મચંદ્રચરિત’ સંવત ૧૬૫૦.
- (૪) લાહોરના કૃષ્ણદાસ કવિની ‘દુર્જનશાસ્યાવળી’. સંવત ૧૬૫૧.
- (૫) ગુણવિનયજીની “કર્મચંદ્ર ચોપાઈ”. સંવત ૧૬૫૫.

(૬) દર્શનવિજયજીનો ‘વિજયતિલકસૂરિરાસ,’ ૧ અધિકાર સંવત ૧૬૭૯.

(૭) ઋષભદાસ કવિનો “મહાલીનાથરાસ” સંવત ૧૬૮૫

(૮) ગુણવિજયજીની ‘વિજયપ્રશસ્તિ પર ટીકા.’ સંવત ૧૬૮૮

(૯) દર્શનવિજયજીનો ‘વિજયતિલકસૂરિરાસ,’ ૨ અધિકાર સંવત ૧૬૯૭.

ઉપર જણાવેલા ચારમાંનું બીજું લક્ષણ પણ આ લેખોમાં જો છે. આ લેખોમાં આપેલી બીનાને કસોટીએ ચડાવવાનાં સ્વતંત્ર સાધન પણ પુષ્ટજ છે, જેવાં કે ‘આર્ધન-ઈ-અકબરી’ અકબરનાં ફરમાનો વગેરે. આ સાધનોનો પણ ઉપયોગ વિદ્યાવિજયજીએ બહોળે હાથે કર્યો છે.

આ બે લક્ષણો આવી સારી રીતે આ મૂલ લેખોમાં છે અને તેથી તેમાં સમાયેલો ઇતિહાસ સત્ય અને નિષ્પક્ષપાત છે, એમ સકારણ કહી શકાય એમ છે.

આ સાધનો પરથી આ પુસ્તકની મૂલ હકીકત સિદ્ધ થાય છે. હીર-વિજયસૂરિનું જીવનવૃત્તાંત, અકબરનું નિમંત્રણ, સૂરિની મુસાફરી અને આગ્રાના દરબારમાં આવાગમન; શહેનશાહની ગુરબક્ષિત ને જૈન તરફ વલણ; અને સૂરીના તરફ પક્ષપાત ચવાથી શહેનશાહે બહાર પાડેલાં ફરમાનો—આ બધી વાતો હવે ઇતિહાસની ભૂમિકા પામી ગઈ છે. લેખકના શબ્દોમાં કહીએ તો—

“ આચાર્ય શ્રીહીરવિજયસૂરિ, શ્રીશાંતિચંદ્ર ઉપાધ્યાય, શ્રીભાનુચંદ્ર ઉપાધ્યાય અને શ્રીવિજયસેનસૂરિએ અકબર આદર્શાહ ઉપર પ્રભાવ પાડીને અનેક જનહિતનાં, ધર્મની રક્ષાનાં, જીવદયાનાં કાર્યો કરાવ્યાં; ગુજરાતમાંથી ‘જીજ્યાવેરો’ દૂર કરાવ્યો, સિદ્ધાચલ, ગિરિનાર, તારંગા, આપુ, કેશરિયાજી, રાજગૃહીના પહાડો અને સમ્મેતશિખર વગેરે તીર્થો સ્વેતાંબરનાં છે, એ સંબંધી પરવાનો લીધો, સિદ્ધાચલજીમાં લેવાનું મૂડકું બંધ કરાવ્યું, મરેલ મનુષ્યનું ધન ગ્રહણ કરવાનો અને યુદ્ધમાં બંદી ગ્રહણ કરવાનો નિષેધ કરાવ્યો; વળી પક્ષીઓને પાંજરામાંથી છોડાવવાનું અને ગાયર તળાવમાં

ચંતી હિંસા બંધ કરાવવાનું—ચગેરે અનેક કાર્યો કરાવ્યાં હતાં. આ ઉપરાંત તેઓના ઉપદેશથી સૌથી મોટામાં મોટું અને સૌથી વધારે મહત્ત્વનું કાર્ય થયું હતું, તે એ છે કે બાદશાહે પોતાના સમસ્ત રાજ્યમાં આખા વર્ષમાં છ મહીના અને છ દિવસ સુધી કોઈ પણ માણસ કોઈપણ જીવની હિંસા ન કરે, એવા હુકમ બહાર પાડ્યા હતા.”

લેખકે માત્ર આ પ્રસંગોનો ઇતિહાસ લખ્યો છે, એટલું જ નહીં પણ અકબરનું જીવન અને કારકીર્દી વીશે કેં ખાસ લખ્યું છે. અકબર વીશે વધુ માહિતી આપવી એ ગી. સ્મીથના ઇતિહાસ પછી કંઈ કામ છે; છતાં જૈન ગુરુના સમાગમનો અને “અમારીધોપણ” સંબંધી કેટલાક પ્રસંગોનો ચીતાર ઐતિહાસિક સાહિત્યની સમૃદ્ધિમાં વધારો કરે છે.

ધણે કેટલાં અકબરના સ્વભાવ વીશે લેખકે વિવેચન કર્યું છે. જોણે સમસ્ત હિંદુ ધર આજુ વરતાવી હિંદુ અને મુસલમાનનું ઐક્ય સાધવા આતુસ પ્રયાત્ન કર્યો, જોણે વિધર્મીઓને જીતી પોતે તેમનોજ એમ બનાવ્યું, જોણે પરધર્મી વિદ્વાનોની સાથે વિવાદ કરતાં તેમને એવીજ માન્યતામાં રાખ્યા કે પોતે તે ધર્મ સિદ્ધાન્તોનો અનુયાયી થઈ ખેડે છે—તે મુસલ્મી, પ્રતાપી નરેશના ચારિત્ર્યના અદ્ભૂત, અવર્ણનીય રંગ ચમ્પદોવડે સ્પષ્ટ કરતાં બલભલા ઇતિહાસકારોની કલમો કાંપી છે, અને નિષ્પજ નીવડી છે, અને આવા મહાપુરુષના અનેકરંગી ચિત્રોમાંથી—અનેક સ્તબ્ધ બની રહેલા લેખકોના પ્રશંસા કરવાના કાવત્રામાંથી—તેના ખરા ચારિત્ર્યની રુપરેખા શોધી કાઢવી, એ લગભગ અશક્ય વાત છે; અને આ અશક્ય વાત શક્ય કરવા જતાં લેખકે અસંતોષકારક કે એકપક્ષી ચિત્ર આપ્યું હોય, તો તે દોષ ક્ષંતવ્યજન મનાશે, એમ હું ધારું છું.

લેખકે વિદ્વાન જૈન સાંત્રુ છે, એટલે સ્વાભાવિક રીતે નૈતિક સિદ્ધાન્તોનું પ્રતિપાદન કરવાની અને અવારનવાર જીની બાવના અને આધુનિક જગાના વચ્ચેનો વિરોધ સ્પષ્ટ કરી એ બોધવચન કહેવાની તક આપનાં પોતાની

કલમ અટકાવી શક્યા નથી. આ કારણથી કેટલાક કૃકરાઓ પુસ્તકના ઐતિહાસિક સાહિત્ય તરીકેના ગૌરવને આચ્છાદે છે; અને આ પુસ્તક લખવામાં સમાયેલો લેખકનો ખીન્ને હેતુ છતો કરે છે. અને તે હેતુ, એક જૈન મહા-ગુરુની નૈતિક પ્રશંસા કરતાં જૈનધર્મસિદ્ધાન્તોની મહત્તા સિદ્ધ કરવાનો છે, એમ લાગે છે. મારા માનવા પ્રમાણે લેખકનો વિચાર માત્ર ઇતિહાસ લખવાનો નથી, સાથે સાથે જૈનસાહિત્યમાં ઉમેરો કરવાનો પણ છે; અને આ દૃષ્ટિબુદ્ધિ જોતાં પુસ્તકના આ ભાગો અમુક પ્રકારના વાચકોને આકર્ષક પણ નીવડે, એ અસંભવિત નથી.

આ પુસ્તક પાછળનાં પરિશિષ્ટો ધણાંજ કીંમતી છે; અને તે બધાં આપવામાં લેખકે ઇતિહાસની ઘણીજ સેવા બજાવી છે.

બધું જોતાં આ પુસ્તક ગુજરાતી ઇતિહાસના નાનકડા સાહિત્યમાં ઉપયોગી ઉમેરો કર્યા વિના રહેશે નહીં એમ હું ધારું છું. આપણા સાહિત્ય-નું આ જાતનું દારિદ્ર દયાજનક છે; અને તેના તરફ સાહિત્યકારોની બેખરવાઈ શોચનીય છે. આવી સ્થિતિમાં આવું પુસ્તક લખવા માટે લેખકને ખરેખર અભિનંદન ઘટે છે. અને તેમાં જૈનસાધુઓએ રચેલા સાહિત્યમાં દટાયેલો ઇતિહાસ જૈનસાધુ જ બહાર કાઢે, અને તે પણ વળી તેમના આચાર્ય શ્રીવિજયધર્મસૂરિ જેવા મહાત્માની પ્રેરણાથી, એના જેવું સમયનું શુભચિહ્ન સાહિત્યમાં ખીજું ભાગ્યેજ મળશે. અને જ્યારે આવા ખીજા પ્રયત્નો થશે, અને આધુનિક ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જુનાં પુસ્તકોનો ઉપયોગ થશે, ત્યારેજ ગુજરાતનું ઐતિહાસિક સાહિત્ય પ્રબલ સાહિત્યને શોભારૂપ એક અંગ બની રહેશે. મને આશા છે કે મુનિ વિદ્યાવિજયજી આ પુસ્તક પ્રગટ થયે ખીન્ને કોઈ ઐતિહાસિક વિષય હાથ ધરશે, અને એમની વિદ્વત્તા, અને એમના સંશોધનના પરિણામરૂપ ખીન્ને કોઈ ઇતિહાસ બહાર પાડી ગુજરાતને ઉપકૃત કરશે.

એક અર્થ

૧૭૩૩૩૬૬૬૬૬૬

ગાંધીજીનો મુકદ્દમો દુનીઆના દરેક તરફ રહી જવાનો. ઇતિહાસમાં
ચયેલા મોટામાં મોટા સામ્રાજ્યની સત્તા—અને માનવજાતિમાં જન્મેલો એક
અપ્રતિમ મહાપુરુષ, એક તરફ સર્વબક્ષી સત્તા ને શક્તિ, દુનીઆ પર દોર ને
દમામ ખેસાડવાની ભયંકર ગત્યનીતિ, બીજી તરફ સર્વવ્યાપી સત્ય ને
અહિંસા, દુનીઆ પરથી અન્યાય ને પશુરૂત્તિનો નાશ કરવાની ભાવના.

પણ સૂર્યાસ્તવિહોણા સામ્રાજ્યના પ્રતિનિધિઓની દુર્ભય સત્તા વીરૂદ્ધ
હતી—છતાં તે મહાત્મા, જીવનમુક્તિની શાંતિ અનુભવતો એ પ્રતિનિધિ-
ઓને પોતાની પ્રજા શિખવતો હોતો રહ્યો. તેણે પોતે મી. ધ્રુમશીલને
શિક્ષા કરવા મુચ્છ્યું; તેણે પોતે તેને કહ્યું કે જે તમારે મન મોટામાં મોટો
ગુનેહો છે, તે મારે મન મોટામાં મોટું સત્ય છે. શાંત યોગીના તે વાક્યમાં
અઘવાળ્યની નિશ્ચલતા હતી.

ન્યાયાધીશ પોતે દીનતા અનુભવતો હતો. તે ગમજીતો હતો કે તે
સત્તાધીશ હતો તો ખરો; પણ ગુનેહગારની સત્તાનો પાપો સનાતન સસ
પર રચાયો હતો.

ગાંધીજીના રાજકીય અભિપ્રાયો ઘોરે એ મત હોય-એમને પોતાને માટે એ મત હોઈ શકે નહીં.

તેણે ચોજેલા ઉપાયો ઉપયોગ વિનાના હરે, તેણે આદરેલાં યુદ્ધો નિષ્ફળ નીવડે, તેણે રચેલા વ્યૂહો ભાંગી જાય, તેણે આપેલી સલાહ ખોટી નીકળે-પણ તે સદાકાલ રહેવાના આર્યાવર્તના સુકાનીઓના ધ્રુવ.

આપણે તેની ધણી સમીપ છીએ; તેણે ઉપજાવેલા તરંગોમાં ગાથાં ખાધાં છીએ, એટલે તેની કીમત આંકી શકતા નથી. તેણે વૃદ્ધ ભારતની રંગોમાં લોહી આપ્યું છે; તેના આચાર વિચારમાં ઉત્સાહ અને પ્રૌઢતા આપ્યાં છે; તેની આંખોમાં સૂર્યનાં કિરણનાં તેજ સુક્યાં છે. તેણે નીતિનો પુરાણો મંથ નવો કર્યો છે; નિર્બળ પરધીનતાઓમાં સડતા સમાજમાં ઉત્સાહ પ્રેર્યો છે; અને પશુવૃત્તિમાં પરવશ પડેલી જનતાને મુક્તિનો મંત્ર આપ્યો છે,— આ બધું વર્ષો વિના આપણે જોઈ શકીશું નહીં.

ગાંધીજીના અભિપ્રાયો ને આચરણ જગજાહેર છે. અને કાં તો તે પુણ્ય છે કે તિરસ્કારાય છે. તેની તુલના કરવાનું આ સ્થાન નથી. વ્યવહારુ રાજકીય નીતિને કે વ્યવસ્થાને બંધારણને કાટલે જોખવાનું આ સ્થાન નથી. આપણી ઝુંપડીમાં તાપથી ત્રાસતા હોઠાંએ કે ઠંડીમાં અકડાઈ જતા હોઠાંએ તો માત્ર આપણા અસંતોષ કે સંતોષના દૃષ્ટિબિંદુથી સવિતાનારાયણની મહત્તા મપાય નહીં. સનાતન સત્યનો અવતાર ને માનવજાતિના સાક્ષ્યની સાખ ગાંધીજી છે અને તેથી એને તો સદાય અર્ધ જ ધટે છે. ગુજરાતે ત્રણ હજાર વર્ષે ફરી પરમ આત્મા પ્રગટાવ્યો છે. અને તે સદાય રહેવાના આર્યાવર્તના આત્મા; હીંદીઓની ઉમેદ ને આશાઓના ગ્રેરક ને પ્રકાશક; તેની સંસ્કૃતિ અને સ્વાતંત્ર્યતાના પ્રતિનિધિ. અને ન્યાય ને સ્વાતંત્ર્ય સિદ્ધ કરવા મથતી જનતા ભવિષ્યમાં ભારતને પણ ઝાળખશે એ અમર મહાત્માની પુણ્યભૂમિ તરીકેજ.

શંકરલાલ બેંકર

જીવનચરિત્ર

શંકરલાલ ઘેલાભાઈ બેંકરને પણ ગાંધીજીની સાથે શિક્ષા કરવામાં આવી છે એ ચોખ્ખું છે. આજે બે વર્ષ થયાં ગાંધીજીની મરણએ મરણએ, તેને ઉદ્દેશે ઉદ્દેશે જો કોઈ તનતોડ કામ કરી રહ્યું હોય તો શંકરલાલ. ગાંધીજી તો માત્ર હુકમ કાઢતા, કે ભાષણો કરતા. શંકરલાલ હુકમોનો અમલ કરનાર તેની નહુની લાકડી હતો. તેને પ્રતાપે સભાઓ ભેગી મળતી, હડતાળ પડતી, સંસ્થાઓ ઉભી થતી, ખીજા બધા કાર્યવાહકોની સેવા ધણી છે; પણ ગાંધીજીનાં ફરમાનો સાથે તાદાત્મ્ય કરી રહેલો બીજો એવો અનુયાયી મળવો કઠણ છે. ત્યારથી ચાર અણુજાણીતા યુવકોએ ૧૯૧૫ માં “Young India” કાઢ્યું ત્યારથી શંકરલાલે શાંતિ અનુભવી નથી. પૈસાદાર પિતાના પુત્ર છતાં આજે સાત વર્ષ થયાં એક પણ એની એવી નહીં ગઈ હોય કે ત્યારે શંકરલાલે તન મન ને ધનથી રાજકીય જીવનમાં ગતિ આણુવા પ્રયત્ન નહીં કર્યો હોય. મુંબાઈની દરેક રાજકીય પ્રવૃત્તિ, હોમરુલ લીગની સચોટ હીલચાલ, વીલીંગ્ટન મેમોરીયલની ચળવળ, કોંગ્રેસ અસહકારી કરવાની ચળવળની મયામણ, અમદાવાદના મજૂર વર્ગનો વ્યવસ્થિત ઉત્કર્ષ, અને ગાંધીજીનાં બધાં કાર્યક્ષેત્ર-એ બધામાં યોગશોભા બેંકરની મહેનતનો ફાળો શો હતો તે યોગજ જણે છે; પણ જે જણે છે તેજ તેની કીમત કરી શકે છે. અને કેટલાં વર્ષો મુશીબો તેની સાથેનો સદગોચર અને મતભેદ પણા પછી પણ ચાલુ રહેલી મંત્રી, એ બે અધિકારથી મારે કહેવું જોઈએ કે ગાંધીજીની જોડે પ્રારાધનું માન ને લડાવો મેળવવો અધિકાર એનેજ મળ્યો છે એ ચોખ્ખું છે.

રામ જન્મદંતેય

(પરશુરામ)

આર્યજીવનનો પ્રાતઃકાલ હતો. આર્યોની મુખ્ય જાતિઓ પંચમમાં વસી હતી; કેટલીક જાતિઓએ આગળ વધી ગંગા ને યમુનાને તીરે રાજ્ય સ્થાપ્યાં હતાં; બીજીઓ મથુરાનો પ્રદેશ છોડી છેક નર્મદાના તીર પર આવી વસી હતી. ધીમે ધીમે આ દેશના અસલ વતનીઓ-નાગયોદ્ધો, દસ્યુઓ, દૈત્યો પાછા હઠતા જતા હતા.

પણ આર્યજીવનનું કેન્દ્રસ્થાન હતું સરસ્વતી ને દૃષદવતીની વચ્ચેના પ્રદેશમાં આવેલા સરહીદ જીલ્લાની આસપાસ. એજ ખરું આર્યાવર્ત હતું. તેજ આર્યોની પવિત્ર ભૂમિ હતી. ત્યાં યદુ ને પુરુ, ભરત ને ત્રિભુ, તુર્વસુ, અનુ ને દ્રષ્ટુ, જન્હુ ને ભૃગુ જાતિઓ વાસ કરી રહી હતી. ત્યાં આર્યસંસ્કાર ને ધર્મના સ્થાપક મહર્ષિઓ-વસિષ્ઠ ને વિશ્વામિત્ર, જમદગ્નિ ને અંગિરા, ગૌતમ ને કૃષ્ણના આશ્રમોમાંથી નીકળતી દિવ્ય ઋચાઓનો ધ્વનિ આર્યોના ઉત્કૃષ્ટ આત્માને શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી રહ્યો હતો.

આ ભૂમિમાં જે રાજાએ સત્તા ભોગવી તે ચક્રવર્તિ; જેણે તપ આચર્યું તે ઋષિ; જેણે ઋચા ઉચ્ચારી તે મંત્રદ્રષ્ટા; જે પ્રથાઓ પડી તે

આચરણનું ધોરણ; અને જે સંસ્કારો પ્રગટ્યા તે ધર્મકર્મનાં મૂલ. અને છેક વારાણસીના તટથી તે નર્મદાના તટ સુધી પ્રસરી રહેલી ખીણ આર્ય-જાતિઓ વિચરે છે, રાજ્યો સ્થાપતી, આગળ વધતી; છતાં પ્રેરણા માટે, ઉત્તેજન તેમજ છેવટની શાંતિ માટે આર્યાવર્ત તરફ ફરતી.

આ આર્યાવર્તમાં રહેનાર ઋષિઓમાં શ્રેષ્ઠ ને સંસ્કૃત ભરત જાતિના વિશ્વામિત્ર હતા. તે ઋગ્વેદની મુખ્ય ઋચાઓના કર્તા હતા. અને પુરુ અને ત્રિસુ જાતિના વિચરુમાં એકમેકની સામે અવારનવાર ભાગ લેતા. સંસ્કાર ને પવિત્રતામાં તેમની હરીફાઈ કરે એવા તો માત્ર વસિષ્ઠ મુનિજ હતા.

આ વિશ્વામિત્રના પિતા ગાધિન (ગાંધી) જન્મુ કુલના હતા. તેને ત્યાં ભૃગુ જાતિના અને કાવ્ય કુલના ઔર્વ ઋચીક આવ્યા. ઋચીકે હજાર સ્થામકર્ણો ઘોડા ગાંધીને આપી રીઝ્યા, અને તેની પુત્રી સત્યવતી સાથે લગ્ન કર્યું.

જે ભૃગુઓના નેતા ઋચીક હતા તેઓ અગ્નિપૂજક ઋષિઓ હતા; તેઓ મંત્રજનન વિદ્યામાં કુશલ મનાતા ને અથર્વ વેદ તેમનોજ ગણાતો; અને તેમણેજ અમિતે અવની પર આપ્યો એવો તે દાવો કરતા હતા.

તેમના એક પૂર્વજ કવિ ઉશનઝ (શુદ્ધાર્ય) અનાર્ય જાતિના આદિ ગુરુ હતા. તે પુરુ, યદુ, અનુ, દ્રુહુ, અને દુર્વસુ એ પંચજનોના મૂલ પુરુષ મનાતા યર્વાત રાજાના સસરા હતા. તેમના આચાર વિચાર આર્યાવર્તની નજરે વિશ્વામિત્ર કે વસિષ્ઠ જેવા શુદ્ધ નહોતા; પણ એ પવિત્ર પ્રદેશની બહાર જ્યાં આર્યોના સંસ્કાર ધણા શુદ્ધ રહેતા નહીં, જ્યાં અનાર્યો જોડે સમાધાન અને સંબંધ કરવા પડતા હતા ત્યાં ભૃગુઓનું ધાર્મિક બલ ધણું સજડ હતું.

આ ભૃગુઓ માત્ર ધર્મશુદ્ધની પ્રતીકી રાસતા નહીં. તેઓ ગામ ગોદા હતા, અને આર્યાવર્તમાં વસેલી ધણી આર્ય જાતિઓની પ્રગતિ

હિમા રહી રોએ લડતા. યદુ, તુર્વસુ, ને દ્રુહ્યુ જાતિની તે મદદે હતા; પદ્મ અને શાર્પાતોના પણ તે શાગીદ હતા. અને જો કે આર્યાવર્તના સંસ્કારિક જીવનમાં તેમનું સ્થાન હિતરતું હતું ખરું, પણ ત્યાંના રાજકીય જીવનમાં તો ભાર્ગવોનું સ્થાન અનન્ય હતું.

ગાંધીના જન્માતા ઋચીકે સત્યવતીને વીશે જન્મદશિ ઉત્પન્ન કર્યા. જન્મદશિ ને વિશ્વામિત્ર-ભાણેજ ને મામા-સાથે જન્મ્યા ને સાથે ઉછર્યા લાગે છે; અને ભાણેજ પણ મામાની સાથે આર્યાવર્તમાં જ રહી, હંચા આર્ય-સંસ્કાર પામ્યા હોય એમ જણાય છે. ઋગ્વેદમાં એક ઋચાના સહયોજક જન્મદશિ અને વિશ્વામિત્ર ખેંચે છે.

પણ ઋચીક ઔર્વની ખરી સત્તા ને પ્રતાપનો મહિમા તો આર્યાવર્ત અહારજ પ્રવર્તતો. સિંધુથી ભાગીરથી ને મહારાથી નર્મદા સુધી તેની હાક વાગતી. ઋચીક ઋષિના આત્મજ જન્મદશિ સાર્વિક વૃત્તિના હતા. પિતા દેવસોક પામ્યા, તે વખતે તે ઈક્ષ્વાકુ વંશની રાજકન્યા રેણુકા સાથે લગ્ન કરી આર્યાવર્તનું નિર્મલ અને સંસ્કારી જીવન વીતાવતા હતા. તેને ચાર કે પાંચ પુત્રો હતા, જેમાં નાનામાં નાના રામ, જેમનો જન્મ વૈશાખ સુદ ૩ ને દિવસે થયો હતો એમ મનાય છે તે સર્વશાસ્ત્ર સંપન્ન હતા. તેની રંગોમાં જગજીના અગ્નિપૂજક ભૃગુઓનું પ્રતાપી લોહી વહેતું હતું. અને ઋચીક ને સહસ્રાર્જુન જેવાએ આદરેલા ભગાનક વિગ્રહોમાં ભાગ લઈ તેમણે શૌર્ય અને મહત્વાકાંક્ષા પ્રાપ્ત કર્યા હતાં. કાચો જેવા અડગ યોદ્ધાઓનું નેતાપણું તેને કાચી વયે મળ્યું હતું. અને છતાં તે ઉછર્યા હતા વિશ્વામિત્ર અને જન્મદશિના ખોળામાં, સરસ્વતી કે દપદવતીને તીરે, જ્યાં વાણીની શુદ્ધિ જેટલી પ્રિય હતી, તેટલી જ પ્રિય હતી જીવનની સંસ્કારિતા, જ્યાં સામ્રાજ્યોનાં સિંહાસન કરતાં પણ અધિકગણાતું હતું ઋષિપદ અને જ્યાં આર્ય સંસ્કારોનું રક્ષણ મનાતું હતું સંસ્કારાત્મક જીવનનું સાક્ષ્ય.

આ યુવકની પ્રથમ કસોટી બાપે કરી. માના લોહીમાં ઈક્ષ્વાકુઓનો

સ્વચ્છં હતો. આર્ષોએ નિર્મેલા નીતિના પંથનો તેણે ત્યાગ કર્યો. મૃત્તિકા-વતીના રાજ ચિત્રરથનો તેને મોહ થયો. આ કૃત્ય તે સમયના આર્ષાવર્તના પુરુષોની જેમ દિષ્ટ જમદગ્નિને અક્ષમ્ય જણાયું. તેણે પુત્રોને શાસન કર્યું કે માતાનો વધ કરો. મોટા ભાઈઓએ તે શાસન માથે ચડાવ્યું નહીં. રામના હૃદયમાં પિતાની આજ્ઞા ને માતાની શુદ્ધિ માતૃસ્નેહ દરતાં વધારે હતાં. તેણે પિતાનું શાસન સ્વીકાર્યું. માતાનું માથું ધડથી જુદું કર્યું. આ વખતે મથુરાથી તે નર્મદા સુધીના પ્રદેશમાં ખરું જોર લે આર્ષ જાતિ-ઓના સમૂહનું હતું તેનો ખરો સત્તાધીશ અનુપદેશની માહિખતીમાં રાજ્ય કરતો હતો. તે હૃદય જાતિનો સહસ્ત્રાર્જુન ખીરુદ્ધ ધારતો—અર્જુન કાર્તવીર્ય હતો.

પૂર્વમાં ચર્મણવતી (ચંબલ), પશ્ચિમે સમુદ્ર, દક્ષિણે નર્મદા ને ઉત્તરે આનર્ત (ઉત્તર ગુજરાત) એ આ અનુપદેશની સીમાઓ હતી.

માહિખતી નગરી ભરુચથી દસપ્રાર માઇલ પૂર્વ કે પશ્ચિમ તરફ રેવા તીરે આવી હોવી જોઈએ.

સહસ્ત્રાર્જુનની દુર્બલ સત્તાથી અસલ વતનીઓ નાગ લોકો કાંપત્ત હતા. તેની દરીયાઈ ફેજથી રાવણ પણ ત્રાસતો હતો. અનુપદેશમાં પટ્ટેદેવી ભૂગુઓ આવી વસ્યા હતા, એટલે શરૂઆતમાં હૈહયો અને ભૂગુઓમાં મૈત્રી હતી. પણ જેમ્સે અર્જુનનો પ્રતાપ હતો, તેમ જ તેનો ગર્વ હતો. આજ્ઞા અનેક જાતિના અને આટલા મોટા સામ્રાજ્યના ધણીને નાનકડા રાજાઓની ખીંક નહોતી; ત્યાં તપ આચરના મહાત્માઓની ખરવા નહોતી; ત્યાંના સંસ્કાર માટે તેને માન નહોતું. તેના રાજ્યમાં રહેલા ભૂગુઓ માટે પણ તેનો તિરસ્કાર વધતો જતો હતો.

મથુરાથી આર્ષાવર્ત તો માત્ર એક જ ડગલું હતું. તેણે વસિષ્ઠને આશ્રમ ખાત્યો. ભૂગુઓની ગાથો કહી; આર્ષાવર્તમાં ચારે દિશાએ આશ્રમો ચેતવા

માંડ્યા. કોઇએ ધાર્યું નહોતું કે આર્ય જાતિનો એક રાજા બ્રહ્માવર્તની આ દશા કરશે.

એક દિવસ રામ પિતાને આશ્રમે આવ્યા. આશ્રમમાં અર્જુન રાજા આવી ગયાનાં ચિન્હો હતાં. ઋષિઓ નજરે ચઢ્યા નહીં; ગાયો અદૃશ્ય થઈ ગઈ હતી; પર્ણકુટીઓ બળતી હતી. રામ કારણ સમજ્યા. તેણે અર્જુનની પુંક લીધી. તેને પકડ્યો અને મારી નાંખ્યો. હેહ્યો વેર લેવા તલસી રહ્યા અને જ્યારે પરશુરામ આશ્રમમાં નહોતા ત્યારે તેમણે તક સાધી જમદગ્નિનો જીવ લીધો. જ્યારે પોતાના સાત્ત્વિક પિતાને મરેલા પડેલા જોયા, ત્યારે રામના હૃદયમાં ક્રોધની પ્રચંડ જ્વાળા ભલુકી. અગ્નિને પ્રગટાવનાર અને દૈત્યોને અમર કરનારા પૂર્વજોના શૂર સંસ્કારે પોષાયેલો તેનો ગ્રૌઠ આત્મા પ્રબલ્લી ઉઠ્યો.

તેની હાકે આર્યાવર્તના ત્રાસેલા યોદ્ધાઓમાં જીવ આવ્યો; નર્મદથી સિંધુ સુધી ભૃગુઓ, કાવ્યો ખુનતરસ્યા થયા. વીરેલા આર્યાવર્તની મૂર્તિ સમો આ વીર હેહ્યોની પાછળ પડ્યો. સરસ્વતીથી નર્મદા સુધી તેઓની પુંક પકડી. સ્થલંત પંચક ક્ષેત્રમાં હેહ્યોના રુધિરથી પાંચ ધરો ભર્યાં. માહિ-બમતી લીધું અને પિતાનું શ્રાદ્ધ સહસ્રાર્જુનના પુત્રોના લોહી વડે કર્યું.

જનાલામુખી પર્વત ફાટ્યો હોય તેમ આર્ય યોદ્ધાઓએ રામના નેતૃત્વ નીચે અનેક જાતિઓ જોડે વિચઠ આદર્યા અને આ વિજયી સેનાની પાછળ પાછળ આવતા આર્યાવર્તના ઋષિઓએ આર્ય સંસ્કાર, આચાર ને વિચાર, આરે દિશામાં પ્રસારી દીધા; અને આગળ વધતી આર્ય જાતિઓ જે માતૃ-ભૂમિથી દૂર જતાં તેના સંસ્કારો વીસરી જતી હતી, તેમાં આર્યત્વની એક-તાનતા પ્રસરાવી દીધી.

પરશુરામના પ્રતાપે હિમાલયથી રેવા સુધીના પ્રદેશોમાં રાજ્યોની ઉથલ-થાથલ થઈ ગઈ, ધણી જાતિઓ હતી-ન હતી થઈ આર્યોની વિજયી જાતિમાં મળી ગઈ. અને મહાભારતના યુદ્ધ વખતે જે રાજ્યો હતાં તેનાં બીજે વવાયાં.

રામના વિગ્રહોની પરંપરા એકવીસ વારની નક્ષત્રીથી, આર્યોની સંસ્કૃતિ આખા પ્રદેશમાં એવી પ્રસરી ગઈ કે આર્યાવર્ત બૃહત્ થયું. તેની સીમા સરસ્વતી ને દપદવતી નહીં પણ હિમાલય અને નર્મદા ગણાયાં; અને કૃત્ત્વ આર્યોએ આ વીરને ઇશ્વરનો અવતાર લેખી સદાને માટે દેવમંદિરમાં સ્થાન આપ્યું. નર્મદાની ઉત્તરે આર્યસત્તા બેસાડી, આખા દેશને નવું જીવન, નવી સંસ્કૃતિ ને નવી એકતાનતા આપી, તે અનૂપદેશમાં આવી રહ્યો પુરાણો કહે છે કે કસ્યપને પૃથ્વી દાનમાં આપી તેણે સમુદ્ર પાસે શૂર્પારક દેશ માંગી લીધો, ને ત્યાં જઈ વસ્યો.

સહસ્ત્રાર્જુનનો જે અનૂપ દેશ હતો તેનો કેટલોક ભાગ-એટલે ખંભાતના અખાતથી તે સોપારા મુખીનો દંડીઆ કાંઠાનો પ્રદેશ તેજ શૂર્પારક દેશ ગણાતો. આ શૂર્પારકની મુખ્ય જગ્યાઓ ભૃગુતીર્થ અને પાછળથી ભૃગુ કન્થ (ભરૂચ) આલેખ્યાં છે; જમદગ્નેય તીર્થ, નર્મદાના સંગમ આગળ પરશુરામનું ક્ષેત્ર હતું છે તે; અને એક ક્ષેત્ર નાશીક આગળ, જેનું સ્થાન હજી ચોક્કસ કરી શકાયું નથી. શૂર્પારક નામ આજે પણ 'સોપારા'માં મોજુદ છે.

ત્યારે ધર્મરાજ વનવાસ જવા નીકળ્યા ત્યારે આ તીર્થોમાંથી દુર્ધા હતા અને ત્યાં રામ જમદગ્નેયનાં સંમરણો તામ્ન કરી પુનિત થયા હતા. અને મહાભારતના યુદ્ધ મુખી પરશુરામના વંશજો કે શિષ્યો સુદૃઢતામાં એવા પ્રવીણ હતા કે મોટામાં મોટા વીરો તેમની પાસે શિક્ષણ લઈ રામનાજ પોતે શિષ્ય છે, એમ માનવામાં મગરૂરી માનતા.

પરશુરામ યઈ ગયા પછી ઘણી સદીઓ મુખી આર્યોના જીવનમાં વ્યલંત જુસ્સો હતો. તેઓ વિજેતા તરીકે આ દેશમાં ચારે તરફ પુખ્ત રહ્યા હતા. પોતાનાં રાજ્યો સ્થાપવા, પોતાના સંસ્કાર પ્રસારવા એજ તેમનું નિર્નંતર લક્ષ્ય રહેતું; તેમના સંસાર, વ્યવહાર ને રાજ્યસરભારમાં અનિમિત્ત માનવતાની પ્રતાપી જ્યોત ઝગઝગતી. તે વખત તેમનો આદર્શ લુહો હતો. અને એ આદર્શને જે ઇશ્વરના અવતારમાં તેમણે મૂર્તિમાન કર્યો હતો તે પરશુરામ.

તે મહર્ષિ હતા; સંસ્કારની ઉચ્ચતાના પ્રતિનિધિ હતા; અને વળી ભયંકર ને દુર્જય, પ્રતાપી ને અડગ વિજેતા હતા. કૃષ્ણપૂજના સમયે પહેલાંની હોદ્દા લેખકોની કલ્પનાશક્તિ ભૂતકાલના પટ પર ચીતરાએલા એ નક્ષત્રી-કારક વિગ્રેહની મહત્તાના ગુણની ગુલામ થઈ હતી. જેવી રીતે શ્રીકૃષ્ણ આર્યાવર્તનાં હૃદયને સાહિત્યમાં અધિષ્ઠાતા તરીકે અપૂર્વ સ્થાન આપે છે, તેવું સ્થાન ઇ. સ. ચોથી કે પાંચમી સદી પહેલાં પરશુરામ ભોગવતા. ત્યાર પછી દેશમાં જ્યારે શૌર્યનો જુસ્સો રાખ્યો, જ્યારે વિલાસનો શોખ વધ્યો, જ્યારે તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રચાર થયો, ભક્તિમાર્ગની જરૂર જણાઈ, ત્યારે આ સ્થાન શ્રીકૃષ્ણને મળ્યું, ત્યારે તે મનુષ્ય મટી વિષ્ણુ થયા, યોદ્ધા અને મદલ મટી ઇશ્વર થયા, મુત્સદી મટી યોગેન્દ્ર લેખાયા, વિલાસી મટી બાલબ્રહ્મચારી ગણાયા, ત્યાં સુધી ઇશ્વરનો આક્રમો અવતાર વેદવ્યાસ કૃષ્ણ દ્વિપાયન ગણાતા, કૃષ્ણ વાસુદેવ નહીં.

આર્યોની કલ્પનાશક્તિ આ વીર જામદગ્ન્યેયથી એવી ઉત્તેજિત થતી કે અનેક ગુણ લક્ષણ ને પરાક્રમનું સ્થાન તે હતા એમ મનાતું. તે વિશ્વામિત્ર ઋષિની બહેનના પૌત્ર હતા. ભૃગુવંશના જમદગ્નિ ઋષિના પુત્ર હતા, એ ઇક્ષ્વાકુ રાજાના દોહિત્ર હતાં. તે ઋષિને રંગડનાર અજીત સહસ્રાર્જુનના કાલ બન્યા. એણે કાર્તિકેયની સ્પર્ધામાં કૌંચ પર્વતને પોતાના શરથી આરપાર વીધી નાખ્યો. તેણે પૃથ્વી એકવીસ વાર નક્ષત્રી કરી છેલ્લી વાર આખી વસુંધરા યજ્ઞ સમયે દાનમાં આપી દીધી. એક યુગ પછી પણ તેનું ધનુષ્ય રાવણથી ન ઉપજું-ઇશ્વર અવતાર રામ દાશરથીજ તેને તોડી શક્યા. તેણે બીજાને, બળદેવને, કર્ણને શસ્ત્રવિદ્યા શીખવી, વિદેશ ભોગવતા શ્રીકૃષ્ણને સલાહ આપી. સહસ્રાર્જુનથી શ્રીકૃષ્ણ-કેટલા વીરોની પરંપરા, કેટલો લાંબો કાલ, કેટલા પ્રતાપી યુગો ને યુગાંતરો, અને છતાં આર્યોનો આદર્શ તેનો તેજ વિજયની પ્રચંડ મહેચ્છાની જ્વલંત મૂર્તિ સમા મહર્ષિ ધર્મનું અભ્યુત્થાન કરવા પ્રગટેલા મહેશ્વરનો અંશ. કવિવર વાલ્મીકિએ આ મહાપુરુષનું અદ્ભુત

ચિત્ર આલેખેલું છે. સીતાનાં લગ્ન થયા પછી દશરથ રામને લઇને પાછા ફરતા હતા તેવામાં

“વાયુ પ્રાદુર^૧ થયો, કંપી રહી મેદિની,
પાત લાગ્યો થવા તહીં મહા ક્રુમતણો;
સૂર્ય આવરિત અંધારથી, સર્વ અદૃશ્ય થઈ ગઈ દિશા
ભસ્મ સંવૃત્ત^૨ સહુ મૂઠ સેના થઈ
માત્ર ચૈતન્ય ધારીને રહ્યા
દશરથ વસિષ્ઠ ઋષિ અન્ય ને રાધવો.
ધોર તમમાં થયું સર્વ બલ ભસ્મથી છનમ્યું.^૩
તે સમય નૃપતિવર દશરથે તત્ત દર્શન કર્યા
ભીમ સંક્રાશ,^૪ ધરી મંડલ જટા શિરે
રાજવીમર્દન,^૫ મહાન નર,
કેવલ અસલ્ય કાળાશિ ને પરમ દુર્ધર્ષ કૈલાસ સમ
અળગ્જ્યોત તેજથી દીપ્ત દુર્દર્શ સામાન્યને^૬
મુકીને પરશુ નિજ રક્ષક પર
કરચહી બીજળી સમ ધનુષને ઉગ્રશર
ઐષ્ટ સાક્ષાત ત્રિપુરમ્^૭ શકર સમા
ભમદગ્નેય^૮ બાર્ગવ^૯ તણાં^{૧૦}

૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦

૧. તોફાની. ૨. કુપયી બોલયેલી. ૩. ઠંકાયેલું. ૪. લયંકર જેવા. ૫. રામ-
એને સંહારનાર. ૬. સાધારણ લોકોને ન દેખાય એવા. ૭. ત્રિપુરાસુરનો
સંહાર કરનાર. ૮. જમદગ્નિ પુત્ર. ૯. બૃહુ વંશમાં ઉત્પન્ન થએલા. ૧૦. રા.
મનહરરામ મહેતાના રામાયણ બાલકાંડના તરતુમા પરથી.

હાલના સાહિત્ય મત્વંતરનો મનુ કવિ નર્મદ

૪૪૪૪૪૪૪૪૪૪

આપણને નર્મદાશંકર વીશે બોલવાનો અધિકાર નથી. જેણે ત્રીસ વર્ષની ઉંમર પહેલાં બધી મહત્વાકાંક્ષા છોડી સરસ્વતીની સેવાનું અસિધારા વ્રત લીધું, જેણે એ વ્રત આચરતાં ચાર આનાના દુધપૌવા પર દિવસો ગુળથાં, જેણે ન છુટકે નોકરી સ્વીકારતાં આંસુ સાર્યાં, તે સાહિત્યસેવક નરરત્નની કીંમત આપણે ક્યાંથી આંધી શકીએ ? એને મન સાહિત્યની સેવા પ્રાણુસમી હતી; આપણે ધણાને તો તે માત્ર શોખ છે. આપણે એની મહત્તા કેમ માપી શકીએ ?

નર્મદના જીવનના કઠણ પ્રસંગો જોઈએ છીએ, અને હાલના સમયનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે આપણા સાહિત્યપ્રેમ તરફ તિરસ્કાર આવ્યા વિના નથી રહેતો. પચાસ વર્ષ પહેલાં એણે નિર્ધનતાનાં આકર્ષા વ્રત લીધાં; પચાસ વર્ષ પહેલાં એણે અંતરમાં એવી અમર આશા ધારી કે સાહિત્યનું અમૂલ્ય પ્રભાત ઝટ ઉગશે. અને છતાં આજે પચાસ વર્ષ પછી પણ, મુંઝાઈની સમૃદ્ધિ ને સંસ્કાર છતાં—એવો સમય નથી આવ્યો કે જ્યારે એક પણ સાહિત્યક સરસ્વતીની સેવામાંથી જ પોતાના નિર્વાહ પુરતું પેદા કરે. દુધપૌવા પર રહેનાર નર્મદની ભીડની કીંમત કરનાર પચાસ વર્ષ પર હતા—આજે આ કઠણ યુગમાં તેવા કોઈ

મળે કે કેમ એ સંશયની વાત છે. આ પ્રતિદ્વંધ પરિસ્થિતિએ કેટલા ઉગતા સાહિત્યકોને ડાખ્યા હશે અને આજીવિકા મેળવવામાં તેમના આત્માની હરરાજી કરાવી હશે ?

ગુજરાતના જીવનમાં નર્મદનું સ્થાન મોટું છે. ગાંધી દલપત જયંતીને પ્રસંગે મેં એ કવિને *Last of the Ancients* કહ્યો હતો. આજે તેની જયંતી આપણે ઉજવીએ છીએ, તેને *First of the Moderns* કહેવો ઘટે છે.

આપણા આધુનિક સાહિત્ય મન્વંતરનો એ મનુ હતો. આજના સાહિત્યના શોખીનને એ મનુની મુશ્કેલી ને શક્તિનો ખ્યાલ આવવો અઘરો છે. તે જન્મ્યો ત્યારે ગત મન્વંતરના પ્રભાવશાળી કવિરાજ દયારામ પોણોસો વર્ષની જઠંડીમાં જીવન ગાળતા હતા. એ યુગનાં આદેશનો ઝીલતા દલપતરામનો બાલ્યકાલ હતો. અંગ્રેજ કેળવણી ને વિચારોનો સંચાર થવા લાગ્યો હતો. જીવનમાં નવંચેતને અનેરો ઉત્સાહ પ્રેરવો શરૂ કર્યો હતો. અને છતાં ગુજરાતીમાં પિંગળ નહોતું, કોપ નહોતો, ગદ્ય નહોતું, આત્માનુભવનું કથન કરનારા કવિઓનો સંપ્રદાય નહોતો.

નર્મદે નવા સાહિત્ય યુગના સંજ્ઞાનું પદ સ્વીકાર્યું. એકમે હાથે તેણે ગુજરાતી પિંગળને સજીવન કર્યું. અનેક વર્ષો યક્ષ કાંડાં મારતી પરિપક્વ ન સાધી શકી એવું કોપ રચવાનું ભગીરથ કામ તેણે એકલે હાથે કર્યું. કવિતાના ક્ષેત્રમાં લુસ્સો, ને પ્રેરણા આપ્યાં. તેણે અંતરના ઉમળકા અનિયંત્રિત ભાષામાં ઉચ્ચારવાનો કવિઓનો અધિકાર સિદ્ધ કર્યો, તેણે સમયનાં આદેશોને સચોટ ને પ્રતાપી ભાષામાં મૂર્તિમત્ કર્યાં.

હાલનો જમાનો-અધી પૃથ્વી પર ગઘનો છે. શિષ્ટ ને પ્રતાપી ગદ્ય એન્ડ સંસ્કારી લોકની શોભા છે. ગુજરાતમાં-નેપારીની દુડીઓ ને ચીડીઓ બાંદ કરીએ તો-ગદ્ય નિર્જીવ હતું. તે નિર્જીવ ગદ્યને નર્મદે

સજીવ કર્યું. જે ગદ્યથી ગાંધીજીએ ગુજરાતને બવિધ્વના ઇતિહાસમાં અમર કર્યું તેનો પાયો નર્મદે પચાસ વર્ષ પર નાખ્યો.

તે કવિ હતો-ઉત્તમ પ્રકારનો. જુસ્સા ને ઝતુનમાં કાબ્યની કુમળી રેખાઓ તે ધણી વાર કઠણ કરી દેતો. પણ એકે એક રસ ઉપજાવવાની તેની શક્તિ હૈં ન્યારીજ હતી. વાચકને તે વિધવાના દુઃખે રડાવતો, વીરની હાકે ધસાવતો, ઋતુરાજના નિમંત્રણે ન્યાવતો-જરા કલાની દૃષ્ટિએ અયોગ્ય જુસ્સાથી, બેરથી, જીદથી એની પીંછી પર ધણી વખત રંગ ધાડો થઈ જતો. પણ તેની કવિતામાં ડાળ નહોતો, કૃત્રિમતા નહોતી, અસર કરવાની ઉત્કંઠા નહોતી. સદૈવ તેની કવિતા તેના પ્રતાપી હૃદયના ધગધગતા ઉંડાણમાંથી લાવા રસ નીકળતો હોય તેમ નીકળતી. અને એ ધગશ ન્યાયની, શૌર્યની, પ્રેમની, સ્વતંત્રતાની હતી; અસલ અને જીલ્મને તે પ્રજાળતી. સાહિત્ય રચના માટે તેને પ્રયત્ન કરવો પડતો નહોતો. તેની સંસ્કારી ને પ્રતાપી લેખિનીમાંથી જે નીકળતું તે સાહિત્ય. સાહિત્ય સરજવું એજ એના આત્માનો પ્રથમ ને સ્વાભાવિક આનંદ હતો.

નર્મદ ગુજરાતનો આદ્ય સાહિત્યક છે. નર્મદનું સ્થાન કવિ તરીકે મોટું છે-પણ સાહિત્યક તરીકે તેથી પણ મોટું છે.

૧૭૮૯ માં ક્રાંસમાં થએલા મહાવિપ્લવે ધર્મગુરુઓની સત્તા તોડી લારથી સુધરેલા સમાજોનું ગુરુપદ સાહિત્યકોના હાથમાં આવ્યું. દરેક વિષયમાં, દરેક જાતની રીતભાતમાં, દરેક પ્રશ્નમાં સાહિત્યકની લેખિનીની સત્તા પ્રબલ થતી ગઈ.

“આ સંપ્રદાય મુશ્કેલીઓ છતાં હસ્તીમાં આવ્યો” જોન મોર્લી ડીડેરોના જીવનચરિત્રમાં લખે છે, “તેની અસર અપાટાબંધ પ્રસરી. તેણે ધાર્મિક સત્તાધારીઓનો મુનો પડેલો વારસો સંપૂર્ણ રીતે કળજે કર્યો. આ સંપ્રદાય કોનો હતો? આ સાહિત્યક કોણ? જીર્ણ કટાક્ષમય

સુત્રોથી કાષ્ટ કટાક્ષકાર તેનું વર્ણન ભલે કરે; ભલે વિદ્યાપીઠના ડાહ્યાઓ એને સરસ્વતી સંપ્રદાયનાં રહસ્યો ખુદ્ધાં કરતાં એક છીછરો પાપી લેખે; ભલે સમાલોચનાની શુષ્કતામાં પોતાની રૂપાળી શુદ્ધિને લગાવ્યા કરનારને શુદ્ધિની ફક્કડાઈમાં મોજ માનનાર એને તિરસ્કારે; છતાં સામાજિક ક્રાંતિના સમયમાં સાહિત્યકે પોતાનું કર્તવ્ય બજાવવાનું છે. મહાન સુવ્યવસ્થિત વિચાર કરનારા જ્ઞાનીથી અને પ્રતાપી કલ્પના-રમક સાહિત્યસ્રષ્ટાથી તેને નીરાળો ગણવાનો છે. તત્ત્વજ્ઞાનના વિશાલ વિચાર, કે કવિતાના દિવ્ય ઉદ્ઘાસ પર ચઢી તે વ્યોમમાં વીરરતો નથી પણ આ વિચાર ને ઉદ્ઘાસના કેટલાક વિભાગો, ને તેથી નીપજતા નાના મોટા વિચારો પ્રસારે છે..... એને સર્વોચ્ચ સિદ્ધાંત નથી, ઐતિહાસિક સંસ્કાર નથી; સદૃશ અભ્યાસ નથી; અને સચોટ, સર્વ-ગ્રાહી દૂરગામી એકાગ્ર નેમ નથી. એની પ્રવૃત્તિનું લક્ષણ તો પ્રસારકતા છે. સમાજને ગ્રહી શકે એવી છુટીછવાઈ ભાવના એ લોકપ્રિય કરે છે; સાહિત્યનાં ભુદાં ભુદાં સ્વરૂપોમાં એવી ભાવનાઓ રજુ કરી જમાનાનું ધ્યાન ખેંચે છે; દરેક આચાર, નીતિ, ને અભિપ્રાય પર છુટો છુટો અનુભવસિદ્ધ નિર્ણય રજુ કરી માણસોને દોરે છે.”

શુજરાતમાં આ નવા સંપ્રદાયનો સ્થાપક નર્મદ હતો. જે સંપ્ર-દાયે શુજરાતી સાહિત્યને સમૃદ્ધિવાન કર્યું છે, જે સંપ્રદાયમાં ગણિભાષ જેવા સદ્મદર્શી જ્ઞાની અને ગોવર્ધનરાગ જેવા સખળ કલાકારને પણ ભળવું પડ્યું, જે સંપ્રદાયે તોજ્ઞાન ને દુઃખ વિના આપણું સામાજિક વાતાવરણ સ્વતંત્ર કર્યું ને ધર્મની ઝનુન વિના આપણી સાંસ્કારિક અસ્મિતા ફરી પ્રગટાવી-આ સંપ્રદાયમાં નર્મદ પ્રથમ અને શ્રેષ્ઠ હતો.

નર્મદ ‘સુધારક’ હતો-અને પાછળથી તેના વિચાર બદલાયા. કેટલાક લેખો આ વર્તણૂક માટે તેને દોષ દે છે; દુ માનું છું કે આ વર્તણૂકજ તેની મહત્તા સિદ્ધ કરી આપે છે. બ્યારે અંગ્રેજ કેળવણી

દરેક સંસ્કારી યુવક લે છે ત્યારે તેની આખો તેજથી અંધ થઈ જાય છે. તેને અંગ્રેજી પુસ્તકમાંના સિદ્ધાન્તો સોનામહોર જેવા લાગે છે; તેને પોતાના સંસ્કારની રચના કંઠંગી ને વિપય લાગે છે. તેનામાં જો ઉત્સાહ હોય, વીરતા હોય તો તે પોતાના કંઠંગી સંસ્કારને પાશ્ચાત્ય ધોરણે ધસાવવા તલપી રહે છે. પણ જ્યારે તે પાશ્ચાત્ય સામાજિક વ્યવહાર જુએ છે, જ્યારે તેનાં રહસ્યો પારખે છે, જ્યારે તેનામાં સ્વસંસ્કારની અસ્મિતા ઓગટે છે ત્યારે તેને લાન આવે છે કે પરદેશી રીતિ અનુકરણીય નથી એટલુંજ નહીં પણ લયંકર છે. કાલેજના વાતાવરણમાં, મીલની 'સ્વતંત્રતા'ના સિદ્ધાન્તો વાંચતાં, ન્યાતશીરસ્તો પાપની પ્રતિમા લાગે છે, તેને તોડવાને મન આતુર બને છે. પણ પાશ્ચાત્ય વર્ણુવિભાગ-વિપયલાલસા વૃક્ષ કરવાની સાધનસંપત્તતા પર રચાએલો વર્ણુવિભાગ તે જુએ છે; આર્યાવર્તમાં શુદ્ધતા ને સંસ્કાર પર રચાએલો વર્ણુવિભાગ સાથે સરખાવે છે-ત્યારેજ તેની ખાત્રી થાય છે કે,

સ્વર્ધર્મે નિઘનં શ્રેયઃ પરધર્મો મયાવહઃ ।

નર્મદ વીર હતો, અને તે સમાજ સુધારવા મથ્યો. તે તત્ત્વદ્રષ્ટા હતો, અને તેને સ્વસંસ્કારમાં રહેલું રહસ્ય સમજાયું. એટલુંજ નહીં, પણ પરસંસ્કાર વીસારી નાંખી, સ્વસંસ્કારને પુનર્જીવન આપનાર મહા ગુજરાતીઓની અનંત માલાં જે અનાદિ કાલથી ચાલી આવે છે તેને જો મણુકો થઈ રહ્યો.

ઇતિહાસ કાલની શરુઆતથી ગુજરાતને નશીળે પરસંસ્કાર ઝીલવાનું, તેનું વિષ જેરવવાનું, સ્વસંસ્કારને સજીવન કરી સાંસ્કારિક અસ્મિતાની સ્થાપના કરવાનું મહાકર્તવ્ય લખાયું છે. કુશાવર્તના પાંચુકોએ આ પવિત્ર ભૂમિમાં આ પ્રયોગ શરુ કર્યો તે પરશુરામે પુરો કર્યો. તોફાની આર્યાવર્તમાં હંસમર્દન શ્રીકૃષ્ણે આર્યસંસ્કાર ફરીથી સ્થાપ્યા, મધ્યકાલીન ઇતિહાસમાં મૂલરાજ સોલંકીએ પરસંસ્કારનું વિષ જેરવી ગુજરાતને

સ્વત્વ આપ્યું. મુસલમાનોના આક્રમણના કાલુકાર વાગતાં હેમાચાર્યે પ્રસંસ્કારને દૂર રાખવા પાળ બાંધી; અને હીરવિજયસુરિએ ગુજરાતે સંઘરી રાખેલા આર્યસંસ્કારના બળથી બાદશાહ જલાલુદ્દીન અકબરને વશ કર્યો. તેમજ ત્યારે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના ઉપથી ગુજરાત ઘેલું થયું ત્યારે શંકરસમા નર્મદે તે વિષ ગળે ઉતાર્યું—જેરવ્યું, ને સ્વસંસ્કારનો રસ અનુભવ્યો. જે કેશવચંદ્ર સેતે બંગાળમાં કર્યું—તે નર્મદે અહીંઆં કર્યું. રામકૃષ્ણ પરમહંસ ને સ્વામી વિવેકાનંદે તે આ પ્રાન્તમાં સાહિત્ય-કાના શિરોમણી પ્રણિલાલ નળુભાઈએ કર્યું. અને બંગાલ ત્રીજું ડગલું લઈ, સાંસ્કારિક આસ્મતાને સુદૃઢ કરી અરવિંદની પાછળ આગળ વધે તેનાં અનેક દશકો પહેલાં ગુજરાતે દયાનંદ સરસ્વતીને આખા હીંદમાં સ્વસંસ્કાર જગાવવા મોકલ્યા. અને આજે આર્યસંસ્કારનો પયગંબર યેરોડા જોત્તની મૌનાત્મક વ્યાસપીઠ પરથી સૃષ્ટિને એ સંસ્કારો શીખવી રહ્યો છે.

આ સાંકળમાં નર્મદ એક નાનોસુનો મળુદો નથી. અને ત્યાં સુધી ગુજરાત ઇતિહાસમંદિર ગળવશે ત્યાં સુધી એ ખલુખલાટ સંલગ્નશે.

પ્રેરકતા

સત્રારીઓની સલાને શીખ દેવાનો અપત્ત પુરુષ કરે તો એ ધૃષ્ટતા ગણાય. પુત્ર તરીકે, ભાઈ કે મિત્ર તરીકે, પિતા કે વડીલ તરીકે તે સ્ત્રીનાં વચનો વીણી ડહાપણનો લાંડાર ભેગો કરે છે; તેની સહાનુભૂતિનું બખ્તર સજી બહાર પડે છે. એ જો તમારે માટે બે બોલ કહી શકે તો તમારે માટે તો નહીં જ-માત્ર પોતાને માટે. આધુનિક પુરુષોની એક પ્રથમ યાચના વીશે હું બે બોલ કહેવા માગું છું. એ યાચના સ્વીકારવામાં જેટલું મોટું તમારું છે, તેટલુંજ યાચના કરવામાં અમારું છે. હીંદનો સ્ત્રી વર્ગ તે યાચના હજી પુરેપુરી રીતે સમજ્યો નથી; નિર્બલતા દેખાઈ જાય એવી ખીકથી પુરુષ વર્ગ તેને હિંમતારી શકતો નથી અને સમસ્ત પૃથ્વીમાં દેશના ગૌરવનો ડંકો વગાડવા તત્પર થએલા હીંદીઓમાં એથી સોટી હિણુપ રહી જાય છે. એક અંગ્રેજી લેખક સ્ત્રી વર્ગના બે ભાગ કરે છે. એક વર્ગ દાસીનો-જે પુરુષની સેવા પાછળ જીવન અર્પે, તેના વ્યક્તિત્વમાં પોતાનું વ્યક્તિત્વ શમાવી દે, અને મુંગે મોઢે અને ધૈર્યશીલ હૃદયે સંસારનો ભાર વહે તેનો. ખીજો 'ડાલી'—દીંગલીઓનો, જેને પુરુષો શણગારી બહાર કાઢે, જેને હીરામેતીએ સાચવવા પાછળ સતત અપત્ત કર્યા કરે, જેને હસાવવામાં તે એલાવવામાં

પોતાનો દુરસદનો વખત કાઢે તેનો. દરેક દેશના સ્ત્રી વર્ગમાં ધણુંખરું આ બેજ વિભાગ દેખાય છે. 'દાસી' પુલાય છે કે હું જીવન સર્વસ્વ અર્પી પુરુષને મદદ કરું છું. 'ડાલી' ધારે છે કે હું પૈસા ખર્ચ કરવાનું સાધન બની પુરુષના કાડ પુરું છું. આ બંનેના મગજમાં ભ્રમણા છે. પુરુષ પોતાનાં સ્ત્રીસંબંધીઓ પાસે સેવાની કે શોખની આરામ રાખતો નથી; તેને માત્ર દાસી કે ડાંગલી જોઈતી નથી. દરેક સ્ત્રી સંબંધીમાં- માતા, પત્ની, ભગિની, પુત્રી કે મિત્રમાં-તે કાર્યપ્રેરક દેવી શોધે છે.

દરેક પુરુષ શિવાજી મહારાજની માફક ભવાનીને-પોતાના સ્ત્રી-સંબંધીને ચરણે પડી પ્રાર્થના કરી રહે છે. તેને માત્ર આશિષ નથી જોઈતી; તેને એકલી અગ્રીદષ્ટિ નથી જોઈતી; તેને તો પ્રેરણારૂપી તેજસ્વી સમશેર જોઈએ છે, અને જ્યારે તેને ભવાની ન મળે કે તેની ભવાની તલવાર આપી ન શકે ત્યારે તે હડી, જીવન-રણમાં ઝંપલાવે છે-નિરાશામાં ને નિષ્ફલતામાં.

સ્ત્રીપુરુષના પરસ્પર વ્યવહારમાં આ દૃષ્ટિબિંદુ હંમેશાં વીસરાય છે. પરાપૂર્વથી પુરુષ એ દેવીભક્ત છે; અને સંસ્કારની પ્રગતિ જેમ થતી જાય છે તેમ આ ભક્તિમાં સંપ્રદાય મંજુર થતો જાય છે. સ્ત્રીઓ પોતાનાં સંતાનોની કુશળ માતા થાય, તેમનો કઠણ કે નિરસ સંસાર ચલાવે, સમાજસેવાનાં વ્રત લે, એ બધી આજ્ઞા પુરુષો રાખે છે ખરા; પણ ખરેખરી યાચના તો સદાએ પ્રેરણા માટે તેઓ કરે છે. આ એક કલ્પનાવિલાસી લેખકની સંપ્તરચના નથી; પણ અનેક હૃદયોના સમાગમ, અનુભવ ને નિરીક્ષણથી નીપજેલું સત્ય છે.

ધણા પુરુષો શુષ્ક ને ધંધાર્થી લાગે છે; છતાં તેમનાં નિરસ દેખાતાં અંતર સ્ત્રીની પ્રેરણા માટે જાણે અજાણ્યે તલસે છે. કેટલાક સચકત અને પ્રતાપી દેખાય છે-છતાં તેમનાં હૃદય હૃદયોના મઠમાં એવા બાકારાં દેખાય છે કે જે સ્ત્રીની પ્રેરણા વિના પુરાતાં નથી.

કેટલાંક ભાગ્યશાળી ભલે નિર્બળ ને હીમતહીણ હોય; પણ તેમના આત્માની અડગતા સિદ્ધ થાય છે કારણ કે કાષ્ઠક સ્ત્રીની અદ્ભુત પ્રેરણા તેમના અંતરને ઉત્તેજ રહેલી દેખાય છે.

મેં ધણાએ એવા જોયા છે કે જેમણે હીમતથી, ખંતથી, નિશ્ચલતાથી જીવન ખેલ્યું છે, મહત્તા કે કીર્તિ મેળવી છે, અને નાનાં મોટાં કર્તવ્યો આદર્યાં છે. પણ ધણાંને તેમનું જીવન લુપ્ત લાગે છે; હીમત નિશ્ચેતન લાગે છે; વિજય નિરસ લાગે છે. તેઓ ચારે તરફ માતાનો ભાવ, સ્ત્રીની ભક્તિ, બહેનનું હેત, પુત્રીનો પ્રેમ કે મિત્રની પ્રશંસા ભૂંએ છે; પણ તેમાં પ્રેરકતા દેખાતી નથી. લોકો તેમનાં સુખની અદેખાઈ કરે છે;—તેઓ પોતે પોતાનું અકથ દુઃખ અંતરમાં જ શમાવે છે. તેમનાં હૃદયમાં લીલાલહેર નથી, પણ વેરાનની નિર્જનતા છે; તેમને માત્ર ભાવ કે ભક્તિ, હેત કે પ્રશંસાથી સંતોષ થતો નથી. તેમને પ્રેરણા જોઈએ છે. અને તેને અભાવે તે નિઃશ્વાસ નાખી, કર્તવ્યપરાયણતાના અનંત સાગરમાં ડુબી મરવા પ્રયત્ન કરે છે. એક સખલ સ્ત્રીની પ્રેરણાથી તેમનું જીવન પુલ્ક્યું ફાલ્ક્યું બનત; તેના વિના એ યંત્રવત નિર્જીવ થઈ રહે છે.

તમે બધાં—કાષ્ઠ ને કાષ્ઠ સંબંધમાં—કેળવાએલા પુરુષોના સમાગમમાં આવ્યાં-હશે અને જો જરા મહેનત લઈ તેમનાં આંતરજીવન જોશો તો દેખાતી કે છુપાએલી આ અભિલાષો જોયા વિના રહેશો નહીં. જેમ જેમ ગુજરાતી રંગોમાં ઉત્સાહ પ્રસર્યો જાય છે, જેમ જેમ ગુજરાતની માનવતા ખીલે છે, તેમ તેમ આ પ્રેરણાની અભિલાષા અસંતુષ્ટ રહેતી જોઈ છું ત્યારે મને અવર્ણનીય ખેદ થાય છે.

હું ધણા ઉગતા યુવકો જોઈ છું; નવા જમાનાની રસમતા, રસિકતા તેમને રોમે રોમ ભરી હોય છે; રામચંદ્રજી સમાં પત્નીપરાયણતાનાં વ્રત તેમણે લીધાં હોય છે. તે ઉલરાતાં ભક્તિભાવથી પત્નીને

અંતરના મહા સિંહાસન પર બેસાડી, તેને કલ્પનિક શુભો અર્પે છે. પ્રણ વર્ષે-બે વર્ષે દેવીમાંથી દેવી પ્રેરણા મેળવવાની આશા તે ખુબે છે; સંસાર સોહામણો મઢી સામાન્ય થાય છે; જીવાનીનાં સ્વપ્નાં નષ્ટ થાય છે; અને જીવન યુદ્ધમાં તેને ઉત્સાહ રહેતો નથી. આવા એક નહીં પણ અનેક દાખલા મેં જોયા છે.

તેજ પ્રમાણે દરેકની ઓળખાણમાં એવી કાંઈ એક સ્ત્રી જડશે કે જેનાં તરફ પિતા, પતિ, ભાઈઓ, દેખીતા કારણ વગર વળે; જેનું પવિત્ર આતિથ્ય સ્વીકારવા અનેક મિત્રો ખેંચાઈને જાય; જેની પ્રેરકતાના પ્રભાવથી અનેક સંસારો સુધરે, અનેક પુરુષો અજીવાઈ કાપી આદરે. રામન બંધુઓ એકાઈની માતા; કેસરબીના કંથની કાઢીલી રજપુત વીરાંગના; નયનતેજે ઉત્સાહને શક્તિ પ્રેરતી કાંઈ બીએટ્રીસ સમી સખી; જેડીમાં પણ ઝંતુન પ્રગટાવનાર કાંઈ દેવયાની સમી પુત્રી-આ આદર્શ મૂર્તિઓને પોતાના સંસારમાં મેળવવાને કયો પુરુષ તલસતો નથી? આવી સ્ત્રી કયા પુરુષની કલ્પનામાં રમી નથી રહેતી? જીવનમાં-માતા, પત્ની, ભગિની, પુત્રી કે મિત્ર સ્વરૂપે આવી સ્ત્રી મળે ન મળે એ નસીબની વાત; પણ આ સદ્ગુણ મેળવવા વલખાં તો દરેક સંસ્કારી પુરુષો માટે છે; આવી પ્રેરણા મૂર્તિ પ્રાપ્ત કરવી એજ પુરુષોના જીવનનું ધ્યેય હોય છે. ઘણાં આ નિર્મલતા કષુલ કરશે નહીં; ઘણા પથ્થરની કાંઈ મૂર્તિને સોને મઢી જેમ તેમ સંતોષ માને છે; કેટલાક વલખાં મારતા અવળે મારે ચડે છે.

કવિ નાનાલાલે પ્રિયતમાની પ્રેરકતાનું એક અદ્ભુત શબ્દચિત્ર 'વસંતોત્સવ'માં આપ્યું છે તે દરેક સ્ત્રી સંબંધીની પ્રેરકતા માટે યોગ્ય દેશકાર સાથે વાપરી શકાય એમ છે:-

"દરજા ભર્યાં દુપાકટાર,
નિર્મલા વિલાસવૈભવ,
સ્નિગ્ધ કોનજી દહપ,
સ્વર્ગનીત ગુંગતો આત્મા.

અનંત વિશ્વનો સાર,
મધુર પ્રેમ, પ્રભુતા;
પ્રિયતમે! તમારા નયનમાં,
મેં તે સહુ દીઠું છે.”

પણ આટલેથી કેણુ સંતોષ પામે ? એમાંથી પ્રેરણા ઝરવી જોઈએ.
કવિ આગળ કહે છે—

‘તેમના આદેશ ઉકેલવા,
તે નયનનાં સંદેશ સમજવા;
તે જીવનની સૌભાગ્યશોભા છે.”

આ આદેશ ઉકેલાવવાની શક્તિ, આ સંદેશ સમજાવવાની કલા તે પ્રેરકતા, તેજ જીવનની સૌભાગ્ય શોભા, તેજ દરેક પુરુષની યાચના, તેજ દરેક સ્ત્રીના દેવી પદની મહત્તા. અને જો ગુજરાતમાં ઉજળતા ઉત્સાહને મૂર્તિમાન કરી તેને ઇતિહાસમાં અમર સ્થાન અપાવવું હોય તો તમારું એજ પરમ સાધન છે. •

આધુનિક સ્ત્રીઓ આ સાધન વાપરશે નહીં કે વાપરતાં શીખશે નહીં ત્યાં સુધી આધુનિક સંસ્કારોને ઝીલી રહેલા પુરુષ હૃદયનો સંબંધી થવાનો—તેના પર સામ્રાજ્ય ભોગવવાનો તેમનો અધિકાર રહેવાનો નથી.

ઐતિહાસિક દાષ્ટાંબિદુ.

અવંત ઇતિહાસ એ જનમંડલના આત્મવિકાસમાં ધણીજ અગત્યની વસ્તુ છે. જે જનમંડલનો ઇતિહાસ નથી તેને શૂન્ય અવનમાં ગર્વ નથી હોતો, વર્તમાન અવનમાં રસ નથી હોતો, ને ભાવિ અવન માટે હોંસ નથી હોતી.

સમાજ ને અવનના પ્રત્યે ઉદ્દેશવાની ઇચ્છા ઇતિહાસે દર્શાવેલા દષ્ટાંબિદુ (વના નિર્ણયક) છે; કારણ કે જ્યાં સુધી એ દષ્ટાંબિદુથી પ્રત્યેનાનું નિરાકરણ કરવામાં આવે નહીં ત્યાંસુધી સમાજ અને અવનનો પ્રવાહ સ્વાભાવિક ને સરલ માર્ગે વહેવડાવવાની આશા સદાએ નિષ્ફળ જાય છે. ઇતિહાસની મદદ વિના સામાજિક કે આર્થિક મુશ્કેલી ફેડવાના પ્રયત્નો કરવા એ બાધા લઈ રોગ ટાળવા જેવું છે. સોમાં એ જણ બાધા માને સારા પણ થાય. પણ તે ઉપાંપની મદદથી તો નહીંજ. અને જેમ રોગ ટાળવાના ખરા ઉપાયો તે રોગના ઇતિહાસ જાણવાથીજ જડે છે, તેમ સમાજ અને અવનના રોગો પણ તેના ઇતિહાસની સમજ વિના સમજાતા નથી ને મટાડાતા નથી. જેઓ જાણે છે કે એક જનમંડલ અવંત વ્યક્તિ છે, તેનાં જન્મ, અવન ને મરણને માણસને લાગુ પડતાં

નિયમો જેવાજ નિયમો લાગુ પડે છે, અને તેની પ્રગતિ પણ મનુષ્યની પ્રગતિની માફકજ થાય છે-તેઓને એમ સ્પષ્ટ જણાયા વિના રહેશેજ નહીં, કે જ્યાં સુધી એ જીવંત વ્યક્તિ કયે ધોરણે ધડાઈ છે તે, અને તેના વિકાસનો પ્રકાર અને ઉદ્દેશ સમજાય નહીં ત્યાં સુધી તેનું જીવન ધારેલી દિશામાં લઈ જવું કે ફેળવવું એ કેવળ અશક્યજ છે.

પણ ઇતિહાસ શબ્દ એવા એવા અર્થમાં વપરાય છે કે આ સંબંધમાં તેનો યથાસ્થિત અર્થ ધ્યાનમાં રાખ્યા વિના તેનું દૃષ્ટિબિંદુ શું તે નક્કી થાય એમ નથી.

રાજ્યારોહણની તિથિના સમૂહોને, રાજવલિની પરંપરાને, વિગ્રહોની ભયાનક વિગતોને ઇતિહાસનું નામ અપાયું છે. ઘણી વખત કાંઈ મહાન વિજેતા કે પ્રભાવશાળી રાજ્યસત્તાના ગુણ ગાવામાંજ ઇતિહાસની શોભા મનાઈ છે. આપણે કેવાં પ્રકારના જંગલી છીએ; આપણી સંસ્કૃતિ કેવા અધમ પ્રકારની છે; અંત્રેજેએ કેવી સફાઈ ને સરલતાથી આપણા ઉપર સત્તા બેસાડી; આપણે લોકશાસન માટે કેવા નાલાયક છીએ-એ સિદ્ધાંતો સાબીત કરવા માટે પણ આપણા શુભેચ્છક પરદેશીઓએ કેટલાક ઇતિહાસ લખ્યા છે. તેમજ દુનીઆમાં આપણે કેવા શ્રેષ્ઠ ને અપૂર્વ છીએ એ પુરવાર કરવા પણ કેટલાક શુભેચ્છક સ્વદેશીઓએ ઇતિહાસ લખવા માંડ્યા છે.

મોટા જગવિખ્યાત ઇતિહાસકારોએ ઇતિહાસનો જુદો જુદો અર્થ કર્યો છે. પુરાણકારોએ ઇતિહાસનાં લક્ષણો, સર્ગ, પ્રતિસર્ગ, વંશ, મન્વંતર અને વંશાનુચરિત ગણ્યાં છે. હીરોડોટસે રસિક વાર્તાવલિને ઇતિહાસ કહ્યો છે, કાર્લોઈલે મહાપુરુષોનાં જીવનમાંથી પ્રસરતા તેજનું પ્રતિબિંબ તેજ ઇતિહાસ એમ માન્યું છે.

આધુનિક ઇતિહાસકારોએ આ આદર્શોને હલકા ગણી તિથિઓ, વિગ્રહો ને રાજ્યોના રાજ્યાભિષેકની યાદમાં છુપાએલા જીવનપ્રવાહની

દિશા અને પ્રભાવ આંકવાના પ્રયત્નો કરવા માંડ્યા છે. ઇતિહાસને રાજ્યોના યશોગાનની ભૂમિકા પરથી જનસમાજની પ્રગતિની કથાની ભૂમિકા ઉપર આલુવામાં આવ્યો છે. છતાં પણ ભુદાં ભુદાં સમયનાં સ્ત્રી-પુરુષોની રહેણીકરણી, તેમના રીતરીવાજો તથા તેમની આર્થિક અને રાજકીય સ્થિતિનાં વર્ણનમાંજ ઇતિહાસનો હેતુ સમાપ્ત જાય છે, એ માન્યતા પણ અમને વારતવિક લાગતી નથી. આવા પ્રકારનાં વર્ણન ઘણાં ઉપયોગી થઈ પડે છે, ને ઇતિહાસ માટે જરૂરી વિગતો પુરી પાડે છે, પણ સામાજિક જીવન કાલનાં આ સંગ્રહસ્થાનને ઇતિહાસની અમૂલ્ય ઇમારતનું નામ અપાય નહીં.

“ઇતિહાસ”ના અર્થનો વિચાર કરતાં પહેલાં એટલું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે ઇતિહાસ ગમે તે જનસમૂહનો હોઈ શકે નહીં; પણ જ્યારે એક જનસમૂહ દ્વારા એક કારણે નીરાળો પડે ત્યારેજ તેના ઇતિહાસનો આરંભ થાય છે. આનાં કારણો ત્રણ છે:—(૧) આત્મરક્ષણ માટે એકત્રવાસ (૨) આર્થિક યા ભૌગોલિક સ્વાસ્થ્ય ભોગવતા પ્રદેશમાં વસવાટ, અથવા (૩) એક રાજ્યચક્રની આધીનતા. આ ત્રણ-માંથી ગમે તે કારણસર ભુદાં ભુદાં જનસમૂહો એક બીજાથી ભુદાં પડી નીરાળા બને છે. ગ્રીક અને આર્યોનો ઇતિહાસ તે નીરાળા પડેલી એકત્રવાસ કરતી જાતિનો ઇતિહાસ છે. હીંદનો ઇતિહાસ તે આર્થિક અને ભૌગોલિક સ્વાસ્થ્ય ભોગવતા એક દેશમાં વસતા જનસમૂહનો ઇતિહાસ છે. ક્ષીટીશ સામ્રાજ્યના ઇતિહાસનો વિષય ક્ષીટીશ રાજ્યચક્રની આધીનતા ભોગવતાં મંડલો છે.

જ્યારે ઉપલાં ત્રણમાંથી એક કારણને લીધે એક જનસમૂહ બીજાથી ભુદો રહેવા માંડે છે, જ્યારે તે સમૂહનાં સ્ત્રી પુરુષો પરસ્પર સંબંધને લીધે એકજ પ્રકારની ભાષા ઉપજાવે છે, જ્યારે તેઓ પોતાને મોખ્ય રહેણીકરણી, રીતરીવાજો તેમજ વિચારની સામાન્ય પ્રજ્ઞાવિ-

કાઓ બાંધી સમગ્ર (Collective) જીવનની શરૂઆત કરે છે ત્યારે, આ નીરાળો સમૂહ સ્પષ્ટ બની જનમંડલ તરીકે વ્યક્તિત્વ પામે છે. આ વ્યક્તિત્વ તે સમુદાયના સ્ત્રીપુરુષોના દેશકાલને લઈને ધડાએલા સ્વભાવ અને બુદ્ધિના વલણના દેશરંગે રંગાએલું હોય છે, અને આઓ સમુદાય આ વ્યક્તિત્વનો, વાણી અને કર્મ તેમજ સામાજિક ને રાજકીય સંસ્થાઓ દ્વારા વિકાસ કરવા જાણે અજાણે મથન કરે છે. અને તેમ કરતાં, તે પોતાની વિશિષ્ટ સંસ્કૃતિને જન્મ આપે છે, પરિણામે જે માત્ર સહવાસના બંધનથી બંધાએલો જનસમૂહ હોતો તે સમાન સંસ્કારની એકતાનતા મેળવી સંસ્કારાત્મક વ્યક્તિ (Cultural unit) બને છે.

આ સ્થિતિએ પહોંચ્યા પછી તે સમુદાયને પોતાના લાક્ષણિક સંસ્કારોનું જ્ઞાન થાય છે; અને તે સાંસ્કારિક અસ્મિતા પ્રાપ્ત કરે છે. આ જનમંડલનાં સ્ત્રીપુરુષો પોતાના સંસ્કારો માટે ગર્વ ધારે છે, તેને શુદ્ધ કરવા મથે છે; તે સચવાય ને ખીલે તેવી સંસ્થાઓં સ્થાપે છે. તે તેમનાં સંતાનોમાં દૃઢ બનાવવા કેળવણીની પદ્ધતિ શોધી કાઢે છે; તેનો નિરંકુશ વિકાસ થાય એવું રાજ્યતંત્ર સ્થાપે છે; અને સાહિત્યના મંદિરમાં તેની વિશુદ્ધ અને અમર મૂર્તિ ઘડી લવિષ્યની પ્રજાની પ્રેરણા માટે મુકી જાય છે. એ સમુદાયની આવી સાંસ્કારિક અસ્મિતા તેજ એના જીવનનો હેતુ બનીને રહે છે.

જ્યારે જનસમૂહનું વ્યક્તિત્વ પ્રગટે છે ત્યારે તે સમૂહ ઇતિહાસનો વિષય બનવાને લાયક થાય છે; જ્યારે તે સંસ્કારાત્મક વ્યક્તિ બને છે ત્યારે તે ઇતિહાસનાં ખરાં સાધનો ઉપજાવે છે. જ્યારે તેમાં સાંસ્કારિક અસ્મિતા પ્રગટે છે ત્યારે તેના વ્યક્તિત્વનું સ્વરૂપ, દિશા ને પ્રાબલ્ય નોખાં દેખાય છે, ને તેના ઇતિહાસ લવિષ્યની પ્રજાને ઉપયોગી થઈ પડે છે. આ નજરે જોતાં એક દેશ, એક જાતિ, કે એક પ્રજારૂપે નીરાળા બનેલા જનસમુદાયના લાક્ષણિક સંસ્કારોમાં સમાએલું

વ્યક્તિત્વ તે સમુદાયનાં પરાક્રમો, સંસ્થાઓ, રીતિનીતિ, શાસનકલા ને સાહિત્યમાં વિકાસ પામે તેના ક્રમની નોંધ, તેનુંજ નામ ઇતિહાસ કહી શકાય. ઈમર્સનના શબ્દોમાં કહીએ તો “સમસ્ત જનસમૂહમાં રહેલા આત્માએ આદરેલાં કાર્યોની કથની તે ઇતિહાસ”.

જ્યારે આપણા પૂર્વજો ઉત્તર ધ્રુવ કે મધ્ય એશીઆમાં દોર ચારતા હતા ત્યારે તેમનો ઇતિહાસ નહોતો. જ્યારે તેઓ નીરાળા બની આર્યને નામે પોતાને ઓળખાવા લાગ્યા, ત્યારે તે જનમંડલ તરીકે વ્યક્તિત્વ પામ્યા. તેઓએ જ્યારથી ઈંદ્રાદિ દેવને આરાધવા માંડ્યા, તે યજ્ઞોનો આરંભ કર્યો, ભાષા ઉપજવી વેદની ઋચાઓ ઉચ્ચારવા લાગ્યા, પોતાના જીવનને યોગ્ય સામાજિક નીતિના નિયમો ને સિદ્ધાંતો રચવા માંડ્યા, ત્યારથી તેમનું વ્યક્તિત્વ સંસ્કારાત્મક થવા માંડ્યું, અને હિંદુ સંસ્કૃતિનો આરંભ થયો. તેઓ જેમ જેમ પોતાને અનાર્ય કરતાં વધારે શુદ્ધ ને સંસ્કારી માની નીરાળા ને શ્રેષ્ઠ માનવા લાગ્યા; જેમ જેમ સમાજની પ્રજ્ઞાલિકાઓ, કૃળવણીની પદ્ધતિ—અને જીવનના આદર્શો, તેમનું ઐતિહાસિક સાતત્ય અને લાક્ષણિક સંસ્કારો કાયમ રાખે એવા થવા માંડ્યા તેમ તેમ તેઓ સાંસ્કારિક અસ્મિતા અનુભવવા લાગ્યા. આખરે પોતાના સંસ્કારોનું જ્ઞાન એટલું તો સ્પષ્ટ થતું ગયું કે આપણા મંડલના વ્યક્તિત્વ (એટલે કે આત્મા)નો સદાય નવે રુપે વિકાસ કરવો એજ જીવનનું લક્ષ્ય થયું. આજ કારણસર હજારો વર્ષ વીત્યાં તોએ અનેક સામ્રાજ્યો અને સંસ્કૃતિઓ ઉદ્ભવી અને નષ્ટ થઈ ગઈ તોએ કાલના મોમાંથી બચી જઈ આપોવર્તની શુદ્ધિ અને સાતત્યનું જ્ઞાન આપણે રાખી શક્યા છીએ.

આ પ્રમાણે જોતાં આખા દેશના જીવનના મણકાઓ આ વ્યક્તિત્વના સાતત્યને દોરે સરે છે. જે નર્મદાએ સત્યયુગમાં પતિને મરનો બચાવવા પતિવ્રતતા બલથી સૂર્યનારાયણનો રથ ધંધાવ્યો, તે આદર્શ

સતીની ભાવનાની હીંમતથી કરોડો સતીઓ આ દેશમાં ઘેરઘેર ગરીબી, દુર્ભાગ્ય, ને અન્યાયના સખત સપાટા સહ્યે જાય છે. જે ત્યાગી અને તપસ્વી દધિચીએ દાનવોથી દેવોને બચાવવા પોતાના હાડકાંનું શસ્ત્ર બનાવવા 'દીધું' તે મહાત્માને અનેક જનકવિદેહી, અનેક યુદ્ધ, અને અનેક દયાનંદના રૂપે દેખા દઈ, આખરે કાલસરિતાને ઓવારે ઉમેલા આપણા સાશ્રમતીના મહાન્ તપસ્વીમાં વ્યક્ત થએલા જોઈએ છીએ.

દરેક જનસમૂહની લાક્ષણિક ભાવનાઓ તેના જીવન અને સાહિત્યમાં વિકાસ પામે તેનો ક્રમ નોંધવો એજ ઇતિહાસનો વિષય ગણીએ તો ઐતિહાસિક દૃષ્ટિબિંદુ કેને કહેવાય તેનો તરત ખ્યાલ આવશે. આ ભાવના, “આત્મા” કે વ્યક્તિત્વ કેવે પ્રકારે એક જનમંડલમાં ભૂતકાલમાં પ્રગટ થયાં તે નક્કી કરી તેનીજ દૃષ્ટિએ આધુનિક જમાનામાં પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવું, નવી ને વિષમ પરિસ્થિતિ સાથે સમાધાન કરવું, ને જીવનની કીંમત આંકી તેને વીકસાવવું એ ઐતિહાસિક સંપ્રદાયનું કાર્યક્ષેત્ર કહી શકાય.

આ પ્રમાણે જોતાં ઇતિહાસ કે ઐતિહાસિક દૃષ્ટિ નક્કી કરતાં, ઇતિહાસના વિષયરૂપ જાતિ, દેશ કે પ્રજા હોય તેની ચાર દિશાઓનું નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ.

૧ દરેક જાતિ, દેશ કે પ્રજા વ્યક્તિત્વ પામે છે તે.

૨ તે વ્યક્તિ સંસ્કારાત્મક થાય તે.

૩ તે વ્યક્તિ સાંસ્કારિક અસ્થિતા પ્રાપ્ત કરે તે.

૪ પોતાના સંસ્કારો ને ધોરણેજ પોતાનો વિકાસ નક્કી કરે તે.

આ ચોથી દશા જનસમૂહને ધણીજ અગત્યની છે. જેમ મનુષ્ય પરસંસ્કાર સ્વીકારવાથી પરતંત્ર ને નિરાધાર બને છે, અને જેમ આત્મવિકાસથીજ આત્મનેવ આત્મના તિષ્ઠ રહેવાથી તે અપૂર્વ ને પ્રતાપી થાય છે તેમ જનસમૂહ પણ જો પોતાના નિયમો છોડી પરસંસ્કારોનું

અનુકરણ કરી પોતાનો વિકાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરે તો ઉત્ક્રાંતિક્રમ ઉપોચાલવા માંડે છે. સાંસ્કારિક અસ્થિતા વીસરાતી જાય છે અને જે તાંત્રણે સમાજનું વ્યક્તિત્વ બંધાયું હોય છે તે તુટવા માંડે છે. પણ જો જનસમૂહ પોતાના સંસ્કારને ધોરણે પોતાનો વિકાસ નહીં કરે તો સંસ્કારો ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતા જાય છે, “આત્મા”ની ઉન્નતિ થાય છે, અને જનસમૂહ સંપૂર્ણ કલાએ શોભે છે.

આ દૃષ્ટિબિંદુ હીંદુઓ લગભગ ખોઈ બેઠા હતા. યુરોપીય વિદ્વાનના મત પ્રમાણે આપણો સંસાર સુધારવો, પાશ્ચાત્ય રાજ્યનીતિને ધોરણે આપણી રાજકીય ભાવનાઓ રચવી અને અંગ્રેજ લેખકોની ગણતરીથી આપણા જીવનનું માપ લેવું; આ ગયાં પચાસ વર્ષમાં તો સર્વમાન્ય સિદ્ધાંતો પુરા થઈ રહ્યા હતા. પરિણામે આપણામાં એ માન્યતા ધણે ઠેકાણે નજરે ચડતી કે આપણે નિર્જીવ ને સંસ્કારહીણ છીએ, આપણો ઉદ્ધાર અંગ્રેજ કેળવણીથી જ થાય છે અને થવાનો છે, આપણો મોક્ષ પરદેશી સંસ્કાર સ્વીકારવામાં જ છે આ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિબિંદુએ અદ્યત્ન એવી માન્યતાએ આપણો ઉત્ક્રાંતિક્રમ ઉપોચાલ્યો હતો. આપણને એવો પણ સંશય ઉભો થવા માંડ્યો હતો કે આપણા જનમંડલમાં વ્યક્તિત્વ નથી અને આપણા સમાજમાં કે જીવંત તત્ત્વો નથી.

પણ આર્યાવર્તમાં રહેલા ‘અમર આત્મા’ ને આર્યોના લોહીમાં વહેતી સાંસ્કારિક અસ્થિતા આપણને આપણું ખરું દૃષ્ટિબિંદુ વીસરવા દે એમ નથી. અને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિબિંદુ મેળવવા સાહિત્યકા ને નેતાઓ મધી રહ્યા છે. પણ આપણો ઇતિહાસ દરિદ્ર અવસ્થામાં પડ્યો છે. એટલે ખરું ઐતિહાસિક દૃષ્ટિબિંદુ ક્યાંથી સંભવે?

જનસમૂહ અને જનમંડલ

૪૪૪૪૪૪૪૪૪૪

સમગ્ર જનસમૂહ કેવી રીતે વિભક્ત જુદા જુદા મંડલોમાં વહેંચાઈ ગયો અને જાય છે તેની તપાસ એ ઇતિહાસનું જરૂરી અંગ છે.

આ કારણથી જનસમૂહ કેવી રીતે પ્રગતિ પામ્યો, તેનો હું આછો ચીતાર આપવો અસ્થાને નહીં ગણાય. અસહી અવિભક્ત જનસમૂહને જેમ જેમ જરૂરીઆતો પડતી ગઈ તેમ તેમ તેનાં જુદાં જુદાં ટોળાંઓ દરેક દિશામાં પ્રસરી પોતાને ફાવતા પ્રદેશોમાં રહેવા લાગ્યાં; અને જે ગમી તે પ્રવૃત્તિ આદરી ગુજરાન કરવા લાગ્યા. આવા જનસમૂહને નિયમ નહોતા, સંસ્કાર નહોતા, એકતાનું લાન નહોતું, ઇતિહાસ નહોતો; અને આમાંનું હું હોય તો તેની આપણને માહિતી નથી. ખરું જોતાં જ્યારે આવા એક ટોળાંએ એક પ્રદેશમાં સ્થાયી વસવાટ કર્યો ત્યારથીજ તેની હુંદગી શરુ થઈ. તે એક જનસમૂહનો વિભાગ મટી નીરાળું જનમંડલ બન્યું.

મધ્ય એશીઆમાં ઓક્સસ નદીનો કીનારો કે ઉત્તરદ્રુવ આગળ આર્યોનો પ્રથમ વાસ હતો તે વખતે તેઓ નીરાળું જનમંડલ બન્યા. ત્યાંથી છુટા પડ્યા પછી ગમે તેવી રીતે ગમે ત્યાં તેઓ વિહરતા; અને એક

બીજા વચ્ચે કે અભેદ સંબંધ છે એવું કે લાન રહ્યું નહીં. પણ આ આયોનું એક ટોણુ આવી હોંદમાં વસ્યું ત્યારે તે ટોણુ ફરીથી નીરાળા જનમંડલની દશા પામ્યું. અને તેજ પ્રમાણે દરેક જનમંડળનો જન્મ એક પ્રદેશમાં વસ્યાથીજ થાય છે.

જનમંડલ એક જીવનવ્યક્તિ

જેમ માણસ જન્મીને વ્યક્તિત્વ પામે તેમ જનમંડલ આ ભૂમિકા-એ પહોંચે ત્યારેજ વ્યક્તિત્વ પામે. આ જનસમૂહની પ્રગતિનું પહેલું પગથીયું છે; આ પગથીએ રહ્યા વિના કાંઈ પણ જનમંડલનો ઇતિહાસ શરૂ થતો નથી. ચાહુદી લોકોને આપણે લોક કે પ્રજા, લાગ્યેજ કહી શકીએ; કારણ કે હાલ કાંઈ દેશના તે સ્થાયી વતનીઓ નથી. એક વખત જુડીઆમાં તે જનમંડલ તરીકે હતા; ત્યાંથી નીકળ્યા બાદ તે બીજા જનમંડલોમાં મળી ગયા, નહીં તો અટુલા પડી રહ્યા. એટલે માત્ર ચાહુદી લોક-એ એક નીરાળા વ્યક્તિ છે એ કહેવું વાસ્તવિક નથી.

વ્યક્તિત્વ પામવું એટલે બાકીના સમૂહ કરતાં નીરાળાં લક્ષણો પોતાનામાં ઉપજાવવાં; તેને તેજ સ્વરૂપે રહી, પોતાપણું છોડ્યા વિના બીજા જોડે સંસર્ગમાં આવી શકવાની ખુબીઓ ખીલવવી; આત્માવડેજ આત્મા વીકસાવવાની સ્થિતિએ પહોંચવા પ્રયાસ કરવા માંડવો; અને સ્થાનિક એકતાથી ઉદ્ભવતી લાગણીઓને ચૂક્રમ બનાવી બીજા બધાથી નું જુદો છું, દેશ અને દાલના સંબંધ વિના મારાપણું મારામાં છે એ લાન-એ પ્રકારની અસ્થિમતા પ્રગટાવવાં.

આ વ્યક્તિત્વનો વિકાસ એ જીવન્ત સૃષ્ટિનો પહેલો નિયમ છે; અને તેથીજ જન જેટલો જીવતો છે તેટલુંજ વ્યક્તિત્વ પામેલું જનમંડલ જીવતું છે, આ વિકાસના નિયમ માટે હર્બર્ટ* રેપેન્સર કહે છે:-

* Herbert, Spencer's Social Statistics.

“ધણા માણસો એટલા મળે ત્યારે જનમંડલ થાય—તેમાંના સ્વતંત્ર વિભાગો એકમેકનો આશ્રય વધારે ને વધારે લેતા જાય અને આ બધા વિભાગોની એક જીત્તી વ્યક્તિ એવી થાય કે ગમે તે વિભાગને છેડતાં આખી વ્યક્તિને આઘાત પહોંચે—આ બધું વ્યક્તિત્વનો નિયમ સુચવે છે. જનસમાજ, માણસ તેમજ આખી જીવન્ત સૃષ્ટિ એ બધાનો વિકાસ એકજ લક્ષ્ય દેખાડે છે; વ્યક્તિપદ પામવું—એક વસ્તુ થવું.”

જીવન્ત વ્યક્તિનાં લક્ષણો

વ્યક્તિપદ પામતાં જનમંડલ જીવન્ત થવા માંડે છે. મનુષ્ય જીવન્ત વ્યક્તિ છે, મૂત્ર અર્થમાં શબ્દ વાપરીએ તો જન્તુ છે; તે વધે છે; શક્તિઓ ખીલવે છે; વધારે વધારે સ્પષ્ટ અસ્મિતા મેળવે છે; આસપાસની વસ્તુઓને અનુકુલ થઈ શકે છે; બીજું સમાન વ્યક્તિઓ સાથે રસા-કસીમાં ઉતરી શકે છે. આ પ્રમાણે વ્યક્તિત્વ પામવાં માંડતાં જન-મંડલ પણ જન્તુનાં લક્ષણો ધારણ કરે છે, વધે છે, શક્તિઓ ખીલવે છે, અસ્મિતા પ્રગટાવે છે, પરિસ્થિતિને અનુકુલ લક્ષણો મેળવી શકે છે. આ બંને વ્યક્તિઓને ઉત્ક્રાન્તિના નિયમો લાગુ પડે છે; અને બંને તે પ્રમાણે પોતાની રચનામાં જોષ્ઠતા ફેરફારો જન અને જનમંડલ બાણી-વિચારીને કરી શકે છે તેથી એ બે ઉંચી અને એક પંક્તિની વ્યક્તિઓ છે.

માણસ અને જનમંડલની સમાનતા દર્શાવતાં હર્બર્ટ સ્પેન્સર નીચેના નિયમો પર ધ્યાન ખેંચે છે:—

૧ બંને અણબાણતાં વધે છે; અને અસલ સ્વરૂપ કરતાં હજાર દરબજે મોટું કદ આખરે પામે છે.

૨ શરૂઆતમાં બંનેનાં સ્વરૂપોની રચના સાદી હોય છે, પણ ધીમેધીમે તેનું બધારણુ વધારે અટપટું બનતું જાય છે.

૩ શરૂઆતમાં બંનેનાં અંગો એક બીજાપર આધાર રાખતાં નથી; પણ ધીમે ધીમે તે અંગો એક બીજાનો આશ્રય લઈ એકતાનતા

પામે છે; અને અંતે આ એકતાનતા એવી વધે છે કે દરેક અંગોનાં જીવન અને પ્રવૃત્તિનો આધાર બાકીના અંગનાં જીવન અને પ્રવૃત્તિપર રહે છે.

૪ બંને વ્યક્તિનું જીવન વિભાગ અથવા અંગોના જીવન કરતાં લાંબું અને નીરાળું હોય છે. વિભાગો જન્મે છે, વધે છે, ખીજા વિભાગો જન્માવે છે, મરે છે છતાં એ બધાનું બનેલું સમગ્ર વ્યક્તિત્વ કાયમ રહે છે. કદંર્માં વધે છે; રચનામાં પૂર્ણતા પામે છે. અને અંગોની ઉપયોગિતા વધારી શકે છે.*

આ ચાર નિયમો ઉપરથી જીવન્તવ્યક્તિના વિકાસમાં કયાં કયાં લક્ષણો આવે છે તેવું અનુમાન થઈ શકે છે.

૧ દરેક અંગ એવું સશક્ત થવું જોઈએ કે આખી વ્યક્તિનું બળ વધારી શકે.

૨ દરેક અંગનો ખીજા જોડે એવો સંબંધ હોવો જોઈએ કે દરેક અંગ પોતાની ખીલવટ ખીજાની આડે આવ્યા વિના કરે. આ સીવાય અંધારણ અટપડું કે વધારે સંસ્કારી બને નહીં.

૩ અંગોની ખીલવટ જુદી હોવા છતાં પણ તે બધાનો અન્યો-ન્ય પર આશ્રય વધવો જોઈએ, અને તેને પરિણામે તેમાં એકતાનતા આવવી જોઈએ.

૪ અંગો મરે કે જીવે નિર્બલ થાય કે સજલ થાય તોપણ આ એકતાનતામાંથી, અસ્મિતા વ્યક્ત થવી જોઈએ; અને વ્યક્તિનાં સંપૂર્ણ જીવન અને ખીલવટ અંગોની એક સતત અને ચાલુ રહેલી ભાવનાને આધારે થવાં જોઈએ. આ લક્ષણ ખીજા ત્રણથી જુદું નથી, પણ ત્રણેના વિકાસથી ઉદ્ભવે છે; અને ત્રણેમાં ચેતન પ્રેરે છે.

* Herbert Spencer—Essay on Social Organism.

ઉત્કાન્તિ

જંતુનો-જીવન્તવ્યક્તિનો જન કે પછી જનમંડલનો જીવનક્રમ કેંક, અંશે ઉપર દલો. એ જીવનક્રમ ઉત્કાન્તિના નિયમો દરેક વ્યક્તિને લાગુ પડવાથી નક્કી થાય છે. એ ઉત્કાન્તિ આ પ્રમાણે થાય છે:-

૧. વ્યક્તિત્વ પામતાં વારજ દરેક જન્તુ જીવવા અને પોતાપણું સાચવવા મથે છે.

૨. પરિણામે એવુંજ મથન કરી રહેલી અનેક ખીજ સમાન તેમજ સમાનેતર વ્યક્તિઓ જોડે યુદ્ધમાં ઉતરે છે, કારણ કે બધીજ વ્યક્તિની શક્તિ અને મહેઞ્છાને જોષ્ટું સ્થાન દુનીઆમાં મળતું નથી, અને તે મેળવવા યુદ્ધની જરૂર પડે છે.

૩. આ નિરંતર આત્યા કરતી રસાકસીમાં જે જન્તુ પાસે પરિસ્થિતિને અનુકૂલ લક્ષણો હોય અથવા જે એવાં લક્ષણો ખીલવી શકે તે જીવવા પુરતું અથવા તેથી પણ વધારે સ્થાન મેળવી શકે છે, અર્થાત તેનો ઉદ્ધાર થાય છે, અને બાકીના કાંતો દુઃખી પરાધીન જીંદગી ગાળે છે, નહીં તો વિનાશ પામે છે.

૪. અને આ અનુકૂલ થવા મેળવેલાં લક્ષણો જન પોતાના સંતાનોમાં અને જનમંડલ પોતાના આવતા યુગમાં ચિરસ્થાયી રાખી જાય છે.

૫. અને આ પ્રમાણે લક્ષણો ચિરંજીવી થવાથી તે લક્ષણો નાબુદ કરવાં કઠણ પડે છે; અને જે પરિસ્થિતિ બદલાય તો જે લક્ષણો પૂર્વજોને કે ગયા યુગને ફાયદાકારક નીવડ્યાં, તેજ પાછાં નિરુપયોગી તો શું પણ નુકશાનકારક નીવડે છે.

એક સામાન્ય દષ્ટાંત માણસના જીવનનું છે. તે જન્મે છે; વાતાવરણ જોડે, સામાજિક પરિસ્થિતિ જોડે, માબાપોના અજ્ઞાનથી નીપજતી મુશ્કેલી જોડે, બાળ્યે અબાળ્યે રસાકસીમાં ઉતરે છે. તે મોટો વધે છે; અને હવા, પાણી, ખાવાનું, પૈસો, મોબ્બો એ મેળવવા ખીજ

સાથે અથવા સંયોગો સાથે અથડાઅથડી કરવા લાગે છે. આ બધી પ્રતિકૂલતાને પુરો પડે એવો જે તે પોતામાં ફેરફાર કરી શકે તો તે જીવે, ને વિજયી નીવડે; નહીં તો જીવથી ન્યય. આ યુદ્ધમાં માત્ર સશક્ત જીવ પામતો નથી; અનુકૂલ થઈ શકે તેજ જીવ પામે છે—એટલે કે જે પોતાનાં લક્ષણોમાં પરિસ્થિતિને યોગ્ય ફેરફાર કરી શકે તે.

તેજ પ્રમાણે જનમંડલનું પણ જીવન નિરંતર રસાકસીનું બનેલું છે, તેમાં નિર્બલતા હોય, પાડોશનું જનમંડલ વધારે સમજ બની હુમલો કરે, જોષ્ઠતાં સાધતો પુરાં મેળવી ન શકે, કૈંક કારણસર પોતાનું સામંત્ર્ય ગુમાવી બેસે—તો જનમંડલ જનમંડલોની રસાકસીમાં હારી ન્યય; પણ જે તેમાં શક્તિ સાચવી રાખવાની, જોષ્ઠતા ફેરફાર કરવાની અને આવેલી પીડા ફેડવાની ખુણી હોય તો જીવંત વ્યક્તિ તરીકે સદાએ રહે છે.

આ રસાકસી—આ યુદ્ધ માંત્ર હથીઆરથી નથી થતાં—જો કે આ રસાકસી શસ્ત્રો જેમાં વપરાય એવાં વિગ્રહોનું સ્વરૂપ ધણી વખત લે છે. ધણીવાર આર્થિક અને નૈતિક યુદ્ધ પણ થાય છે; અને તોપનાં ગોળાથી જનમંડલો જેટલાં ખુવાર થાય છે તેથી પણ વધારે ઝડપથી પૈસાનાં અને સંસ્કારનાં યુદ્ધોમાં ખુવાર થાય છે. આજે કેટલાં વર્ષ થયા હોંદ બીજા જનમંડલો જોડે યુદ્ધરૂપી રસાકસીમાં ઉતર્યું નથી; પણ તેની રસાકસી નિઃશસ્ત્ર છે, તેનું દ્રવ્ય પરદેશ ન્યય છે; તેના લોક અનેક કારણોથી નિર્બલ થતા ન્યય છે; તેના સંસ્કારો ભ્રષ્ટ બનતા ન્યય છે; તેનાં ઔપુર્યોમાંથી લાક્ષણિક આત્મગત્ર અદૃષ્ટ થાય છે—આ રસાકસી નિઃશસ્ત્ર છે—પણ તેનું આ પરિણામ કૈં જોઈું વિનાશક નથી. પરિણામ, બધી રસાકસીનું એકજ આવે છે—વ્યક્તિ પોતાપણું રાખે છે કે ખુએ છે; જીવંત વ્યક્તિ તરીકે પરિસ્થિતિ પર અમલ ચલાવવા પુરતી યોગ્યતા મેળવે છે કે ખુએ છે.

આ હિંકાંતિના નિયમોનું પરિણામ આટલુંજ: હવંત વ્યક્તિ હવતી ક્યારે રહી શકે કે જેમ પરિસ્થિતિ બદલાય તેમ તેને અનુ-કૂલ, તેમાં વિનયી નીવડવા જેવાં લક્ષણો પોતાનામાં આણી શકે-જેમતી ત્વરાથી ખીલવી શકે ત્યારે. પરદેશીઓના હુમલા આવે ત્યારે લશ્કરી બલ; પરસંસ્કારીઓની તરખ આવે ત્યારે અસ્મિતા પૂર્ણ સંસ્કારોનું બલ: આર્થિક હુટ આવે ત્યારે પોતાની આર્થિક સંપત્તિ સાચવી રાખવાની શુદ્ધિ: આ બધાં-અને ખીજાં અનેક-લક્ષણો સમયા-નુસાર વિકસે તોજ જનમંડલ હવંત વ્યક્તિ તરીકે હવી શકે.

સામાન્ય દૃષ્ટિએ જેતાં પરિસ્થિતિને યોગ્ય લક્ષણો ખીલવવાં લણી સહેલી વાત લાગે છે; પણ ખરું જેતાં દાષકજ વ્યક્તિ તે ખરી વખતે ખીલવી શકે છે. તેનાં કારણો આ પ્રમાણે લાગે છે:-

૧ પરિસ્થિતિ કપાટાબંધ કે અણુધારેલી વખતે બદલાય છે.

૨ લક્ષણો એક વખત ખીલ્યાં તે બદલતાં ત્રણી વાર લાગે છે.

૩ આ ફેરફાર કરવાની શક્તિ ધણે લાગે વ્યક્તિઓમાં ઓછી દેખાય છે.

ધણા જનો તેમજ જનમંડલો એક જમાનાને અનુસાર લક્ષણો મેળવી, જમાનો બદલાતાં શી સ્થિતિએ પહોંચે છે તેના દાખલા ઠેકાણે ઠેકાણે નંજરે ચઢે છે. જનમંડલમાં આપણોજ દાખલો લઇએ તો સુસલમાનો હીંદુસ્થાનપર ચઢી આવ્યા અને લોકને ધર્મ બ્રષ્ટ કરવા માંધ્યા. પોતાનો ધર્મ અને સંસ્કાર જળવવા હીંદુઓએ ન્યાતનાં બંધન દઢ કર્યાં; સુખ કે સત્તાના કરતાં શુદ્ધિને અગ્રસ્થાન આપ્યું. યુરોપીઅન જનમંડલો આવ્યાં અને ધન લઇ જવા માંડ્યું. આ નવી પરિસ્થિતિમાં ધન સાચવવા, પેદા કરવા લોકમાં જુદાજ ગુણો જોઇએ, અને તે આવતા નથી. સંસ્કાર સાચવવાં હજાર વર્ષે ન્યાતો નિશ્ચય બની. પણ પરિસ્થિતિ પલટાઇ; અને હવે સમાજનાં લક્ષણો એકદમ બદલાતાં

નથી, આ વાત છે સ્વાભાવિક, પણ એટલેજ અંશે હૌદમાં અયોગ્યતા આવે છે અને રસાકસીમાં તે પાછળ રહી જાય છે.

જીવનક્રમની દશાઓ

આ નિયમોને લીધે જીવનક્રમની ત્રણ દશાઓ થાય છે. આપણા તત્ત્વજ્ઞાનનો શબ્દો જરાક અર્થદેરથી વાપરીએ તો આ દશાઓ ૧ સાત્ત્વિક ૨ તામસિક ૩ રાજસિક કહી શકાય.

આગળ કહ્યું તેમ વ્યક્તિની પરિસ્થિતિ અને સ્વભાવની પરસ્પર અનુકૂલતા તે ઉત્ક્રાન્તિની નેમ. જે દશામાં આ અનુકૂલતા હોય તે સાત્ત્વિક દશા, જેમાં પરિસ્થિતિનું પ્રાબલ્ય ને દબાવ્યું વ્યક્તિ વેડી શકે તેનાથી વધારે હોય તે તામસિક દશા; અને વ્યક્તિની શક્તિ ઉત્સાહને કચે તેના કરતાંએ પરિસ્થિતિ વધારે હોય ત્યારે રાજસિક દશા.

૧ સાત્ત્વિક દશામાં જનમંડલ: જ્યારે પુરેપુરું સામર્થ્ય ભોગવતું જનમંડલ પરિસ્થિતિ સાથે સમતોલપણું રાખી વ્યક્તિત્વ સાચવી શકે ને આ અવસ્થામાં જનમંડલ સ્વાસ્થ સાચવી રાખે, ને પારકું ન લે. આવી દશા ધણું થોડું મંડલો પામે છે; અને પામ્યા પછી ધણો થોડો વખત ટકાવી શકે છે. કારણ કે, સમતોલપણું મેળવવું કે સાચવવું એ ધણુંજ મુશ્કેલીભર્યું છે. સમતોલપણું જે મેળવાય તો રસાકસી ધણે અંશે નાબુદ થઈ જાય છે અને તે નાબુદ થતાં વ્યક્તિનાં અંગો નિશ્ચલ બની જઈ વિકસવાની શક્તિ ખુલે છે. આ શક્તિ જતાં નિર્જલતા પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે પરિસ્થિતિમાં કાંઈ પણ ફેરફાર થાય કે જનમંડલ તામસિક સ્થિતિમાં જઈ પડે.

આ દશામાં રહેલાં જનમંડલનો દાખલો જુનું જાપાન. તે સ્વતંત્ર હતું; સુખી હતું; જીવંત હતું; ખીજાં જનમંડલો સાથે સ્પર્ધા રાખ્યા વિના ખેતી રહ્યું હતું. ધણે અંશે આ સ્થિતિ રહી શકી તેનું કારણ એ કે તેની પરિસ્થિતિમાં સદીઓ સુધી કે ફેરફાર થયો નહીં; પણ જ્યારે

પરિસ્થિતિનું પ્રાપ્ત્ય વધ્યું ત્યારે તે ઉપર કહેલા નિયમને અપવાદરૂપ બની, ઘણીજ ત્વરાથી દશાંતર કરી, રજેગુણ સ્વીકારી શક્યું. પરિણામે તે જીવે છે એટલુંજ નહીં, પણ જીવનની રસાદમીમાં વિજયી નીવડ્યું છે.

હીંદુ જનમંડલ પણ થોડો વખત સાત્ત્વિક દશામાં હતું: પણ હીંદને કમલાગ્યે પરદેશીઓની લાલસાએ પરિસ્થિતિમાં ફેરફારો એવા મોટા ને એટલી ઝડપથી કરવા માંડ્યાં કે એ જનમંડલ બેઘતા ગુણો કેળવી શક્યું નહીં. પરિણામે, પરિસ્થિતિનું પ્રાપ્ત્ય વધ્યું ને તામસિક દશાનો પ્રારંભ થયો.

૨ તામસિક જનમંડલ: જે કાયર કે નિર્બલ હોય કે પ્રકૃતિમાં થએલા ફેરફારને અનુકૂલ ન થઈ શકે કે પરદેશીઓના હુમલાથી હારી જાય અને પરિસ્થિતિને બેઘતાં લક્ષણો ન ખીલવી શકે તે આ દશામાં પડે છે. આ દશા સમતોલપણું મેળવવાની અશક્તિથી થાય છે અને હોય તેટલી શક્તિને ઘટાડે છે. શક્તિ ઘટતાં અંગોની સ્વતંત્ર ખીલવટ અશક્ય બને છે અને પરિણામે વ્યક્તિત્વનો વિનાશ શરૂ થાય છે.

ન્યારે યુરોપીય પ્રજાઓ હીંદમાં ભરાવા આવી ત્યારે આપણી પરિસ્થિતિ બદલાઈ, હીંદી જનમંડલ નવી પરિસ્થિતિ સાથે સમતોલપણું ન સાચવી શક્યું.

પરિસ્થિતિનું દયાણ વધ્યું; ને હીંદની શક્તિ ઘટી, શક્તિ ઘટતાં અંગો નિશ્ચેતન થયાં, વ્યક્તિત્વનો લોપ થવા લાગ્યો. હીંદી જનમંડલની આ દશા પ્લાસીના યુદ્ધથી બંગલગની ભગ્નતિ સુધી પહોંચી એમ કહી શકાય.

૩ રાજસિક જનમંડલ: ન્યારે જનમંડલનું પ્રાપ્ત્ય વધે, અને તેથી બધું એક હાથ કરવાનું થાય ત્યારે તે આ દશામાં આવ્યું છે એમ કહી શકાય. યુરોપનાં અને જાપાની જનમંડલો આ દશામાં છે.

આ દશાને પરિણામે લક્ષણો અસ્થિર રહે છે અને વ્યક્તિમાં જે એકતાનતા રહેવી જોઈએ તે અદૃષ્ટ થતી જાય છે, લક્ષણોની ખીલવટ વધારે ને વધારે સ્વચ્છંદી થતી જાય છે; અને અસ્થિમતા વીસરાય છે.

ગયા સૈકાની શરુઆતમાં ક્રાન્સદેશ રાજસિક દશામાં હતો. આખા યુરોપ સાથે તે લઢ્યો, શક્તિ અને એકતાનતા તેમાં ધટી ગઈ, યુરોપનું નેતાપણું તેના હાથમાંથી ગયું અને તે નિરાધાર બનવા માંડ્યું. ક્રાન્સની રાજસિક દશા ૧૭૮૯ ના મહાન વિપ્લવથી શરુ થઈ. ૧૮૧૫ માં નેપોલીઅન પછો ત્યાં સુધી ઘણીજ પ્રબલ રહી અને ત્યાર પછી રાજસિક દશાનાં માઠાં પરિણામો તેણે આપવા માંડ્યાં.

છેલ્લો જર્મન વિગ્રહ પણ જર્મનીની આવી રાજસિક દશાનું પરિણામ હતું. પણ જર્મનીએ એ દશામાં પણ એકતાનતા એવી રીતે સાચવી રાખી હતી કે આજે રાજસિક દશાના માઠાં પરિણામ તે આપે છે, છતાં પણ તામસિક દશામાં તે પડ્યું નથી.

પહેલા પ્રકારનું જનમંડલ આત્મસંતોષી; ખીજા પ્રકારનું મંડલ જૂતકાલની મહત્તાને પુજે છે; ત્રીજા પ્રકારનું મંડલ પ્રગતિ અથવા ભવિષ્ય પૂજામાંજ માને છે.

ત્રણે દશામાં આવી પડેલા જનમંડલોમાં જે શુણ્ણ અને દોષો પ્રગટે છે તે આ પ્રમાણે—

સાત્ત્વિક દશા

શુણ્ણ
સંસ્કાર એકતાનતા ને
અસ્થિમતાની ખીલવટ.

દોષો
અંગોની અસહિત.

તામસિક દશા

સંસ્કારનું સ્ફાણ.

અંગોની સ્વતંત્ર ખીલ-
વટનો અભાવ.

રાજસિક

અંગોની શક્તિ ને
સ્વાતંત્ર્યની ખીલવટ.

એકતાનતા, અસ્મિતા, ને
સંસ્કારનો નાશ.

આ વિપરથી એટલું સાબીત થાય છે કે ત્રણે દશામાં નિર્બલતાનું મૂલ્ય છે; અને જે મંડલને એ નિર્બલતામાંથી બચવું હોય તેણે એવાં લક્ષણો કેળવવાં જોઈએ કે જેથી ત્રણે દશામાંથી બચી શકવાનાં સાધનો મળી શકે.

આ પ્રમાણે જનસમૂહ વ્યક્તિપદ પામેલા જીવંત મંડલોમાં વહેંચાઈ જાય છે, જનમંડલોને ઉત્ક્રાંતિના નિયમો લાગુ પડે છે; પરિસ્થિતિ સાથે અનુકૂલતા મેળવવા માટે મહેનત કરતાં કેટલાંક લક્ષણો જોઈએ તેવી સારી રીતે જળવાતાં નથી; અને પરિણામે મંડલની ત્રણ દશાઓ થાય છે જેને ટુંકમાં સાત્વિક, તામસિક ને રાજસિક શબ્દોથી ઓળખી શકાય. આ ત્રણ દશામાંથી બચવા માટે મંડલે જુદીજુદી જાતની દશા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ છે.

આ જનમંડલની નેમ તે ઉત્તરોત્તર થતી પ્રગતિ-એટલે સુધારો કે સંપૂર્ણતા છે એમ જે ગયા સૈકાના યુરોપીય વિદ્વાનોની માન્યતા હતી તે ખોટી લાગે છે: એ માન્યતા પ્રમાણે રાજસિક દશા પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસ તેજ પ્રગતિ એમ ગણાતું; પણ ખરું જોતાં તો પ્રગતિ એટલે પરિસ્થિતિ સાથે અનુકૂલતા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ ને પરિસ્થિતિનું પ્રાપ્ત્ય વધી પડે તો તમોગુણી દશા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ એ પણ પ્રગતિ કહી શકાય. આ સિદ્ધાંત શબ્દોમાં વિચિત્ર લાગે છે. પણ ધ્યાનથી જનમંડલોનો ઇતિહાસ નીરખતાં પ્રગતિનો આ સીવાય બીજો અર્થ કરી શકાય એમ લાગતું નથી.

આવી પ્રગતિ વિના કોઈ પણ જનમંડલને ચાલતું નથી; અને એ પ્રગતિ બરોબર રીતે સધાય અને જનમંડલ જોઈતી દશા મેળવી

શકે તે માટે તેણે એવા પ્રકારની શક્તિ ખીલવવી જોઈએ કે જેથી ગમે તે દશામાં પડતાં છતાં પણ તે દશામાં ઉદ્ભવતા દોષો તેનામાં ન આવે. જ્યારે આવી શક્તિ આવે, જ્યારે જનમંડલ “નિસ્તૈગુણ્ય” થાય ત્યારેજ “નિલસત્વસ્થ ને આત્મવાન” થઈ ત્રણે દશામાં પોતાનું વ્યક્તિત્વ કાયમ રાખે અને કાલસાગરના ખરાબાઓ વટાવી ઇતિહાસમાં ચિરંજીવી રહી શકે.

આ જાતની શક્તિ કેમ અને ક્યારે આવે એ બુદ્ધો વિષય છે.

ગુજરાત-એક સાંસ્કારિક વ્યક્તિ*

૧

સાહિત્ય સંસદના સભ્યો ને મિત્રો !

સંસદના પહેલા ઉત્સવમાં ભાગ લેતાં મને આજે આનંદ થાય છે. સંસ્થાની પ્રવૃત્તિ એક માત્ર દપકતાં પાણીની માફક ગયે વર્ષે શરૂ થઈ; અને આ વર્ષે દીપાં સંધાઈ તેણે પ્રવાહનું રૂપ પકડ્યું છે. ઘડીકના સહચાર માટે નીકળેલી સંસ્થાએ એક વર્ષ મુઠ્ઠી ઉત્સાહ અને સાતલ સાચવી રાખ્યાં છે. રમતમાં આદરેલી પ્રવૃત્તિ અલારે કંઈક અંશે સુગ્રથિત બની છે. એ લાંબો વખત જીવશે-કે કેમ, અને કેવી કારકીર્દી સ્વીકારશે એનો અડસટ્ટો કાઢવામાં અલારે અર્થ નથી. પ્રયત્નમાંજ પ્રયત્નનું સાક્ષ્ય સમાયું છે.

સંસદના સભ્યો અને સહાયકોનો આ પ્રસંગે હું કંઈ ભાષામાં ઉપકાર માનું? તમારી સાહાય્યની આશા પર આવા પ્રયત્નમાં સામેલ થવાની જવાબદારી મેં સ્વીકારી, અને એ આશા ફલીભૂત થવાથી

* આ લેખમાંના આધારોની દીપ સંખ્યાવાર લેખને છેડે પરિશિષ્ટમાં આપવામાં આવી છે.

એ જવાબદારી અદા કરવાને હું સફળ થયો. એમ કહું તો અયોગ્ય તો નહીંજ ગણાય.

આ સાહસ્ય માટે હું કેટલાનો ને કેવા શબ્દોમાં ઉપકાર માનું ? તમારા કર્તવ્યપરાયણ મંત્રીઓ રા. મનહરરામ, રા. મણિલાલ અને રા. લાલશંકર; તમારી સંસ્થાના અથાક પ્રતિનિધિ રા. વિજયરાય; રા. શંકરલાલ રાવળ, રા. દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રી, રા. રંજિતલાલ પંજા, રા. ધનમુખલાલ, ને રા. મંચેરદાદ લમગરા જેવા ઉત્સાહી સભ્યો; મુરખી નરસિંહરાવભાઈ, રા. અંબાલાલ જનની, સૌ. બહેન લીલાવતી, રા. ગુલાબચંદ્ર જવેરી અને રા. મંગલદાસ મહેતા જેવા સંસદના શુભેચ્છકો અને મિત્રો; આ બધાએ દિનપ્રતિદિન અણખુટતા, અણબદલાતા ઉત્સાહથી આ સંસ્થાને અને તેના કામને ટેકવી રાખ્યાં ન હોત તો આજે તેને જીવતી જોવાની તક આપણને મળત નહીં એટલું તો મારે કહેવુંજ જોઈએ.

આપણે આદર્શ છે એવા કામ માટે આપણે ત્યાં સામગ્રીની શી ન્યૂનતા છે તેનો મને પહેલાં ખ્યાલ નહીં હતો. લેખકથી તે કેન્વાસર મુધી, ચિત્રથી તે રમુછ દુચકા મુધી, છાપખાનાથી તે કાગળ મુધી એક વસ્તુ એવી નથી કે જેને માટે સતત અને ઘણી વખત નિષ્ફલ પ્રયત્ન કરવો ન પડે.

આ મુશ્કેલીઓ ઉપરાંત ખીજી મુશ્કેલીઓ પણ ઝોળી નથી. આપણા સાહિત્યસેવકની સ્થિતિ ઘણી ઠેંકાડી છે. પરભાષાના શોખીનો તેના તરફ તિરસ્કારથી જુએ છે. સાધારણ વાચકો મહેરખાનીની નજર નીચે તેને કચરી નાંખે છે. છાપાનો એક લઠીઓ એવો નહીં હોય જે તેની ઠેંકડી કરી, પોતાનું ગૌરવ વધારવાની ઉત્ક્રાંતિ નહીં ધારતો હોય. સામાન્ય વાચક નટવિટ અને ગાયદાના તરફ જો રમુજથી

જુએ છે તે રમુજથી સાહિત્યના સેવક તરફ બેઠી પોતાની શ્રેષ્ઠતા સાબીત કર્યા વિના રહેતો નથી. એની મહેનતને પરિણામે પૈસાની પ્રાપ્તિ નથી; એના પ્રયત્નને પરિણામે યશની આશા નથી; એના ઉત્સાહ ઘેલછા ગણાય છે; એની ભાવના અવ્યાવહારિક મનાય છે; અને છતાં વોટસે ચીતરેલી આશાની માફક એ ખીચારો તુટેલા સતારના એક તારમાંથી આછા સુર કાઢી રહે છે. એની આંખે દૂર દેખાતું નથી; એની શક્તિમાં એને વિશ્વાસ નથી; પણ એના શ્રદ્ધાળુ અંતરમાં એવી આશાન્યેત્ર બળે છે કે એક દિવસ એનો નિર્બલ ધ્વનિ નાદસ્વર બની રહેશે અને તેના પડખાથી બગેલું વિશ્વ પોતાના આત્માના નવા રંગો પારખતાં શીખશે. આ ચિત્ર કેટલાકને દયાબળક લાગશે, કેટલાકને હાસ્યબળક દેખાશે; પણ હસનાર ને દયા ભાવનારના સબલ સૈન્યમાં શોભવા કરતાં ભગ્નહૃદયે પણ એ તુર્તુની બળવવામાં મને જીવનનું સાક્ષ્ય દેખાય છે. પોતાના દેશનો બધો વ્યવહાર સ્વભાષામાં ચાલે; પોતાની ભાષા, સાહિત્ય અને સંસ્કાર દુનીઆમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય; પોતાનો અને પોતાની સંસ્કૃતિનો આત્મા શબ્દરૂપે બહાર પડે—આ બધાં સ્વપ્ન નિરંતર સેવવામાં મને જે આકર્ષણ દેખાય છે તે પરદેશી ભાષા અને સંસ્કારના ભાડુતી સિંહાસન પર બીરાજવામાં કે ભાવનાવિહીન ને શુષ્ક મહત્તાના શિખર પરથી તિરસ્કારપૂર્વક દૃષ્ટિપાત કરવામાં દેખાતો નથી.

આપણી પ્રવૃત્તિ નાનકડી છે. આપણી નેમ કેં મોટી નથી. આપણી શક્તિ ઘણી ઓછી છે. પણ છતાં એટલું તો કહી શકાય કે જે પ્રતાપી અને સર્વવ્યાપી ભાવના ગુજરાતમાં આજે પ્રસરી રહી છે તે આપણી સંસ્થા કેંકે અંશે વ્યક્ત કરવા મથે છે. ગુજરાતની મહત્તામાં શ્રદ્ધા વધતી જાય છે; અને એ ઉંડી શ્રદ્ધા પર આ ભાવના રચાઈ છે. આ ભાવના આપણું જીવન પ્રેરી રહી છે. આ ભાવના આપણાં નરનારીના નવા આદર્શો પોષે છે. આ ભાવના આપણા

સાહિત્ય અને સંસ્કારનો વિકાસ અને વિસ્તાર સાધી રહી છે. આ ભાવના તે એક અને અવિભક્ત ગુજરાતની-ભવ્ય ભૂતકાલથી શોભતી, ઉત્સાહી વર્તમાનમાં રાયતી, અને તેજસ્વી ભાવિની વાટ ભેંતી, ‘કૃષ્ણચંદ્રની કૌમુદીઉજળી,’ આ સંસ્કારભૂમિની.

અલ્પઅક્ષરમાં આનંદ માનતા કેટલાકે પ્રાંતિક અસ્મિતાની અવગણના કરે છે. તેઓ માને છે કે આ અસ્મિતા હોદી રાષ્ટ્રીયતાની આડે આવે છે. પણ પરદેશી ધોરણો આ દેશને લગાડવાની ઉતાવળમાં આમ માનનારા આપણો ઇતિહાસ, આપણા સંયોગો અને આપણી પરિસ્થિતિએ પેદા કરેલાં કેટલાંક સત્યો વીસારી મુકે છે. સૈકાઓ ને સૈકાઓ થયાં હોદમાં પ્રાંતિક સમાજ, પ્રાંતિક સાહિત્ય અને પ્રાંતિક સંસ્કારો ચાલ્યાં આવ્યાં છે; અને દરેક પ્રાંતની સંસ્કૃતિએ લાક્ષણિક સ્વરૂપ લઈ નીરનીરાળી અસ્મિતા પ્રગટાવી છે; અને છતાં આર્યોના પ્રબલ આત્માએ આ બધા પ્રાંતોના જીવન અને સંસ્કારમાં એવી એકતાનતા આણી છે કે નીરાળા દેખાતા પ્રાંતો પર હોદી રાષ્ટ્રીયતાની નિશાલ છાપ પડી છે; અને તેથી પ્રાંતિક અસ્મિતા મજબુત થતાં રાષ્ટ્રીયતાનો વિકાસ અટકવાનો નથી. ઉશ્કરું એમ કહીએ તો ચાલે કે જેમ જેમ પ્રાંતિક અસ્મિતા વધશે તેમ તેમજ આર્યવર્તમાં રાષ્ટ્રીયતાનો વિકાસ વધતો જશે.

૨

હાલનો જમાનો ગમે તે માને, પણ ભૂતકાલના વદાણામાંથી માંડીને આશુધી મુંબાર્ધ સુધીના સાગરતટસ્થ પ્રદેશ અજબ રીતે ભૌગોલિક ને સાર્વકારિક વ્યક્તિત્વ સાચવી રહ્યો છે; અને જ્યાં સુધી રેવાનાં નીર વહેશે, જ્યાં સુધી ગીરનારનો ધુમ્મટ ગગનમાં વિદરશે, જ્યાં સુધી સાગરના તરંગો તેને કીનારે વિરમશે, ત્યાં સુધી તે વ્યક્તિત્વ શુસાવાનું નથી.

કેટલીક દૃષ્ટિએ હોદ્દાના ત્રણ વિભાગ પાડી શકાય: એક ગંગા ને યમુનાના તટનો પ્રદેશ તે પૂર્વમાં સાગર સુધીનો; બીજો યમુનાથી ગોદાવરી સુધી ને પશ્ચિમે સમુદ્ર સુધીનો; અને ત્રીજો ગોદાવરીની દક્ષિણનો પ્રદેશ. આ ત્રણ વિભાગોમાં આર્યસંસ્કૃતિનાં નીર ત્રણ સ્વરૂપે વહેતાં દેખાય છે.

આમાંથી બીજો વિભાગ જેમાં રબળપુતાના, મધ્યપ્રાંતો, ગુજરાત વગેરેનો સમાવેશ થાય છે તે ઘણી વખત એક રાજ્યત્વક નીચે રહ્યો છે; તેમાં ઘણું અંશે એક પ્રકારની રીતલાત ને બોલી પ્રવર્તે છે; અને ઘણી વખત સંસ્કારના એકજ તરંગે તેના આખા જીવન ને સાહિત્ય પર નવી છાપ પાડી છે. આ આખા વિભાગમાં પણ ગુજરાતનું વ્યક્તિત્વ નીરાળું ને મોહક દેખાય છે. આ વ્યક્તિત્વની રૂપરેખા સ્પષ્ટ થતાં પહેલાં ગુજરાતનાં ઇતિહાસ અને પરાક્રમે, તેમાં પ્રગટેલી ભાવના અને જીવનના વહેણનો અભ્યાસ થવો જોઈએ. એ અભ્યાસ ઘણીજ પ્રાથમિક દશામાં છે, છતાં તેમનો આછો ને અસ્પષ્ટ આભાસ થયા વિના રહેતો નથી.

ઋગ્વેદકાલની પણ પૂર્વે એ કુશાવર્ત ખંડનો વિભાગ હતો (૧); અને તે વખતે આર્યોની કુશળતિએ પહેલવહેલાં ત્યાં વાસ કરી કુશસ્થલી સ્થાપ્યું હાગે છે (૨). કુશપુત્રોએ યુરેગ્રીઅન નામના નષ્ટ થએલા સમુદ્રને કીનારે શ્રીનીશીયન નામની ઉત્સાહી વ્યાપારી પ્રજાને જન્મ આપ્યો; અને શ્રીનીશીયનોએ વ્યાપાર, નૌયાન, લખવાની વિંધા વગેરે શોધી કાઢી આગ્રીન યુરોપીય સંસ્કૃતિ સ્થાપી (૩). આ કુશપુત્રો તે આર્યોની કુશળતિ; યુરેગ્રીઅન સમુદ્ર તે અરબી સમુદ્ર; શ્રીનીશીયન-પ્યુનીક-પણિક તેજ ઋગ્વેદમાં વર્ણવેલા પૈસાના લોભી પણિઓ; અને કુશસ્થલી (દારકી) એ આ વ્યાપારી જાતિનું મથક હતું. આ સિદ્ધાંતો જેટલા કલ્પવા સરસ છે તેટલાજ પુરવાર કરવા મુશ્કેલ છે.

સાર પછીના યુગમાં શર્યાત જાતની આર્યજાતિએ ગુજરાતમાં વાસ કરી તેને આનર્તનું નામ આપ્યું (૪). શર્યાતિ અને કવિ ઉશનાનો

અવન જોડે સંબંધ છે તે પરથી, અને અવનનો આશ્રમ નર્મદા પર ગણાતો હતો તે જોતાં, ભૃગુઓ પણ આજ વખતે ગુજરાતમાં વસ્યા (૫). આ ભૃગુઓ અગ્નિપૂજક, મંત્ર ને જંત્રના ઉપાસક, અને અમાનુષી સત્તાનો દાવો કરનાર યોદ્ધાઓ હતા. તે વખતે નર્મદાને તીરે નાગ લોકોની વસતિ હતી એમ માનવાને કારણ મળે છે (૬).

ગુજરાતની સાહસિકતા ને વ્યાવહારિક બુદ્ધિની શરૂઆત કુશંજતિએ કરી. ગુજરાતને સત્તાનો શોખ ને વ્યવસ્થાશક્તિ ભૃગુઓએ આપી.

પછી આવ્યા શૌર્ય ને ઉત્સાહના પરમ ઉપાસક હૈહયો. તે મધ્યસ્થ આર્યજાતિના નહોતા; તેમના સંસ્કાર પંચજનો જેવા વિશુદ્ધ નહોતા; તેમની વિન્યાસાંક્રાંતિ સીમા નહોતી. ગુજરાત અનૂપદેશ બન્યો. નર્મદા-તીરે આવેલા તેના પાટનગર માહિષ્મતીની સત્તા ચારે તરફ પ્રસરી.

હૈહય વંશના સહસ્રાર્જુનની હાક-પંખળથી લંકા મુઘી પહોંચી. તેનાં દરીઆઈ લશ્કરે સમુદ્રનો ગર્વ પણ ઉતાર્યો. આર્યાવર્તની સત્તા ને સંસ્કારની તેણે અવગણના કરી. ગુજરાતનો તે પ્રથમ સમ્રાટ અને સામ્રાજ્યનો વિસ્તાર જોતાં આર્યોનો પ્રથમ ચક્રવર્તી એ હતો. તેના સામ્રાજ્યની સીમામાં અનૂપદેશ, સૌરાષ્ટ્ર વગેરે દેશો આવ્યા હતા; અને તેનો વિસ્તાર મથુરાથી તાપી મુઘીના ને સમુદ્રથી અમરકંટક મુઘીના હતો એમ લાગે છે. હીંદ ઉપર આવેલા બીજા વિભાગનો એકતાનતા એના વખતમાં સ્થપાઈ લાગે છે. (૭).

ગુજરાતની આગળ વધવાની વૃત્તિ અને ધર્મધુરાની અસંધિલુતા (non-conformity) આ જાતિમાંથી તો નહીં ઉતરી આવી હોય?

પણ સહસ્રાર્જુનની મહત્ત્વાર્થકાથી આર્યાવર્ત ટાળ્યો. ત્યાંની શૂરવીર કાવ્યજાતિએ આગેવાની કરી. તેના નાયક જમદગ્ન્ય રામે

સહસ્રાર્જુનને હણ્યો ને તેનું સામ્રાજ્ય તોડ્યું. આર્યોની વિજયધોષણથી તેણે આખો ઉત્તર હિંદુસ્થાન ગળવ્યો; તેણે માહિષ્મતીનો વિનાશ કર્યો; અનૂપદેશનો ગર્વ તોડ્યો; આર્યાવર્તના સંસ્કાર ને ભાવના ગુજરાતમાં પ્રસારી અંતે તેણે પોતે અહીંયાં વાસ કર્યો; અને અનૂપદેશ શૂર્પારકને નામે ઓળખાવ્યો (૮). અર્જુનની પ્રતાપી નગરી આગળ ભૃગુતીર્થ ને જમદગ્ન્યતીર્થ સ્થપાયાં. જમદગ્નિ જેવા ઋષિના પુત્ર ને વિશ્વામિત્ર જેવા આદર્શ મંત્રદ્રષ્ટાના ભાણેજે ગુજરાતને આર્ય સંસ્કૃતિનું કેન્દ્રસ્થાન બનાવ્યું. ગુજરાત નવ-આર્યાવર્ત બન્યું.

આ નવ-આર્યાવર્તમાં કુશોનાં સાહસ ને વ્યવહારકુશલતા હતાં; ભૃગુઓનું શૌર્ય ને વ્યવસ્થાશક્તિ હતાં; હૈહયોની વિજયકાંક્ષા ને પ્રગતિ-સાધક ધર્મબંધનનો તિરસ્કાર હતાં; ને તેમાં શુદ્ધ આર્યોના સંસ્કાર ને ભાવનામયતા ભળ્યાં; અને આર્યોના બુદ્ધિપ્રભાવે ને સાંસ્કારિક અસ્મિતાએ બધાંનું એકીકરણ કરી પ્રબલ વ્યક્તિત્વ પ્રગટાવ્યું. આર્ય દેશના સીમાડા પર પરસંસ્કાર બાળવાની ને સ્વસંસ્કાર શુદ્ધ કરવાની વેદી રચાઈ.

આર્ય સંસ્કૃતિ જનતાના ઇતિહાસમાં પ્રથમ બલ છે. હવા, પાણી ને સમયની અસમાનતાને તિરસ્કારી જ્યાં એ ગઈ છે ત્યાં તેણે વિજય મેળવ્યો છે. એક જાતિની એ સંસ્કૃતિએ હજારો વર્ષ થયાં વ્યક્તિત્વ ને સાતત્ય જાળવી રાખ્યાં છે; પરસંસ્કારને ગાળી તેમાં પોતાનો આત્મા રેણો છે; ખીછ જાતિઓમાં આર્યત્વની અસ્મિતા પ્રગટાવી છે; અને પોતાનાં ખોળાંમાં બદલ્યા છતાં આત્માની વિશુદ્ધિ તેવી ને તેવી રાખી છે. ઉત્તરદ્રુવથી દક્ષિણદ્રુવ સુધી એ આજે આ ભૂગોળ પર સત્તા ભોગવે છે.

આ અવર્ણનીય પરાક્રમ કરતાં આર્ય સંસ્કૃતિને ખીજાઓ પાસેથી ઘણું લેવું પડ્યું છે; કેટલાંક ખીનજરૂરી અંગોનું રૂપાંતર કરવું પડ્યું છે; અને ઘણી વખત દેખીતા પરાજયમાંથી વિજયધ્વજ ખસાવી, અતુકલ સમયે તેને ફરકાવવાની હોંમત રાખવી પડી છે. સેમીટીક

સંસ્કૃતિના કેંદ્રસ્થાનોમાં, અધિકારગ્રસ્ત યુરોપના જંગલી મુલકોમાં, અમે-રીકાનાં જંગલોમાં, કેનેડાના હિમપ્રદેશોમાં એને દારણુ રસાકસીમાં ઉતરવું પડ્યું છે. પણ જે રસાકસી એને હોંદમાં વેકવી પડી છે, જે પરસંસ્કાર ગાળવાના ભયંકર પ્રયોગો આ દેશમાં કરવા પડ્યા છે, એવા કાર્થ પણ ઠેકાણે કરવા પડ્યા નથી. અને હોંદ-પૂર્વ ઇતિહાસકાલનું આર્યાવર્ત-હજી આર્યાવર્ત છે; ને એ સંસ્કૃતિ, શુદ્ધ ને સર્વાંગ, અહીંયાં હજી જીવે છે.

પરસંસ્કાર ગાળી, આર્યસંસ્કાર શુદ્ધ રાખવાનું હોંદ એક પ્રયોગ-ક્ષેત્ર છે, તો ગુજરાત-રામનું નવ-આર્યાવર્ત-એ તે ક્ષેત્રની પ્રતાપી ભટ્ટી છે. પરસ્પર વિરોધી સંસ્કારો તેમાં આવીને પડ્યા; તેમાં તેમનાં વિષ બળીને ભસ્મ થયાં; તેમાં તેમનો આત્મા આર્યત્વ પામ્યો; અને તેમાં આર્યોની સનાતન ભાવના અવનવે સ્વરૂપે સજીવન થઈ. જૂતકાલમાં ગુજરાતનું આ સ્થાન હતું; વર્તમાનમાં પણ એ છે; ને ભાવિમાં પણ એજ રહેશે.

થોડીક સદીઓ ગઈ, પણ ગુજરાતનું સ્થાન તેજ રહ્યું. દેહધના વંશજો આર્યસંસ્કૃતિના નેતા બન્યા. આનર્તના રાજા ને વસુદેવના પુત્ર બલદેવે આર્યોનાં શૌર્ય સતેજ રાખ્યાં; ભૃગુવંશજ માઈંડેયે તાપી તટ પર રહી આર્યભાવના સજીવન રાખી (૯); અને પ્રણયી, સુતસદી, વીર ને યોગી કૃષ્ણ-વાસુદેવે પોતામાં આર્યસંસ્કૃતિના ઐશ્વર્યો ભૂતિમાન કરી, ગુજરાતનો નવ-આર્યાવર્ત કહેવડાવવાનો અધિકાર ચાલુ રાખ્યો.

૩

મહાભારતના દારણુ શુદ્ધ પછીના થોડાક સૈદ્ધાંતમાં ગુજરાત પ્રતિ-હાસપટ પરથી ભુંસાઈ બપ છે. તેનું કારણ કે સમજાવું નથી. પણ ભારત શુદ્ધ અને વિ. સં. પૂર્વે પાંચમા ચતુર વચ્ચે શૂપ્રોરક (સોપાર) (૧) અને ભરુચ (૨) બંદરનો આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર ધમધોદાર ચાલતો હતો; અને મીસર તેમજ એમીરીયા સુધી ગુજરાતી સાહસનો પ્રતાપ

પહોંચ્યો હતો (૩). કુશસ્થલીએ આરંભેલો યુગ સોપારા ને ભૃગુકચ્છે ચાલુ રાખ્યો; અને દુનીઆના બુદ્ધા બુદ્ધા સંસ્કારોને આ ભઠ્ઠીમાં લાવી તેને ગાળવાનો પ્રયોગ પણ કાયમ રહ્યો.

વિ. સં. પૂર્વે જૂઠી સદીથી યૌધેય નામની જાતિ ખ્યાતિ પામી હતી (૪). આ સમય પર પલવાર અધિકારનો પટ ઉચકાય છે, અને આ શૂરવીર યૌધેય જાતિનું પ્રાબલ્ય ઘણી સદીઓ સુધી રહ્યું હોય એમ લાગે છે. એ જાતિમાં પૂજ્યસત્તાક શાસનતંત્ર હતું (૫). ક્યાં તો બ્યાપારી સાહસ વધારે હતું તેમાં, કે ક્યાં તો વ્યાવહારિક બુદ્ધિ પ્રબલ હતી તેમાં, ગમે તે કારણ હોય પણ એટલું તો ખરું કે એવા જમાનામાં હોંદમાં જ્યાં લોકશાસનના અંકુરો જણાય ત્યાં અસાધારણ જીવનનાં તંત્રો હોવાંજ જોઈએ. આ ભૂમિમાં એ અંકુરો કુટ્યા તે શું આર્ય સંસ્કારના પરિપાકરૂપે હતા? અને પંચાયતની સંસ્થા જે વેદકાલથી ચાલી આવતી હતી; પાટલીપુત્રની શહેરસુધરાધનું લોક-શાસન (૬); લચ્છવીઓના ગણો (૭); અને એથેન્સના ગ્રીક આર્યોની લોકસત્તાત્મક સંસ્થાઓ અને આ સંસ્થા-એ બધાનો આત્મા શું એકજ હતો? એટલું તો ચોક્કસ લાગે છે કે ગુજરાત ને માલવા મળી એકજ સાંસ્કારિક વ્યક્તિ હતી; અને સંસ્કારનું કેંદ્રસ્થાન સોપારા ને ભૃગુકચ્છને બદલે આવંતિ થયું હતું.

જેમ જામદગ્નેય રામના સમયમાં આખી આર્ય જાતિમાં સાંસ્કારિક અસ્મિતા પ્રગટી હતી, અને તેને પરિણામે નર્મદાના ઉત્તર પ્રદેશમાં અધે આર્ય સંસ્કાર પ્રસર્યા હતા, તેમ વિક્રમસંવત પૂર્વે ત્રીજા સૈકામાં પણ થયું. તક્ષશિલાનો એક આહાણ, અને પાટલીપુત્રના રાજવંશનો એક નખીરો, એ બેએ મળી આ નવા યુગનું સૂત્રધારપદ લીધું; અને અસ્મિતા ને એકજ આખા હોંદમાં પ્રસર્યા. ચક્રવર્તીપદનાં, સામ્રાજ્યનાં, હોંદની રાજકીય એકતાનાં સ્વપ્નાં સિદ્ધ થયાં; અને ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યે

અને ભગવાન ચાણાક્યે આર્ય સંસ્કારના વર્તુલને હીંદની સીમાથી પણ મોટું બનાવ્યું. ગુજરાત આ વર્તુલનો માત્ર વિભાગ બનીને રહ્યું; પણ યૌધેયોનું જોર ગયું હોય એમ દેખાતું નથી.

પણ વિક્રમસંવત પૂર્વે ખીજી સદીમાં આ દેશને કમનસીબે મૌર્ય રાજ્યનો અસ્ત યતાં કાણુલ ને સિંધ આગળ બેઠટ્ટીઓ-ગ્રીકોનું રાજ્ય સ્થપાયું; અને ગ્રીક સત્તા ને સંસ્કારનો સંચાર થવા લાગ્યો. એ સંચાર ઘણો અસરકારક થયો લાગે છે. અને નહપાન (વિ. સં. ૧૪૪) ને ઝમોતિકના પુત્ર ચણન જેવા ક્ષત્રપોએ ગુજરાત, કાઠીઆવાડ ને માલવા ઉપર એકે ચક્રે રાજ્ય કરવા માંડ્યું લાગે છે.

પરસંસ્કાર ગુજરાતમાં જામ્યા લાગે છે, પણ વેદિના તાપતી પ્રખરતા પણ જખરી જણાય છે; અને પરસંસ્કાર ઓગળી રહ્યા લાગે છે. પરદેશી સેનપ (Satrap) ઝમોતિકના પુત્ર ચણનનો પુત્ર જયદામ આર્ય નામથી ઓળખાય છે; ને તેનો પુત્ર મહાક્ષત્રપ રુદ્રદામન (વિ. સં. ૧૯૯-૨૧૪) જેણે માલવા, ગુજરાત, કચ્છ, સિંધ ને મારવાડ પર સામ્રાજ્ય સ્થાપ્યું (૭) ને યૌધેયોનો વિનાશ કર્યો તે આર્ય સંસ્કૃતિનો પ્રતિનિધિ બની નવ-આર્યાવર્તનું સાદૃશ્ય સાધી રહ્યો. આ અર્જુન કાર્ત્ત-વીર્યના સામ્રાજ્યને સજીવન કરનાર રાજા જાતિએ આર્ય નહીં હતો છતાં, આ ભટ્ટીની આંખે સુસ્ત આર્ય ચમ્પ ગયો લાગે છે (૮). આ વીરે સ્થાપેલી મહત્તા આ પ્રદેશમાં લગભગ વિ. સં. ૪૫૪ સુધી રહી (૯).

પછી સંસ્કારનું સંરક્ષણ ગુપ્ત સામ્રાજ્ય (વિ. સં. ૪૬૬ થી ૫૮૬) ને લીધે દટલું થયું એ કહી શકાતું નથી. ગુપ્ત સત્તાનો ઉદ્ભવ એ આર્યસંસ્કારના વિજયનો એક મહાતરંગ હતો. એણે આબજીવર્મને દેશ પર સ્થાપ્યો; સંસ્કૃતને રાષ્ટ્રભાષા બનાવી; છુદ્ધર્મને અદૃષ્ટ કરનાં માંજો; આર્યભાવનાઓ સજીવન કરી; ને દેશમાં રાજકીય ને રાષ્ટ્રીય એકતા પ્રસારી. ગુજરાત ગુપ્ત સામ્રાજ્યનો એક વિભાગ હતું (૧૦).

અને આ પ્રદેશમાં તે અરસાથી સંસ્કૃત ભાષાનું પ્રાબલ્ય વધી ગયું, એ જોતાં એ સામ્રાજ્યને પ્રતાપે આર્યધર્મ અને સંસ્કાર બંનેને અહીંયાં સખલ થવાની તક મળી હોય એમ લાગે છે. તે વખતે સંસ્કારનું કેંદ્રસ્થાન વડનગર હોય તો નવાઇ જોવું નથી. પણ તેમ માનવાને ઐતિહાસિક સાધન મારા જાણવામાં નથી.

પણ પ્રીથી આ ભટ્ટીના અગ્નિ પરં પરસંસ્કારની રાખ વળી. શકલોકે તો આવ્યાજ હતા; ને વળી ઇરાનથી મગજાતિ આવી (૧૧); હૂણ, ગુર્જર ને મૈત્રકા આવ્યા (૧૨); ત્રૈકુટકા આવ્યા (૧૩); પણ આ છતાં આ રાખ નીચે સંસ્કારનો અગ્નિ જીવતો હતો. ઉર્જ્યન ને વડનગર-ખીજાં શહેરોનાં નામ કેં જાણવામાં નથી-તેમાં ફરીથી જ્વલંત થવા ઇચ્છતા અંગારને ઔદ્ધ ભિક્ષુઓ, જૈન સાધુઓ ને નાગર બ્રાહ્મણો સાચવી રહેલા દેખાય છે. આ સમયના વડનગર બ્રાહ્મણોનાં શક્તિ ને આર્યત્વ ગુજરાતનાં આભૂષણ થયાં લાગે છે.

આ વર્ગોએ કરેલા સંરક્ષણને પ્રતાપે વિક્રમની છટ્ટી, સાતમી ને આઠમી સદીમાં સંસ્કાર ને સત્તા વલ્લભીપુરમાં શોભી રહ્યાં. પાશુપત મતાવલંબી બ્રાહ્મણો સંસ્કારના પ્રતિનિધિ હતા (૧૪); અને ઔદ્ધ ભિક્ષુઓનું જોર પણ જળરૂં દેખાય છે. વલ્લભીપુરના ભટ્ટાર્કો જે પરદેશી ગુર્જરા હોય તો પણ તેઓએ આર્યત્વ સંપૂર્ણ રીતે સ્વીકાર્યું હોય એમ લાગે છે.

પણ વલ્લભીપુર પડ્યું અને પરદેશી સંસ્કારની ઝુંસરી ગુજરાતને કમળે ચોટી. આ ભટ્ટીના દુર્જય પ્રતાપે ફરીથી કીમીઓ કરવા માંડ્યો. સાતમી સદીમાં જ્યારે હુએન-તસંગ આવ્યો ત્યારે વલ્લભીપુર મટી કેંદ્રસ્થાન બીજામાલ થયું (૧૫), અને પરદેશી ગુર્જરા આર્ય સંસ્કારના સંરક્ષકો ને વિસ્તારકો થયા. આ ગુર્જરાએ (વિ. સં. ૬૪૬ થી ૮૬૪) ભરુચમાં સત્તા જમાવી હતી, પણ તેમની સત્તાનું ખરું ક્ષેત્ર રજપુતાના

હતું (૧૬); અને તેના ખરો સમય સાતમી સદીથી તે અલ્પબરુની આગ્યો (વિ. સં. ૧૦૮૬) ત્યાં સુધી રહ્યો.

ભીન્નમાલનો પરદેશી રાજ ક્ષત્રિય કહેવડાવતો હતો (૧૭). માધ જેવા સંસ્કૃત કવિશિરોમણિ ને ઘણશુભ જેવા ખગોળવેત્તા ત્યાં શોભતા (૧૮), સૂર્યપૂજનું ત્યાં જખરું જોર હતું (૧૯), અને ત્યાંથી વિદ્વતા ને સંસ્કાર બંને ચારે તરફ પ્રસરતાં.

: વિક્રમ સંવતની બીજી સદી પછી એક ઐતિહાસિક હકીકત ધ્યાન ખેંચ્યા વિના રહેતી નથી. વિશિષ્ટ સંસ્કૃતિને પરિણામે હાલનું ગુજરાત (અથવા કાર્તવીર્ય અને રુદ્રદામનના સમયના અનૂપ ને આનર્ત) નવું વ્યક્તિત્વ પામતું દેખાય છે. ઉર્જ્યન કે સિધના સત્તાધીશો તેના પર રાજ્ય કરતા; પણ સાંસ્કારિક અસ્થિતા પામ્યાથી તેના મોટા ભાગ લાટના નામથી જોળખાવા લાગ્યો હતો.

વિક્રમ સંવતની બીજી સદીમાં ટોલેમી એને લારીકા (લાટીકા ?) નામે જોળખે છે (૨૦); પણ રુદ્રદામનના સમયમાં (વિ. સં. ૧૯૯-૨૧૪) તે નામ શિષ્ટોએ સ્વીકાર્યું જણાતું નથી (૨૧), મત્સ્યપુરાણમાં ને માર્કંડેય પુરાણમાં પણ (૨૨); પણ વિ. સં. ૬૮૦ માં પૂર્વમાં માલવાથી તે ઉત્તરમાં ગુર્જરાથી લાટ બુદ્ધ દેખાવા લાગ્યું (૨૩), અને મૂલરાજ સોલંકીએ ગુર્જરસત્તા પાટણમાં સ્થાપી ત્યાં સુધી તેજ નામે આ પ્રદેશ જોળખાયો લાગે છે.

૪

અત્યાર સુધી પરદેશી સત્તા, ધર્મ ને સંસ્કૃતિને ગાળવા આર્થાવર્તે અનેક સખલ સાધન પેદા કર્યા હતાં. આમાંનું પ્રથમ સાધન તે બ્રાહ્મણ. હાલના જમાનામાં સ્વાર્થો લેખાતા એ વર્ગની ઐતિહાસિક મદત્તા મપાય એમ નથી. સામ્રાજ્ય યુગે યયાં અસ્થિતા જળવી રાખી છે. એણે ધરસંસાર રોવી સમાજની પ્રગતિ સાથે સંગંધ જોડ્યો છે. એણે

પોતાની જાતને ભૂદેવ માની દૈવી નિશ્વલતાનો દાવો કર્યો છે. જરૂર પડે એણે પ્રગતિ કરી છે; જરૂર પડે એણે સ્વસંસ્કારને ટેકવ્યા છે. એની કાર્યદક્ષતામાં ચાણાક્યનું પ્રતિબિંબ છે; એના ક્રોધમાં ઔર્વિનું ઝનુન જણાયું છે; છતાં એના સાહિત્યપ્રેમમાં વેદવ્યાસનો ઉત્સાહ દેખાય છે. એનામાં સંસારની વ્યવસ્થા રચવાનો શોખ યાત્રવલ્ક્યનો છે; એનામાં સંસ્કારપ્રેમ વસિષ્ઠનો છે.

આ અતિશયોક્તિ નથી. યુગો આવ્યા ને ગયા, સામ્રાજ્યો થયાં ને ન થયાં-પણ એણે બીજાં માગી વિદ્યા મેળવી, પૈસાં ન ચંપટી ચોખ્ખા લઈ વિદ્યા, ધર્મ ને સંસ્કાર પ્રસાર્યા. તેની પ્રેરણાનું મંદિર તક્ષશિલા, કાશી કે ઉર્જિયિનીમાં હતું-એનું કર્તવ્યક્ષેત્ર આખા આર્ય-વર્તમાં હતું. પરદેશી પ્રજા ગમે તેવી પ્રતાપી હોય પણ એની સાથે સંસર્ગમાં આવતાં સ્વત્વ ખોઈ બેસતી. તે મંત્રી કે ચોદ્દો, શુરુ કે ભિક્ષુક, કવિ કે ઇતિહાસકાર-કોઈનું પણ સ્થાન લઈ શકતો ને બે પેઢીમાં ગમે તેને આર્યત્વના પાઠ શીખવી શકતો. શક ને હુણુ, ગ્રીક કે ગુર્જર પચાસ વર્ષમાં એને પ્રતાપે આર્ય બની જઈ, આર્ય સમાજમાં સ્થાન પામતા.

સંસ્કૃતિ કેવે પ્રકારે તેણે સાંચવી તે જોઈએ. પહેલું તો એ જ્યાં ગયો ત્યાં સંસ્કારનું કેંદ્રસ્થાન રચ્યું. આજે જ્યાં અંગ્રેજ જાય છે ત્યાં નાનકડું લંડન બનાવે છે; તેમજ બ્રાહ્મણ-પણ જ્યાં ગયો ત્યાં કાશી પ્રગટ્યું. ઉર્જિયન, વડનગર, શ્રીમાલ, સિદ્ધપુર બધે એણે સંસ્કારનાં ચાણાં સ્થાપ્યાં. રાજસૂતાનાં ચાણાં લલે. ઉઠી જાય-પણ આ ચાણુનિ કોઈ સ્પર્શી શકે એમ ન હતું.

ખીર્ણ, જ્યાં એ ગયો ત્યાં સંસ્કૃત ભાષા ને સાહિત્યની ભક્તિ લઈ ગયો. દેવ ભલે બદલાય, સંપ્રદાય ભલે છોડાય પણ સંસ્કૃત વિના શુદ્ધિ નહીં, ધર્મ નહીં, વિદ્યા નહીં ને સંસ્કાર નહીં. આ માન્યતા

મનાવવાનો જાદુ તેણે કર્યો. આર્યાવર્તમાં આજે સંસ્કૃતનું અપ્રતિમ ને અસ્પર્શ્ય સ્થાન છે. એ માત્ર લેટીન જેવી ગતયુગની ભાષા નથી. સંસ્કૃત એટલે ઇતિહાસ, જીવન, ધર્મ ને ભાવના; સંસ્કૃત એટલે આર્ય-ત્વના આત્માને ઓળખવાનું સાધન; સંસ્કૃત એટલે આ ભવની પ્રેરણા ને પરભવનો મોક્ષમાર્ગ; ને સંસ્કૃત એટલે આર્યાવર્તના ઐક્ય ને અસ્મિતાનો પાયો. આ પ્રતાપ બ્રાહ્મણનો, પ્રાકૃત ભાષા સેવનારા બૌદ્ધ ભિક્ષુઓ ને જૈન સાધુઓને પણ વિદ્યા ને ધર્મનો દાવો ટાપમ રાખના સંસ્કૃતની સત્તા સ્વીકારવી પડી; અને આજે હીંદની ભાષાઓ સખળ ને સમૃદ્ધ કરવા પાશ્ચાત્ય ભાષાના અભ્યાસીઓને પણ તેની પ્રેરણા ને મદદ વિના છુટકો નથી.

બ્રાહ્મણે પ્રગટાવેલું ત્રીજું બધ પૌરાણિક કથાઓ છે. થોડેક અંશે ઐતિહાસિક, થોડેક અંશે ભાવનાત્મક, ઘણે અંશે રસિક એવા આ પાંચમા વેદના સાહિત્યે ઇતિહાસ, જીવન, ધર્મ ને સંસ્કાર ચારેને સજીવ રાખ્યાં, એટલુંજ નહીં પણ પરસંસ્કાર ને પરાજય બંનેને વીસરવાનું મુખ્ય સાધન પુરું પાડ્યું. આ સાહિત્યની મદદથી ઐતિહાસિક સાતત્ય પણ સચવાયું. ગમે તેવા પરદેશી રાજા સૂર્ય કે ચંદ્રવંશમાં સ્થાન પામ્યો; ગમે તેવા બ્રાહ્મણને પ્રાચીન ઋષિનું ગોત્ર પ્રાપ્ત થયું; અને ગમે તેવા વિપ્લવો થયા છતાં સમાજ ને સંસ્કૃતિ બંનેની એકતાનતા સચવાઈ. આ સાહિત્યે રમેલી પારદર્શકતાથી વેદમાનું ને ભારતકાલનું અંગ ચાલુ જીવન દ્વાય એવો ભાસ પેદા થયો.

આ ઉપરાંત બ્રાહ્મણે બીજી બે ભાવના ઉપજાવી. એક તો બ્રાહ્મણવર્ણની સર્વોપરિતાની. પોતાની શ્રેષ્ઠતા એજ એની સત્તાનું મૂલ્ય હતું. આ શ્રેષ્ઠતાનો દાવો માત્ર આડંબર ન હતો, પણ શક્તિ અને જોવા એ બે ઉપર રચાએલી શ્રદ્ધા હતી.

બ્રાહ્મણે ઉપજાવેલી બીજી ભાવના તે સતીત્વની. સંસ્કૃતિદારની

અચુક નજરથી તેણે જોયું કે સંસ્કાર શુદ્ધ રાખવાનો પ્રથમ વિષય ગૃહ અને ગૃહિણી હતાં. બધી નીતિનો સાર એજ ભાવના છે એમ તેણે ધીમેધીમે શીખવવા માંડ્યું; અને તેથી પરિણામે જાતિ અને સંસ્કારની શુદ્ધિ સાચવવા એક મહાપ્રતાપી બલ પ્રગટ્યું.

આર્યાવર્તમાં અને ખાસ કરીને ગુજરાતમાં બ્રાહ્મણે એક બીજું સાંસ્કારિક બલ પણ પ્રગટાવ્યું. આ બલ તે શૈવ મત. વેદકાલને શુદ્ધ અને સરલ ધર્મ અજ્ઞાન કે અનાર્થ જાતિને માટે યોગ્ય નહોતો; અને બૌદ્ધ મત જેવો જોષએ તેવો શક્તિપ્રધાન નીવડ્યો નહીં; આને પરિણામે બીજા સૈકાથી પાશુપતમતનો પ્રચાર શરૂ થયો. ઇ. સ. ૨જીથી ૫મા સૈકામાં ભૃગુકચ્છ પ્રદેશમાં અવતરેલા લઘુલીશ કે નકુલીશ નામના ધર્માચાર્યે પાશુપતમતને સ્પષ્ટ સ્વરૂપ આપેલું લાગે છે; અને એ માહેશ્વરમતે પરદેશી અને પરસંસ્કારી ગ્રીક, હૂણ અને શક વિજેતાઓને જીત્યા દેખાય છે. ગુપ્ત સમ્રાટો વૈષ્ણવ હતા; પણ ગુજરાતના જ્ઞાનપોના સમયમાં અને વલ્લભીની જાહોજલાલી વખતે પાશુપતમતનું પ્રાબલ્ય ધણું જામ્યું લાગે છે. નર્મદાતીર અને સોમનાથ એ આ સંપ્રદાયનાં મુખ્ય સ્થાનકો હતાં; અને તેથી પૌરાણિક સાહિત્ય અને પાશુપતમતના સંયુક્ત બલથી બ્રાહ્મણે આર્ય સંસ્કારની ભઠ્ઠી સતેજ રાખી હોય એમ સ્પષ્ટ દેખાય છે.

આર્ય સંસ્કૃતિનું ગુજરાતમાં બીજું મોટું સાધન તે જૈન સાધુ. કેટલાક ચક્રવર્તી રાજાઓએ જૈન મત સ્વીકાર્યો એમ ઇતિહાસ કહે છે; છતાં જૈન ધર્મનો રાજસત્તા જોડે ધણો થોડો સંબંધ દેખાય છે. ઘણા અસલના વખતથી ગુજરાત એ જૈન મતની પુણ્યભૂમિ મનાતી આવી હતી, એટલે એ મતનું પ્રાબલ્ય અહીંયાં ઘણું હતું, અને છે. જે સાંસ્કારિક બલે એ મતનું સ્વરૂપ લીધું તેનું મુખ્ય અંગ સાધુઓ હતા.

સંન્યસ્ત ને સંસાર વચ્ચે-લિહુ ને સંઘ વચ્ચે-બ્રાહ્મણનું સ્થાન

હતું. જૈન મતે આં સ્થાન રાખ્યુંજ નહીં. સંન્યાસી સાધુ તેજ તે મતાવલંબીનો ધર્મગુરુ હતો; અને ગુજરાતની સંસ્કૃતિ વિશિષ્ટ કરવામાં તેણે મોટો ફાળો આપ્યો. તે વૈરાગ્યની ભાવના સતેજ રાખતો; તે વિદ્યાનો સંધરો કરતો; તે સામાન્યવર્ગનો હોવાથી તેની સહાનુભૂતિ સામાન્યવર્ગો તરફ હતી. સંન્યાસી જીવનને લીધે પોતાનું સ્થાન અસ્પર્શ્ય બનવાથી સંધમાં સમાનતાની ભાવના તે પ્રસારતો. અદ્વિસામેત્ર તેના સંપ્રદાયનો મૌલિક સિદ્ધાંત હતો અને તેનાથી પ્રેરાઈ તે સમાજનાં દુઃખો દેડવાનો પ્રયત્ન કરતો. રાજસત્તાની મદદ ન હોવાથી લોકાનાં હૃદય જીતવાનો પ્રયત્ન તે સદા કરતો; અને તે પ્રયત્ન કરતાં પ્રબંધો જોડું લોકસાહિત્ય તે રચતો. તે સંસાર જોડે અસંગદ્ધ હતો એટલે પરિસ્થિતિ સાથે સમાધાન તે જરોબર કરી શક્યો નહીં, અને પ્રજામાં તડ પાડવાના તેના પ્રયત્ન આજુ રહ્યા. તેને સંસ્કૃતનું પ્રાધાન્ય સ્વીકારવું પડ્યું, પૌરાણિક કથાઓને સુધારાવધારા સાથે સ્વીકારવી પડી અને સમાજમાં તે સંસ્કૃતિમાં તડ પાડવાના તેના પ્રયત્નો નિષ્ફલ થવાથી ખીજાં બધાં સાંસ્કારિક બલોનો થોડા વધતા પ્રમાણમાં પણ સ્વીકાર કરવો પડ્યો.

આ બધાં અને ખીજાં ઢેટલાંક કારણોથી ગુજરાતમાં વિદ્યા કે સાહિત્યની અભિવૃદ્ધિ થઇ નહીં. વર્ગદાસન સ્થપાયું નહીં, રાજસત્તા અનિયંત્રિત થઇ નહીં, આલોચિતર વર્ગો સંસ્કારમાં પાછળ પડ્યા નહીં, સમાજમાંથી યાદવો ને યૌધેયોએ સ્થાપેલાં સમાનતા ને સ્વાતંત્ર્ય અદૃષ્ટ થયાં નહીં; છતાં સાંસ્કારિક અસ્થિમતા કાયમ રહી, અને પરસંસ્કાર ગાળવાની આંચ તેવી ને તેરીજ ધીકતી રહી.

પ

વિ. સં. ૧૦૧૭ માં ગુજર મૂલરાજ સોલંકી (૧૦૧૭-૧૦૫૩) પાટણની શાહીએ આજ્યા. મધ્યકાલીન ગુજરાતની મહત્તાના એ વિશ્વ-

કર્મોએ પાટણની સત્તા દુર્બલ કરી એટલુંજ નહોં, પણ સોમનાથને ગુજરાતના ઇદેવ સ્થાપ્ત, સિદ્ધપુરને ધર્મક્ષેત્ર બનાવ્યું, દેશદેશના બ્રાહ્મણો ગુજરાતમાં વસાવ્યા, ભાગેશ્વ બીજાભાલની વિધા ને સંસ્કારને ઝીલ્યાં, અને નવ-આર્યાવર્તના સાંસ્કારિક વન્દિઓને પ્રજ્વાલ્યા. તેના પ્રપૌત્ર સિદ્ધરાજના સમય સુધી આ જ્વાલા વધતી ગઈ. તે મહાપ્રતાપી સમ્રાટ ગુજરાતની સીમાને કાર્તવીર્યના સામ્રાજ્યની સીમા સુધી લઈ ગયો. ઉર્જિત ને અજમેર ગુજરાતનાં અંગ થયાં અને ઇંદેવખંડ ને કાલાપુરમાં પાટણના નરેશની વિજયધોષણા સંભળાઈ.

જેમજેમ ગુજરાતની સત્તા પ્રસરી તેમતેમ તેનાં વ્યાપાર ને સાહસ ચારે તરફ પ્રસરી, અને તેની સમૃદ્ધિ ને ગૌરવ પણ વધ્યાં. રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા જીવન પ્રેરી રહી દેખાય છે, અને સાહિત્ય ને સંસ્કાર બંને દ્વારા એ પ્રજા બનેલી અસ્મિતા વ્યક્ત થઈ રહી હોય એમ લાગે છે. નવ-આર્યાવર્તના સનાતન જીવનમાં પણ આ સમય અસાધારણ જણાયા વિના રહેતો નથી.

તે સમયનાં વીસરાએલાં, ખોવાએલાં, છુટાછવાયાં પડેલાં ઐતિહાસિક સાધનોમાંથી પણ એ વ્યક્તિ એવી નીરાળી પડે છે કે તેના આછા રેખાચિત્રમાં પણ તે સમયની સંસ્કૃતિ જોઈ શકાય એમ છે.

આમાંની એક વ્યક્તિ તે ભાવ બૃહસ્પતિ. તે કાન્યકુબ્જનો બ્રાહ્મણ હતો; સર્વશાસ્ત્રવિશારદ હતો; અને પાશુપત મતનો આચાર્ય હતો. સોમનાથ પાટણમાં આવેલા પાશુપત મતના મઠનો તે પતિ હતો; સિદ્ધરાજનો ને કુમારપાલનો પરમ મિત્ર હતો; ને માલવાના રાજાનો ગુરુ હતો. એનાં વિગતવાર પરાક્રમેનો હજી પત્તો મળ્યો નથી; પણ એના પ્રતાપે સિદ્ધરાજના મરણ સુધી શૈવ મતનું પ્રાબલ્ય કાયમ રહ્યું હોય એમ લાગે છે.

પણ એનાથી પણ વધારે નીરાળી ખીણ વ્યક્તિ તો ધંધુકાના મોઢ વાણીઆ ચાચીગની-હેમચંદ્રાચાર્યની. મુતસદીપણામાં તે ગુર્જર મંત્રીઓથી

ઉતરતો હતો; રાજસત્તાના સ્થાપકોની દૃષ્ટિ એને હતી નહીં; પણ પોતાની સંપ્રદાય પ્રસારવાની દૃક્ષતામાં કે સાંસ્કારિક અસ્થિતા પ્રગટાવવાની કલામાં, વિદ્યાની સેવામાં કે શુદ્ધિની તીક્ષ્ણતામાં, અદિસાના પ્રચારમાં, તપની સિદ્ધિમાં કે શબ્દશક્તિની અડગ ભક્તિમાં આ 'કલિ-કાલસર્વજ્ઞ' વિશિષ્ટ આર્યત્વના શ્રેષ્ઠ આદર્શો પોતાનામાં મૂર્તિમાન થયો. એની શાસ્ત્રગતતા, એનો વૈરાગ્ય, ને એની વાદ્યપટુતાની પ્રશંસા કરતાં એના સમકાલીનોને સત્યયુગ પુનર્જનન પામ્યો દેખાયો; અને પ્રતિસ્પર્ધી બ્રાહ્મણોને સંસ્કારનો ઈન્કરો હાથમાંથી સરી જતો લાગ્યો. એણે પાટણની સત્તા હાથ કરી, અદિસાના શોખમાં રાજબલ નહ કર્યું; પણ ગુજરાતને સંસ્કાર, તપ ને જ્ઞાનની સ્વભૂમિ કરી, અને ઉન્નત્યન, કાશી ને દારમીરનો ગર્વ તોડ્યો.

એની પ્રેરણાથી કુમારપાલે વીરતા ત્યાગી અદિસાત્મક નિર્ગજતા સ્વીકારી, ગુજરાતે રાજ્ય છોડ્યા માંડ્યાં ને સિદ્ધરાજનું સામ્રાજ્ય તુટી ગયું. હોશવાતી વીરભવાલે વસ્તુપાલ તેજપાલને પ્રેર્યા; પણ વિધિના લેખ કે જુદાજ હતા એટલે 'અસ્લાહો અકબર' ની રણક્રાંતિ સંભળાવા લાગી.

આ યુગમાં ગુજરાતનું વ્યક્તિત્વ સ્પષ્ટ રીતે આલેખાય એવું દેખાય છે. માલવાના પરમાર સાથે આદરેલા અનંત વિગ્રહથી માલવા ને ગુજરાત હંમેશને માટે છુટાં પડ્યાં; સપાદલક્ષ ને રજપુતાના તો જુદાં હતાંજ અને થોડો વખત પાટણના નરેશોએ જૈનમતની સત્તા સ્વીકારી; અને મતના વિજય માટે કે પોતાની મદત સાચવવા તે મતના મંત્રીઓએ આસપાસના હોદ્દરાજ્યથી અતડાપણું સેવ્યું. આ અતડાપણાથી ગુજરાતના વિશિષ્ટ સંસ્કારો વધારે નીરાળા ને સ્પષ્ટ થયા. જીવન પહેલેથી જરા આસપાસના જીવનથી ભિન્ન હતું તે હવે વધારે થયું, અને કાર્ત્તવીર્યના અનૂપ, આનર્ત ને સૌરાષ્ટ્ર, પરશુરામનું શુપારક, અને પરાંતઃ— એ પ્રદેશો જે લાટ તરીકે અસ્પષ્ટ વ્યક્તિત્વ પામ્યા હતા તે સિદ્ધરાજ

જયસિંહના 'ગુજરાત' તરીકે અનંતકાલ માટે સ્પષ્ટ સાંસ્કારિક વ્યક્તિત્વ પામ્યા. આ સમયથી ગુજરાતની પ્રજા ને સંસ્કૃતિ, ભાષા ને આત્મા એક ને અવિભાજ્ય થઈ રહ્યાં.

૬

પણ અરબસ્તાનના પયગંમરનો સંદેશ લઈ પરદેશીઓ હીંદ પર તુટી પડ્યા. હીંદનું ધન હુટાયું; તેની સ્વતંત્રતા નષ્ટ થવા લાગી; તેના ધર્મ ને સંસ્કાર પર આક્રમ્ભ આવી. આ પરસંસ્કારનું અળ દુર્વર્ણ હતું. દર વર્ષે વિદેશીઓ ધન ને રાજ્યના લોભે આવતા; લોકોને વટલાવતા અને દરરોજ નાનાં મોટાં રાજ્યોની ઉથલપાથલ કરતા; અને એ રીતે દરરોજ નવી સંસ્કૃતિની ધુસરી જોરજુલમથી આ દેશ પર ઘેસાડવાના પ્રયત્ન થતા.

આ સંસ્કૃતિના અગ્નિથી પુર્કસ્થાન ને ઈરાનના જુના સંસ્કારો બળીને ભસ્મ થઈ ગયા હતા. આર્ય સંસ્કૃતિના જીવનમાં કટોકટીનો પ્રસંગ આવ્યો. આર્યવીરોના આત્મભોગ, વીરાંગનાઓની નિશ્ચલતા અને સંસ્કારરક્ષકોની નિશ્ચયાત્મકતાની સાખ ગામેગામની કહાણી દેવા લાગી.

ગુજરાતે દૂર રહેવા પ્રયત્ન કર્યો, પણ તે સફલ થયો નહીં. વિ. સં. ૧૩૫૩ માં અણહીલવાડ પડ્યું; આશરે વિ. સં. ૧૩૬૨ માં ગુજરાત સર થયું; વિ. સં. ૧૪૫૯ માં ગુજરાતની ગાદીએ સ્વતંત્ર મુસલમાન રાજા બેઠો.

આખા દેશમાં જેમ આર્યત્વની આગ હોલવવાનો પ્રયાસ થયો તેમ ગુજરાતમાં પણ થયો; અને આખું આર્યાવર્ત સંસ્કારના સંરક્ષણ માટે તત્પર થયું.

આ સંરક્ષણ માટે પહેલાં સમાજને સ્થિર સ્વરૂપ અપાયું. જીવનને નિશ્ચલ ઘટનામાં જડી દેવામાં આવ્યું. ન્યાતોની સીમાઓ સખત

થઈ ગઈ. શીરસ્તાઓને શાશ્વત નિયમોનાં સ્વરૂપ અપાયાં. સંસ્કૃતિ એજ જીવનનો મંત્ર થઈ રહ્યો. સ્વાર્ત્ર્ય એટલે પાપ એમ ધર્મનો સિદ્ધાંત નક્કી થયો. અને આ નવી ભાવનાઓને ધર્મશાસ્ત્રોમાં સ્થાન આપવાની શરૂઆત થઈ.

આ સાથે સાંસ્કારિક અસહકાર શરૂ થયો. મુસલમાની સંસ્કારનું ક્ષેત્ર નાનામાં નાનું કરવામાં આવ્યું, ને તેની સાથે સંબંધ ઓછામાં ઓછો રાખવામાં આવ્યો. વ્યાપારી સત્તા મહાજને હાથમાં લીધી; ગામની સત્તા પંચાયતે હાથમાં લીધી; ને સામાજિક ને નૈતિક સત્તા ન્યાતોએ હાથમાં લીધી. માણસ દીવાન થઈ નવાજ બેઠે મસલત કરે, પણ ઘેર આવી નહાય તોજ જી ભાણું પીરસે. બહાર ભલે તે પર-દેશીની મહેરબાની ભોગવે, પણ એના જીવનના અધિષ્ઠાતા તો ન્યાતીલાઓ ને તેના પર સત્તા ચલાવતા બ્રાહ્મણોજ રહ્યા. પરંપરાસંસ્કૃતિ રાજ્યસિંહાસને હતી, પણ સંસારમાં તેને સ્થાન ન હતું. દેળવણી હતી તેમજ બ્રાહ્મણોના હાથમાં રહી; અને જીવંત પરંપરાસંસ્કારને જીવનક્રમમાંથી જાણે બાતલ કર્યો હોય તેવું માનસિક વાતાવરણ તેમણે રાખ્યાં કર્યું. ભાષા ને સાહિત્યમાં—સંસ્કારના ગદ્યમાં—તો પરંપરાસંસ્કારનો સંચાર થાય એમ હતોજ નહીં અને ભાષા ને સાહિત્યની અધિષ્ઠાત્રી સંસ્કૃત હતી તેમજ રહી.

આ ઉપરાંત પરંપરાસંસ્કારનું પ્રાબલ્ય તોડવા તેની પ્રેરણાશ્રુતિ બેઠે સંબંધ જેમ બને તેમ ઓછો કરવામાં આવ્યો. વિ. સં. ૧૪૫૯ માં મહમદશાહે ગુજરાતને સ્વતંત્ર કર્યું, અને દીલ્લી સાથેના સંબંધ છોડ્યો સારથી મુસલમાનો ગુજરાતના વિજેતાઓ મટી વતનીઓ થયા. હીંદુઓ પર જીલમ ઓછો થયો, ધાર્મિક અસહિષ્ણુતા નામનીજ રહી, અને વટલેલા હીંદુઓ ધર્મે મુસલમાન છતાં ધણે ભાગે સંસ્કારે હીંદુજ રહ્યા. વહોરા, મોલાસભેગ ગરાશીઆ, ખોળા, કચ્છી મેમજો અને

તેમના સહવાસી હોદ્દાઓ વચ્ચે માત્ર નામનોજ ફેર દેખાય છે, એજ ગુજરાતની સંસ્કૃતિની ખુશી છે એમ કહ્યા વિના ચાલતું નથી. વિજેતા પર પણ સંસ્કૃતિ વિજય મેળવવા લાગી. અમદાવાદ વસાવવામાં અહમદશાહમાં (વિ. સં. ૧૪૬૮-૧૪૯૯) મુસલમાન કરતાં રજપુત રાજાઓનો જુસ્સો વધારે હતો; અને આજે ગુજરાતના શાહ ખીજા મુઝફ્ફરનું (વિ. સં. ૧૫૬૯-૧૫૮૨) ચારિત્ર્ય ગુજરાતી સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં શણગારરુપે દેખાય છે.

આ ઉપરાંત વિજય માટે તકલીફ રહેલા આર્ય સંસ્કૃતિના આત્માએ એક નવી પ્રવૃત્તિ આદરી. જીવનનો પ્રવાહ નિશ્ચેતન ન થાય, હૃદયનો ઉત્સાહ ન દબાય, અને સંસ્કાર સજીવન રાખે એવું એક મહા પ્રયંસ બલ તેણે પ્રગટાવ્યું. આ બલે ધર્મસંપ્રદાય સ્થાપ્યા. તેણે એક વ્યક્તિની આસપાસ સંસ્કૃતિ રચવી શરૂ કરી. તેણે એક ભાવના પ્રગટાવી. તે ભાવનાએ આખરે એક પુસ્તકનું સ્વરૂપ લીધું. તે પુસ્તક તે શ્રીમદ્ભાગવત.

શ્રીકૃષ્ણે ધીમેધીમે હોદ્દકથાઓમાં મધ્યસ્થ સ્થાન લેવા માંડ્યું હતું. ઐતિહાસિક દષ્ટિએ તે કૃષ્ણ-વાસુદેવ યાદવોના નાયક હતા. વિષ્ણુભક્ત ગુપ્તોના સમયથી તેમના પર દૈવી લક્ષણો આરોપવા લાગ્યાં હતાં. વિષ્ણુનો આઠમો અવતાર કૃષ્ણ દ્વિપાયન વ્યાસ હતા, તેને બદલે કૃષ્ણ-વાસુદેવ મનાવા માંડ્યા હતા. મહાભારતના મુત્સદ્દી વીર મત્સ્યપુરાણમાં (આશરે ૫મી સદીમાં) દૈવી ચર્ચ ગયા, ને એક બે શતક રહીને રચાએલા વિષ્ણુપુરાણમાં અવતારોમાં શ્રેષ્ઠ થયા, ભાગવતે તેમને દેવાધિદેવ, યોગીન્દ્ર ને માનવશ્રેષ્ઠનું ત્રેવર્ક પદ આપ્યું. સંસ્કારનો એક પ્રયંસ તરંગ તેમને નામે આર્યોવર્તમાં પ્રસરી રહ્યો. જુના સંપ્રદાયોમાં નવો જીવ આવ્યો; નવા સંપ્રદાયો જન્મ પામ્યા; નવું સાહિત્ય પ્રગટ્યું; ને મૃતપ્રાય: સાહિત્યો ઉઠીને ખેડાં થયાં.

સંસ્કૃત રાજલાપાના સિંહાસન પરથી પદબ્રષ્ટ બની હતી. પરિ-

જામે તેણે ધાર્મિક વ્યાસપીઠ પર પોતાનો કાષ્ઠ મજબુત કર્યો, એટલુંજ નહીં પણ પોતાની પ્રેરણા વડે પ્રાંતિક ભાષાઓને નવું જીવન આપ્યું. આ પરાક્રમ શ્રીકૃષ્ણના નામથી, અને ભાગવતની પ્રેરણાથી થયું.

ગુજરાતમાં ભાણેણે (વિ. સ. ૧૪૯૫-૧૫૯૫) એ પ્રેરણાથી નવો સાહિત્યયુગ શરૂ કર્યો. મીરાં ને નરસિંહનાં કાવ્યો પણ આ નવા બલની પ્રેરણાથી રચાયાં, ને સ્વીકારાયાં. કવિ ને કથાકારોની પરંપરા મારફતે આર્યભાષા ને સંસ્કારનો આત્મા ગુજરાતી સાહિત્ય અને તે દ્વારા સંસ્કારમાં ઉતર્યો. પ્રેમાનંદે નાનકડી રંગભૂમિ પર ભગવાન પેદવ્યાસનો પાઠ ભજવવાનો કેંક પ્રયત્ન કર્યો; અને દયારામ સુધી-મુસલમાની યુગ પુરો થયો ત્યાં સુધી-એ નવા બલની પ્રેરણા કાયમ રહી.

આ બલની ભવ્યતાનું ભાન આણવા એક કોષ પ્રેમાનંદ જેવી આદર્શ વ્યક્તિની મનોદશા પારખવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જૂતકાલની આર્ય સંસ્કૃતિ-પરાક્રમી કારકીર્દી, અપૂર્વ સાહિત્ય ને વિશુદ્ધ ભાવનાથી જાળવેલ્યમાન એવી પવિત્ર ને શ્રેષ્ઠ સંસ્કૃતિનો તે વારસ હતો, -પ્રતિનિધિ હતો. યુગો થયાં તેની સનાતન મહત્તા સદાચારી પિતા ને સતી માતાઓએ જાળવી હતી. તેને મન જૂત મહત્તા ગયા જમાનાની ન હતી, પણ સદાસર્વદા વિજયી રહેતી મહત્તા હતી. તે પરસંસ્કારને ખાળવા તત્પર હતો. તેના કાન જૂતકાલની પ્રેરણાનું સંગીત સાંભળી રત્ના હતા. તેની આંખ બાવિવિજય પર ફરેલી હતી. તેણે અંતરનાં ખાર ખોલી પોતાના આત્માનું સંસ્કારી સંગીત રેલાવ્યું. તેણે પાદ-શાલાઓ પ્રેરી; ગામેગામે પ્રીતન કર્યું; ગલીગલીએ કથા કરી; અને ઘેરઘેર લોકગીત ગવડાવ્યાં. એણે ધર્મ સાચવ્યો, ઐતિહાસિક સાતત્ય સાચવ્યાં, ભાષા ને સાહિત્ય સાચવ્યાં, પ્રેરણા ને આદર્શ સાચવ્યાં અને સંસ્કૃતિનો અમર આત્મા અને પ્રયાસે શુદ્ધાગમીરીની બેડી તોડી દેશમાં વિજયી થઈ વિચરી રહ્યો.

આ સમયમાં વૈષ્ણવ સંપ્રદાય પણ આ બલનું અંગ થઈ રહ્યો. ૧૨ મા શતકમાં ગીતગોવિંદ રચાયું. ૧૩ મા શતકમાં જોષદેવે ભાગવત અને હરિલીલાષોડશકલા રચ્યાં. સં. ૧૪૬૯ માં ગુજરાતના નૃસિંહારણ્ય મુનિએ વિષ્ણુભક્તિચંદ્રોદય નામનો વૈષ્ણવ ગ્રંથ લખ્યો. સં. ૧૫૩૫ માં વલ્લભાચાર્ય જન્મ્યા. ચૈતન્ય સં. ૧૫૪૧ માં જન્મ્યા. પંદરમા સદ્કામાં વૈષ્ણવ નરસિંહ થયો. ભાલણુ અને ભીમ પર પણ એ સંપ્રદાયની અસર દેખાય છે; અને તે દયારામ (સં. ૧૮૨૩ થી ૧૮૦૮) સુધી આવી આવી એ પણ નિર્વિવાદ છે. આ સંપ્રદાયના છેલ્લા પ્રતિનિધિ સહજનંદ સ્વામી થયા (સં. ૧૮૩૭ થી ૧૮૯૬) ત્યાં સુધી આ સંપ્રદાય સાંસ્કારિક બલ તરીકે રહ્યો.

આ સંપ્રદાયે કેટલાક ધણાજ અગત્યના ફેરફાર કર્યા. એણે જૈન ને શૈવ મત વચ્ચે જે વિરોધ થોડા વખત ચર્ચા દાખલ થયો હતો તેનો નાશ કર્યો. એણે શૈવમતનો આડંબર ને પાશુપતમતને નામે ચાલતો પાખંડ બંનેને દૂર કર્યા; અને ખીજી બાજુએ જૈનોની શુષ્કતા, અને અલગપણું બંનેને વીસરાવ્યાં. કૃષ્ણભક્તિના રસથી શૈવમતમાં સરક્ષતા આવી, ને જૈનમતમાં રસ આવ્યો. આ સંપ્રદાયે એક સમાજના દૂર ને દૂર રહેવા મથતા બે ટુકડાને સાંધ્યા અને સંસ્કૃતિની એકતાનતાએ વિજય મેળવ્યો.

આ નવા સંપ્રદાયે વીસરાએલા યૌધ્યોના સમાનતાપ્રેમના નવા અવતાર હતા. તેનું કાર્યક્ષેત્ર સામાન્ય વર્ગ હતો અને તેની પ્રેરણાથી લોકો પોતાનો ઉદ્ધાર સાધી રહ્યા. વર્ણો વચ્ચે સાંસ્કારિક અસમાનતા ઝાઝી હતી તો નહોતી; અને જે કે હતી તે આ બંને વીસરાવી દીધી. ગુજરાતીઓમાં શૈવ, જૈન કે ઇતર સંપ્રદાયના અનુયાયીઓમાં જે સમ-સંસ્કારિતા આજે જણાય છે તેનું કારણ આ સંપ્રદાય છે.

ખીજા પ્રાંતોમાં જે અજ્ઞાન વર્ગોની અધમ અને અસ્પર્શ્ય સ્થિતિ

જોવામાં આવે છે તે આપણે ત્યાં જોવામાં આવતી નથી, તેનું કારણ પણ આપણી સંસ્કૃતિ છે. આ સંસ્કૃતિએ પૌરાણિક, જૈન ને વૈષ્ણવ મતને અધમોદ્ધારક બનાવ્યા.

આ યુગમાં પણ જીવદયાના સિદ્ધાંતને માત્ર પુસ્તકોમાં નહીં, પણ જીવનમાં ઉતારવાને જૈન સાધુસંઘ સતત પ્રેરણા કરી રહ્યો હાગે છે. સહિષ્ણુતા, સમભાવ, દુઃખ ને નિર્બલતા તરફ સહૃદયતા એ ગુજરાતી સંસ્કૃતિનાં અગત્યનાં લક્ષણ કેળવવાને મુસલમાની બુદ્ધિમદ્દતો છતાં, તેણે અનેક પ્રયોગો કર્યાં; અને તેને પરિણામે જીવદયા વીશે લાગણી અને દુઃખ દૂર કરવાની તત્પરતા એ જેટલાં ગુજરાતમાં જડે છે એટલાં કર્યાંય પણ જડતાં નથી.

મુસલમાન સત્તાએ તેની રાજકીય સત્તા લઈ લીધી; વૈષ્ણવ સંપ્રદાયે તેની સામાજિક સત્તા લઈ લીધી; છતાં આર્યસંસ્કૃતિમાંની પરમ ભાવનાઓ તપ ને વૈરાગ્ય તેણે એકાંતમાં સોંપ્યા કર્યાં. એનું મગજ સંકુચિત હતું; એની અસહિષ્ણુતા વધારે પડતી હતી-છતાં પણ પોતાનો દેવી પદનો દાવો સિદ્ધ કરવા તેને વૈરાગ્યપ્રધાન વાતાવરણ રાખી રહેવુંજ પડ્યું.

અને આ પ્રમાણે આ યુગ આલ્યો. મરાઠા આવ્યા પણ વડોદરામાં થાણું થાપ્યા સીવાય કાયમની કંઈ અસર કરી શક્યા નહીં. પણ આ યુગના સારકારિકતાના પ્રતિનિધિઓ શોધતાં ત્રણ વ્યક્તિઓ નીરાળી નજરે પડે છે.

એક તો પાણથપુરના બોલવાલ-જૈન સૂરીશ્વર હીરવિનયસૂરિશ. સં. ૧૫૮૩ માં તેમનો જન્મ હોઈ ગુજરાતના કટોકટીના ઐતિહાસિક પ્રસંગો વખતે તેમણે જીવન વધ્યું. અમદાવાદના મુસલમાન રાજાઓ માંદા લઠી મર્યા અને સં. ૧૬૨૮માં ગુજરાતે સ્વાતંત્ર્ય ખોલ્યું અને અકબરના

સામ્રાજ્યનો વિભાગ થઈ રહ્યું. સંસ્કૃતિ ફરીથી મુશ્કેલીમાં આવી પડી. હિર-વિજયસૂરિ એ જૈન મતે જે પૂજ્ય મૂર્તિઓ પ્રગટાવી છે, તેમાંની વિશુદ્ધ ને અપ્રતિમ મૂર્તિ લાગે છે. તપની ભાવનામાં, શ્રદ્ધાની નિશ્ચલતામાં, નિઃસ્વાર્થ જીવદયામાં કે પરમાર્થપરાયણતામાં—આ સાધુનું સ્થાન દ્રાષ્ટી પણ ઉતરતું નથી. ચારે તરફ તેમના સાર્વિક પ્રતાપની અસર થઈ; ગામેગામમાં તેમના નામનો જાદુ પ્રસર્યો.

જ્ઞાનવિલાસી શહેનશાહ અકબરના કાને એમનું નામ ગયું; તે તેણે આ અહિંસાના ઉપાસકને નિમંત્રણ આપ્યું. જંબુસર પાસે ગાંધારથી નીકળી સૂરિ ચાલીને દીલ્લી ગયા. ગુજરાતની સંસ્કૃતિનો પ્રતિનિધિ મુગલ સત્તાના પ્રતિનિધિને મળ્યો. અકબરે તેમને—એના સ્વભાવ પ્રમાણે થોડાંક વખત—પોતાના ગુરુ સ્થાપ્યા. સૂરિએ અકબરને કેટલેક અંશે આર્યત્વના પાઠ પઢાવ્યા; તે ગુર્જર સંસ્કૃતિને નિર્ભય કરવાનું વચન લીધું.

ખીજી વ્યક્તિ તે ભટ્ટ પ્રેમાનંદની (સં. ૧૬૯૨-૧૭૬૦). જે વર્ગનો એ સર્વોત્તમ પ્રતિનિધિ હતો તે વીશે તો હું આગળ કહી ગયો, પણ તે પોતે માત્ર કૃષ્ણના નામથી, કે ભાગવતની પ્રેરણાથી પ્રેરાયો ન હતો. તેની પ્રેરણા સંસ્કૃત સાહિત્ય હતું, તેનું લક્ષ્ય ગુજરાતી સાહિત્યના વિકાસ પર હતું. દરેક પુરાણ, દરેક કથાનો તેણે ઉપયોગ કર્યો. તેણે બ્રાહ્મણપદનું સાદૃશ્ય કર્યું. તેણે ગુજરાતને વિશિષ્ટ સાહિત્ય આપ્યું; ને તે સાહિત્યદ્વારા તેની સંસ્કૃતિને સતેજ કરી. તેની જીભે સંસ્કૃત વાગી-શ્વરીએ ગુજરાતી અવતાર લીધા.

અને ત્રીજી વ્યક્તિ તે સ્વામી સહજાનંદની (સં. ૧૮૩૬-૧૮૮૬). વર્ણુ ને ધર્મનો વિરોધ એણે અટકાવ્યો; અસમાનતા દૂર કરી; જ્ઞાન ને નીતિનો પ્રચાર કર્યો; અનાચાર ને દુઃખ અટકાવ્યાં. એને પ્રતાપે ગુજરાતમાં અધમવર્ગ માત્ર નામનોજ રહ્યો. બ્રાહ્મણ, વિક્રાન્ત, અડગ વૈષ્ણવ ને આદર્શ સંન્યાસી—આ સુધારકે પોતાનાં જીવન અને

કારકીર્દીથી ગુજરાતી સંસ્કૃતિનાં આકર્ષક લક્ષણો સખલ કર્યાં. ગતયુગની લબ્ધતાનો પ્રતિનિધિ, એ નવા યુગના ઉમરા પર ઉભો રહ્યો.

—અને આ પ્રમાણે આ લગભગ સારસો વર્ષનો યુગ પુરો થયો.

૭

નવો યુગ શરુ થયો. પરદેશી સત્તા ને પરદેશી સંસ્કાર ખંનેનો સંચાર ફરીથી થયો. વિ. સં. ૧૮૧૩ (ઈ. ૧૭૫૭) માં પ્લાસીનું યુદ્ધ થયું; વિ. સં. ૧૮૭૪ (ઈ. ૧૮૧૮) માં ખડકી આગળ પેશવાઈ સત્તા પડી; વિ. સં. ૧૯૧૩ (ઈ. ૧૮૫૭) માં હોંદી સ્વાતંત્ર્ય માટે થયેલો છેલ્લો બળવો શમ્યો. અંગ્રેજી રાજ્ય આવ્યું અને પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ દાખલ કરવાનો પ્રયોગ શરુ થયો.

મુસલમાની સંસ્કારમાં ખલીફ ઓમારની હોમત ને પ્રામાણિકતા હતાં; પાશ્ચાત્ય સંસ્કારમાં કલાઈવનું કાપટ્ય ને વોરન હેસ્ટીંગ્સની નિર્દયતા હતાં. મુસલમાની સંસ્કૃતિ કાફર કહી જીવ લેતી; પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ દેવદૂત બની આત્મા હરતી. એક સામે થવું સહેલ હતું; ખીજાની સામે થવાનું અશક્ય થઈ પડ્યું.

આ પરસંસ્કારે આદરેલો કાર્યક્રમ આપણા જીવન, ધર્મ, ને સંસ્કાર ત્રણેના પાયા ઉપેડી નાંખવાનો હતો. સંસ્કૃતિને તેના સ્થાન પરથી ઉઠાડી મુકવી; સ્વભાષાને બને તે ઉઠેદી નાંખવી; આદ્યોની સત્તાને તોડી નાંખવી; સામાજિક ભાવનાઓને વીસરાવી દેવી; ભૂતકાલનું જ્ઞાન અને તેને માટેના ગર્વ એ બંનેને જુસાવી દેવાં; સાંસ્કારિક ને રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા કહી હતી નહીં, અને છે નહીં એવો ચોક્કસ ખ્યાલ આપવો; અને સ્વતંત્રતા પોષવાને બાને સ્વચ્છંદ પ્રસારવો—એ આ કાર્યક્રમનાં બહુપ્રેમ્યપ્રેમ્ય સ્વીકારાએલાં અંગ હતાં.

તે ઉપરાંત ખીજાં પણ કેટલાંક અંગ આવ્યાં. આપણો ખરો ઇતિહાસ પ્લાસીના યુદ્ધથી શરુ થયો; આપણા મુખનો સૂર્ય અંગ્રેજી રાજ્યથીજ ઉગ્યો; આપણી ભાવનાઓની સરખાત અંગ્રેજી સાહિત્યના

અધ્યાસથીજ થઇ; અને આપણે ઉદ્ધાર વિદેશી સંસ્કારથીજ થશે-એવી અનેક માન્યતાઓ પેદા કરવા મહેનત થઇ રહી.

આ બધો કામીઓ કરવાનું મુખ્ય સાધન પાદરીશાઇ કેલવણી હતું. વિ. સં. ૧૮૫૫ માં સીરામપોરમાં પાદરીએ પહેલી શાળા ખોલી; વિ. સં. ૧૮૬૧ માં મેકાલેએ અંગ્રેજી કેલવણીને પ્રાધાન્ય આપ્યું; વિ. સં. ૧૯૧૭ માં કલકત્તા, મદ્રાસ ને મુંબાઇની શારદાપીઠો સ્થપાઇ.

આ કેલવણી પાછળ આપણે ગાંડા બની ગયા. આપણે જંગલી હતા, એટલે એ કેલવણીથી મુધરવાની જરૂર હતી. આપણે હાં સ્વાતંત્ર્ય નહોતું એટલે એ કેલવણી આપણને સ્વતંત્ર બનાવવાની હતી. આપણે હાં વિદ્યા નહોતી, એટલે એ કેલવણીએ આપણને જ્ઞાની કરવાની હતી. આ કેલવણીએ આપણને મુધાર્યા, આપણને માણસ બનાવ્યા, આપણને મોક્ષમાર્ગે ચઢાવ્યા. આપણે જંગલી હતા; આપણામાં જ્ઞાન નહોતું ને ચારિત્ર્ય નહોતું; આપણામાં ભાવના નહોતી ને સ્વાતંત્ર્ય નહોતું; ને મેકાલે જેવા જગદુદ્ધારકે આ કેલવણીનાં દ્વાર ખોલી સુવર્ણયુગ શરૂ કર્યો.

આ બધું બન્યું નહીં—પણ બન્યું એમ આપણે માન્યું. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનું ઉત્તમ શસ્ત્ર તે આ માન્યતા સ્વીકારાવવાની શક્તિ હતી. જે દેશે મુસલમાન સંસ્કૃતિના ત્રાસને તિરસ્કાર્યો તે આ જાદુમાં ફસાઇ ગયો. પૂર્વજોની કીર્તિ કલંકિત કરી, આત્મસંસ્કારને તિરસ્કારી આપણે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના તેજમાં અધિગા બની ગયા.

અને તેણે સરવાળે શું કર્યું?

આવી માન્યતાએ આપણી પ્રજાનું શારીરિક બલ ખોવડાવ્યું. ભૂતકાલના ગૌરવ માટે આપણને ગ્રેમ હતો તે વિસરાવી પરસંસ્કારની ભીખ માંગતા કર્યા. એણે જ્ઞાન ને શુદ્ધિ પર રચાએલી વર્ણવ્યવસ્થા તોડી પૈસાદાર ને ગરીબના વર્ણો રચ્યા. એણે બ્રાહ્મણની વિડંબના કરાવી

સાહેબપૂજા શીખવી. એણે મર્યાદાની ભાવના તોડી સ્વચ્છંદ શીખવ્યો. મિતાહારી જીવન ત્યજીવી ક્ષુદ્ર વાસનાઓ પાછલ ઘેલા કર્યા. એણે સંસ્કૃતને વીસરાવી અંગ્રેજીની ભક્તિ દાખલ કરી. આપણું સાહિત્ય છોડાવી પરસાહિત્યની ગુલામગીરી કરાવી. આપણે ઇતિહાસ જુલાવી પારકી મહત્તાના જાપ જપાવ્યા. આપણી રીતિને પહેરવેશ, આપણા આચાર ને વિચાર, આપણી ભાવના ને ગૌરવ—અર્ધા કલંકરૂપ હોય એમ લાગતાં શીખવ્યું. ભૂતકાલ વીસરાવી એણે આપણું ભાવિ વેચાતું લાઇ લીધું.

પરંસંસ્કારનું ત્રિપ આપણી રંગોમાં પ્રસરવા માંડ્યું. ધર લંગાયાં, કુટુંબો તુટયાં, ન્યાતો તુટી, ભાવનાની બ્રજતા દાખલ થઇ, સંયમ ગયો, ને ગૌરવ ગયું. આપણને ખાત્રી થઇ કે આપણે નાલાયકમાં નાલાયક છીએ; ને આ પરંસંસ્કારનાં ઝાંઝવાં જોઇ તરસ છીપાવવાની આશા રાખી, નિરાધારીમાં અને અધમતામાં, આપણે પરાશ્રયી ઉદ્ધારનાં નિર્ણય સ્વમાં જોઇ રહ્યા.

આર્ય સંસ્કારના ઇતિહાસમાં આ પ્રકરણો કલંકરૂપ છે. ત્યારે આખા દેશમાં આ પ્રમાણે પરંસંસ્કાર વિજય કરી રહ્યો ત્યારે પણ ગુજરાતમાં એવું જોર ઝાઝું ચાલ્યું નહીં. અંગાર જુઝાયા નહીં. આપણે ત્યાં સંસ્કારી ભદ્રલોક ને અસંસ્કારી અધમલોક વચ્ચે ફેર નહોતો. આપણે ત્યાં બ્રાહ્મણવર્ણની સત્તા એવી ન હતી કે બ્રાહ્મણ ને બ્રાહ્મણેતર વર્ગ વચ્ચે તકરાર ઉભી થઈ શકે. મુસલમાન અને દોંદુઓ વચ્ચે એક સંસ્કારનું એવું બંધન હતું કે તે પણ તોજું તુટે એમ નહોતું. આપણા સમાજમાં કેટલેક અંશે સ્વતંત્રતા હતી; ધર્મધુરાની અસદ્વિધિતા પણ કેટલેક અંશે સંસ્કૃતિમાંજ હતી. પરિણામે ત્યારે પાદરીશાઈ કેળવણીથી આખા દેશમાં પરંસંસ્કારનો વિજય થયો ત્યારે આ સંસ્કારની ભૂતના અંગાર પર માત્ર રાખજ વળી, નવ—આર્પીવર્તમાં આંધ્ર તો ધીકતીજ રહી.

આ અંગારમાંથી પહેલો તણખો ઉઘો, મોરખીના આસણુવરૂપે એ તણખો ખીજે પ્રાંતે ગયો.

શાસ્ત્રીય જ્ઞાનનો લંકાર તેના હાથમાં હતો; વાચા તેની છામે વસી હતી; વૈદિક ઋષિ સમો તેનો આત્મા પ્રખલ હતો; અને તેની નજર સંસ્કૃતિકારની હતી. આ નરવીર-સનાતન નવ-આર્પાવર્તના આ યુગનો પહેલો પ્રતિનિધિ બન્યો.

તેણે ચારે તરફ પ્રસરી રહેલા લયનું માપ કાઢ્યું. તેને અંતિદાસિક સાતત્ય અને સાંસ્કારિક અસ્મિતા વિના સંસ્કૃતિ બચાવવી અશક્ય લાગી. તેના આસણુપૂર્વજોની સંસ્કારસંરક્ષક વૃત્તિઓ તેનામાં વ્યક્ત થઈ. તેણે સાંસ્કારિક અસ્મિતા ફરી પ્રગટાવી; એને પ્રતાપે યુગોના અંતર છતાં વેદનો દંકાર ફરી સંભળાયો; ને પરસંસ્કારે પ્રસારેલી જાળને એણે પહેલી ઉઘી.

પણુ દયાનંદનું (વિ. સં. ૧૮૮૧-૧૯૦૯) કર્તવ્યક્ષેત્ર ગુજરાતની બહાર હતું. હૃદયોના આ દેશમાં માત્ર ધર્મથીજ સંસ્કાર જળવાય એવું કે ન હતું. તાપીતટે એક સાહિત્યકરૂપે સ્વસંસ્કારનો આત્મા પ્રગટ્યો. “નર્મદ વીર હતો; અને તે સમાજ સુધારવા મથ્યો. તે તત્ત્વદ્રષ્ટા હતો, અને તેને સ્વસંસ્કારમાં રહેલું રહસ્ય સમજાયું. એટલું નહીં પણ પર-સંસ્કારને વીસારી નાંખી, સ્વસંસ્કારને પુનર્જીવન આપનાર મહા-ગુજરાતીઓની જે અનંત માદ્રા અનાદિકાલથી ચાલી આવે છે તેનો એ મણકો ધર્મ રહ્યો.” (૧)

એને મેં હાલના સાહિત્ય મન્વંતરનો મનુ કહ્યો છે. જેમ લાલણે લાગવત યુગના આરંભમાં સાહિત્યને સંસ્કારને સાચવવાનું ને વ્યક્ત કરવાનું સાધન બનાવ્યું હતું, તેમ નર્મદે (વિ. સં. ૧૮૮૯-૧૯૪૨) આ યુગમાં નવા પ્રકારના સાહિત્યને તેવાજ ઉપયોગમાં લીધું. તેણે

ગુજરાતને વીસરાએલી અસ્મિતાની ફરી યાદ દીધી. તેણે સાહિત્યની સેવાને સંસ્કારસંરક્ષણમાં અગ્રસ્થાન આપ્યું. તેણે પાછળથી સ્વધર્મનું સહસ્ય પણ જોયું. તેણે પ્રગટાવેલું બલ નવલરામે ને ઇન્જારામે સશક્ત રાખ્યું; અને વર્ષો થયાં ‘ગુજરાતી’રૂપે તે આજે પણ અસર કરી રહ્યું છે. ‘ગુજરાતી’ સાંસ્કારિક બલ છે, માત્ર છાપું નથી—એમ કહ્યા વિના ચાલતું નથી.

પરસંસ્કાર ગાળી નાખી, સ્વસંસ્કારને સતેજ રાખવા ખીજે હેઠાણે એક જવાબ પેદા થઈ. તે જવાબને નડીઆદ સંપ્રદાયના નામથી ઝોળખી શકાય. ભૂતકાલમાં સંસ્કાર સંરક્ષણમાં નાગરોએ મોટો ભાગ લીધો હતો તે આપણે જોયું. વલ્લભીના સમયથી તેઓ આર્યસંસ્કૃતિઓના રક્ષકો હતા; મધ્યકાલમાં તેઓ પાશુપતમતના સ્તંભ હતા; અને મુસલમાનયુગમાં રાજ્યસત્તાના પરસંસ્કારનું વિષ નિર્બલ કરવામાં તેમણે ધણી સેવા બજાવી હતી. તેમનામાં વિદ્વતા ને સંસ્કાર આત્મા આવતાં હતાં. પરસંસ્કાર જોડે તેમણે અસહકાર અસરકારક રીતે ક્યો હતો. આ કારણથી તેમનામાં સાંસ્કારિક અસ્મિતાની જ્યોત બળતી હતી.

નડીઆદ પાટનગર નહોતું એટલે રાજકીય ખટપટે તેનું વાતાવરણ સુદૃઢ કે સ્વાર્થી ક્યું નહોતું; અને ત્યાંના નાગરોએ સંસ્કૃતને તેના આદરથાન પર સ્થાપવાને, ગુજરાતીને સજીવ ભાષા તરીકે પોતાનો દાવો ચાલુ રાખવાને અને આ રીતે સ્વસંસ્કારનો વિજય સાધવાને લાગીરથ પ્રયત્ન કર્યો. મનસુખરામની અવગણના કરવી સહેલ છે; તેમની આડંબરી ભાષાની મશકરી કરવી તેથી પણ સહેલ છે; પણ મનસુખરામે (સં. ૧૮૯૬-૧૯૧૪) અંગ્રેજી યુગની શરુઆતમાં પરસંસ્કારની અસર ચારે તરફ ફરતી હતી તે વખતે સંસ્કૃતની અડગ ભક્તિ કરી ને સ્વસંસ્કારમાં નિઃશ્વર શ્રદ્ધા રાખી નવો સંપ્રદાય સ્થાપવાની હીમત રાખી એજ તેમની મહત્તા દેખાડે છે. યુગોના યુગો થયાં જે સાંસ્કારિક શક્તિ આપણને સજીવ

રાખ્યા હતા અને આર્થ સંસ્કૃતિને વિજયી કરી હતી, તેની ખંડિત થતી ધારને ફરીથી તેણે પાણી પાતું. ગોવર્ધનરામ (સં. ૧૯૧૧-૧૯૬૩) પણ આજ સંપ્રદાયના; અને તેના સારામાં સારા અંશે સરસ્વતીચંદ્રમાં વ્યક્ત થયા દેખાય છે. એ પુસ્તકે એક દશકા સુધી તો સાંસ્કારિક બલનું સ્વરૂપ લીધું હતું. મણિલાલ નલુભાઈએ (સં. ૧૯૧૪-૧૯૫૪) પોતે એ સંપ્રદાયના છતાં તેના આદર્શોથી ક્ષિત્તતા દાખવી; પણ પ્રાચીન ગૌરવ ને જ્ઞાનનું ગુજરાતને જ્ઞાન કરાવનાર તરીકે એ સંપ્રદાયમાં એમનું સ્થાન ઘણું મોટું છે. સાહિત્યપરિષદની સંસ્થા આ સંપ્રદાયે પ્રગટાવેલી શક્તિનું મોટામાં મોટું પ્રદર્શન હતું; અને ‘ગુર્જરસભા’ની સદ્ગત સંસ્થા તે આ શક્તિનું છેલ્લું પ્રદર્શન હતું. આ ઉચ્ચાશયી સંપ્રદાય સાંસ્કારિક બલ તરીકે હવે રહ્યો નથી; પણ એની ભાવનાને વારસો આરે તરફ વહેંચાયો છે ને એક બલમાંથી અનેક બલો પ્રગટ્યા છે.

ગુજરાતી સંસ્કૃતિનું એક સુંદર લક્ષણ લોકનું સ્વમાન હતું. આ લક્ષણને લીધે પ્રતાપી ગુજરાતમાં વર્ગશાસન કે આપખુદી સત્તા ટકી શકતી નહીં. ક્યાં તો એ વારસો હૈહુથોનો હોય, યાદવોનો હોય કે યૌધેયોનો હોય પણ મંડલેશ્વરો, બ્રાહ્મણો કે જૈનો પોતાના વર્ગની સત્તા વધુ વખત બેસાડી શક્યા નહીં, અને મુસલમાનો પોતાના સ્વધર્મીઓનું શાસન કાયમ કરી શક્યા નહીં. આજ કારણને લીધે કાઈ વર્ગ જ્ઞાન કે સંસ્કારનો ઇગરો રાખી શકતું નથી, અને સમસંસ્કારિતા બધા વર્ણમાં દેખાય છે. અને આજ લક્ષણને લીધે અંગ્રેજ રાજ્યસત્તાએ રચેલું અંતર ગુજરાતી પ્રજા સમજી શકી નહીં; અને બેસાડવા માંગેલો ધાક બેસાડી શકી નહીં.

પ્રથમ દાદાભાઈ નવરોજી અને નવરોજી ફરદુનજીએ આ લક્ષણ જાળવી રાખ્યું; અને સં. ૧૯૨૬ (ઇ. ૧૯૭૦)થી એ લક્ષણના પ્રતિનિધિ શ્રીરોજશાહ મહેતા થવા લાગ્યા. સં. ૧૯૪૧ (ઇ. ૧૯૮૫)માં

એમણે ટ્રેસીડેન્સી એસોસીએશન રચાવી ત્યારથી તે સં. ૧૯૬૯ (ઈ. ૧૯૧૩)માં એમણે 'કોનીકલ' રચાવ્યું ત્યાં સુધી તેમનું પ્રતિનિધત્વ ચાલુ રહ્યું. એમની રાજકીય કારકીર્દી વીશે અત્યારે બોલવું અશક્ય છે. પણ એ જીવ્યા ત્યાં સુધી સાંસ્કારિક બલની મૂર્તિ રહ્યા. એમણે ગુજરાતી લોકતંત્ર સ્વમાન જાળવ્યું; પરદેશી રાજ્યકર્તાઓનો શ્રેષ્ઠતાનો દાવો સ્વીકાર્યો નહીં; અને સમાનતાનું વાતાવરણ જાળવ્યું. આજે હોદ્દામાં બીજે કેકાણે ગોરાકાળા વચ્ચે ગમે તેવી અસમાનતા હોય, અને આપણે અહીંયાં એ અસમાનતા જાળવવા પ્રયત્ન પણ થયા હોય; પણ એ અસમાનતા ગુજરાતમાં કોઈએ સ્વીકારી નથી, અને પરદેશી પરદેવી ગુણોનો આરોપ કર્યો નથી.

શ્રીરાજશાહ ગુજરી ગયા, અને ટ્રેસીડેન્સી એસોસીએશનનું પ્રતિનિધિત્વ હોમરુલ લીગની મુખાઈની શાખાના હાથમાં ગયું. એ ગુજરાતી સંસ્થાએ ગુજરાતના સંસ્કાર ખીલવવામાં મોટો ફાળો આપ્યો; અને રાજકીય ઉત્સવની પાછળ રાષ્ટ્રીય ને સાંસ્કારિક અસ્મિતા પ્રગટી. રા. મહમદઅલી ઝીણાનું નિર્ભય નેતૃત્વ ને રા. શંકરલાલ બેંકરની સર્વવ્યાપી વ્યવસ્થાશક્તિ—એ આ બલના પ્રશંસનીય સ્વરૂપનો કે બ્યાલ આપી શકે છે.

આ યુગમાં સાહસ પણ ખીલી રહ્યું. મુરત ને ખંભાતનું સાહસ અને અમદાવાદનાં ધન ને ઝીણવટ જે ગતયુગનાં શોભારૂપ હતાં તેમણે મુખાઈમાં વાસ કર્યો, અને કુશપુત્રોનું સાહસ નવે સ્વરૂપે દેખાવ્યું. રાજરક્ષિત પરદેશી વ્યાપાર પણ ગુજરાતને સાહસના ક્ષેત્રમાંથી ખસેડી ન શક્યો.

આ યુગમાં સ્વસંસ્કાર ખોલા વિના આપણા સમાજે મુસલમાન કાળમાં કેળવેલી સંરક્ષકવૃત્તિ ત્યાગી. ખીજા પ્રાંતોમાં વિપ્લવો થયા, પણ ફેરફાર ન થયા; આપણે ત્યાં કપાટાગેર છતાં નિયમસર પ્રગતિ સધાતી ગઈ. ધર્મીયતા તો હતીજ નહીં. ન્યાયોની સત્તા નામનીજ રહેવા

લાગી, કુટુંબજનો વગર ધર્પણે ઉકેલાવા લાગી. સંસ્કૃતિના વિનયકાલે જરૂરી એવું વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય સાધી શકાય એવી પરિસ્થિતિ પેદા કરી.

આખા હોદ્દની માફક ગુજરાતે સ્વસંસ્કાર ખયાવવા માટે મુસલમાની યુગમાં સ્ત્રીઓ પર અંકુશ મુક્યો હતો, અને છતાં ખીજા પ્રાંતોમાં પ્રચલિત પડદાનો રીવાજ તેણે સ્વીકાર્યો નહોતો. આ યુગમાં સંસ્કાર ખીલવવા ગુજરાતે સ્ત્રીઓને જીવનમાં સમાન ને સ્વતંત્ર સ્થાન આપવાની શરૂઆત કરી; અને જે સંસારસુધારો કેંક અંશે આણુવા માટે ખીજા પ્રાંતોમાં ધાર્મિક સંપ્રદાયની જરૂર પડી તે અહીંયાં સ્ત્રીઓને મળેલા ઉચા સ્થાનથી એની મેળે થયો. અને ગુજરાતમાં સામાજિક પ્રગતિ ઝપાટાબંધ સંઘાતી જાય છે તેનું મુખ્ય કારણ આજ છે.

આ પ્રમાણે નવ-આર્યાવર્તનો લોકસંપ્રદ પ્રગતિમાન જીવન માટે, સ્વસંસ્કારના વિનયપ્રયાણ માટે તૈયારી કરી રહ્યો.

૮

અને સં. ૧૯૭૦ માં એક ચિરસ્મરણીય બનાવ બન્યો. દક્ષિણ આફ્રીકાથી ઉઠાડે પગે, દેશી ઢબનાં લુગડાં પહેરી એક મુસાફર મુંબાઇ બંદરે ઉતર્યો. નવ-આર્યાવર્તે પરસંસ્કારની રાખ ખંખેરી નાંખી હતી. ભટ્ટીમાં અગ્નિ તપતો હતો. બધાં સાંસ્કારિક બલોની આંચ ધગતી હતી. એ આંચ ભેગી થઈ ગઈ-જવાલા થઈ. આ નવો ઉતારુ તે જવાલાની મૂર્તિ બની રહ્યો. ગુજરાત ગાંધીજીનું થયું.

ગાંધીજી એક માણસ નથી, પણ અનેક સંસ્થાઓનો સમૂહ છે; ભાવનાઓનો સમુચ્ચય છે; સાંસ્કારિક બલનું કેંદ્રસ્થાન છે; સંસ્કૃતિકાર છે. એ વર્તમાનકાલના નથી; એમનામાં ભૂતકાલની મહત્તા, ને ભાવિની ભવ્યતા છે. એમને પગલે નવ-આર્યાવર્તે સ્વસંસ્કારનું સંરક્ષણ છોડી દીધું-પણ સંસ્કારના પાઠ સૃષ્ટિને પઢાવવા માંજા.

એમણે સાહિત્યની બધી પ્રવૃત્તિ હાથમાં લીધી. સાહિત્ય પરિષદે એમની પ્રેરણા જીલવામાં શુદ્ધ સાહિત્યની ભક્તિ વીસારે મુકી. 'ગુજરાતી' ને 'સરસ્વતીચંદ્ર', ભાગવત ને પ્રેમાનંદ, કથા ને કીર્તન—એ બધાંનું સ્થાન 'નવજીવને' લીધું; અને એમની પ્રેરણાના બલથી આજે 'યુગધર્મ' ને 'પુરાતત્ત્વ' અને બીજાં અનેક નાનાં મોટાં પત્રો સાહિત્યને સમૃદ્ધ કરી રહ્યાં છે.

એમણે રાજકીય પ્રવૃત્તિ હાથમાં લીધી. અને માત્ર ગુજરાતમાંજ નહીં પણ આખા હિંદમાં એમની પ્રેરણા અને એમના શાસનથી સ્વાતંત્ર્યપ્રેમ, રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા, ને વીરતા પ્રસરી. આ રાજકીય ચળવળે લોકોનું દૃષ્ટિબિંદુ ફેરવી નાંખ્યું; પરસત્તાએ પોતાની મહત્તાની માન્યતા જે ચારે તરફ પ્રસારી હતી તે નષ્ટ થઈ ગઈ.

એમણે સંસ્કૃતિનો પોતાનો જીવનમંત્ર ઉચ્ચારવાનો, પોતાનો વિકાસક્રમ નક્કી કરવાનો અને ચારે તરફ પોતાનો વિજયધ્વજ ફરકાવવાનો હક્ક સિદ્ધ કર્યો. માતૃભાષામાં બોલવામાંજ મહત્તા છે, હાથે વણેલાં લુગડાંમાંજ શોભા છે, પોતાપણું રાખી રહેવામાંજ ગૌરવ છે અને પોતાની સંસ્થાઓ પોતાના સંસ્કારની મદદથીજ સુધરી શકે છે—એ વીસરાએલા સિદ્ધાંતોને એમણે જીવનમાં સ્થાન આપ્યું.

એમણે ગુજરાતી સંસ્કૃતિનાં લક્ષણો આખા હિંદમાં ફેલાવ્યાં. અંગ્રેજો આખા પછી મુસલમાન ને હિંદુ વચ્ચે આખા હિંદમાં પહેલી વખત એકતાનતા એમણે પ્રગટાવી. હીરવિજયચૂરિએ જે અસ્તર એકે વ્યક્તિ પર ઢરી હતી, તે તેની સંસ્કૃતિના પ્રતિનિધિએ સમગ્ર મુસલમાનો પર ઢરી.

એણે આઘણોત્તેજ્યને નહીં પણ સેવા ને ત્યાગ સિદ્ધ કરી રહેલા સંસ્કારસેવી અર્વાચીન આઘણોત્તેજ્યવણીનો ઇન્કાર પાડે આપ્યો. ગીરજાસંકર બપેશ ને છાટાચાલ પુરાણી જેવાના નાના ને

છુટાછવાયા કેળવણીના પ્રયોગોને ઝોક મળ્યો; ને એવી ખીણ પ્રવૃત્તિઓ અમદાવાદ શારદાપીઠમાં એકાગ્ર થઈ. પરસંસ્કારનું મહા પ્રયત્ન શસ્ત્ર અંગ્રેજી કેળવણીનો પાઠરીશાષ્ટ આત્મા જે નિર્બલ થઈ રહ્યો હતો તેણે દેહ છોડ્યો.

એમનામાં સહજાનંદનો અધમ ને અગ્રાનને ઉદ્ધારવાનો અને સમસંસ્કારિતા પ્રસારવાનો ઉત્સાહ હતો, અને તેમની પ્રેરણાથી ગુજરાતમાં અંત્યજ્ઞેને ઉદ્ધારવાને માટે પગલાં લેવાઈ રહ્યાં છે.

એમણે એ ઉપરાંત સાંસ્કારિક અસહકાર-પરસંસ્કારને ગાળવા માટે જે સખલ શસ્ત્રનો બ્રાહ્મણોએ ગતયુગોમાં ઉપયોગ કર્યો હતો તેનો નવે સ્વરૂપે ને નવી ધારથી ઉપયોગ કરવા માંડ્યો, અને એનો એમણે એવો સચોટ ઉપયોગ કર્યો કે ફરીથી પરસંસ્કારનો સંચાર થવો સંભવિત નથી.

પણ આ ઉપરાંત આર્યસંસ્કૃતિનાં કેટલાંક પરમ લક્ષણો એમણે મૂર્તિમાન કર્યાં. જે સંસ્કારો નિર્બલ ગણાતા હતા તેમનું અત્યંત પ્રયત્ન દર્શન એમણે કરાવ્યું. તપ ને અહિંસા, સત્ય, સંયમ, ને સ્વાસ્થ્ય માત્ર જાવનાઓ થઈ રહ્યાં હતાં તે જીવનમાં ઉતર્યાં. માત્ર ગુજરાતી સંસ્કૃતિ નહીં-પણ મૌલિક આર્યસંસ્કૃતિ ‘સાળરમતીના સાધુ’ને રૂપે, વિજયી થઈ આખા દેશમાં વિચરી રહી; અને તેના પડધા હિંદીના હૃદયેહૃદયમાં પજા-ને વસ્યા; અને નવ-આર્યાવર્તના વન્દિ જે જ્વલંત થઈ રહ્યા હતા તેની ધગશ ચારે દિશામાં પ્રસરી. નવ-આર્યાવર્ત હવે સ્વસંસ્કાર શુદ્ધ રાખવાની ભઠ્ઠી નહોતું-પણ અપૂર્વ સંસ્કારો પ્રસારવાનો યત્નકુંડ ખની રહ્યું.

૯

ગાંધીજી જેલમાં ગયા; અને એક હાથે કરેલાં સંસ્કારનાં ખીન્ને પ્રુલી ફાલી, ચારે તરફ વેરાયાં. તે નવે સ્વરૂપે, નવી મોહકતા સાથે આજે ગુજરાતને શોભાવી રહ્યાં છે.

આર્યત્વનું અમોલ્ય અંગ કાવ્યમયતા, રસિકતા તે પ્રેમપૂર્ણ યાદવ-કાલવી ગુજરાતી સંસ્કારનું અગત્યનું અંગ હતું. મીરાંએ ને નરસિંહે તેને પોષ્યું હતું, અને જીવનમાં તેનું સ્થાન સાચવ્યું હતું. પણ મીરાંનો નિર્મલ આદર્શ પાછળથી આવેલા વર્ણવ સંપ્રદાયે જરા બગાડ્યો હતો; રસાત્મક ગુજરાતી જીવનમાં કુદ્રતાનો કેંક સંચાર કર્યો હતો. અશુદ્ધ રૂપે દયારામ ને નર્મદે તેને ગાયો હતો.

આ અગત્યનું સાંસ્કારિક બલ શુદ્ધ કરવાનો પ્રથમ પ્રયાસ નર-સિંહરાવે સંવત ૧૬૪૨ માં ‘કુસુમમાલા’માં કર્યો; કાંતે ‘ચક્રવાકમિથુન’માં તે પ્રયાસ ક્રીડ્યો; કલાપીએ તેને જીવનમંત્ર કર્યો ને કેકારવદ્વારા કરાવ્યો; નાનાલાલે ‘વસંતોત્સવ’માં એ બલને જરા ધાર ચઢાવી. પણ જેનસાધુની અસર ગાંધીજી પર કેંક હતી. તેમના સૃષ્ટિક્રમમાં આ બલને માટે કાંઈ સ્થાન નહોતું; અને તેથી આ સાંસ્કારિક બલને ધાર બેઠેજ એ તેવી ચઢી નહીં. એ અને બીજાં સાંસ્કારિક બલ જે ગાંધીજી દ્વાયમાં ન લાઇ શક્યા, અથવા જે તેમની જાયામાં વિકસી શક્યાં નહીં તે પણ હવે પોતાનું કામ કરી રહ્યાં છે.

ગુજરાતે સંસ્કારનો નવો યુગ આરબ્યો છે. તેની સંસ્કૃતિની મહત્ત્વાકાંક્ષા વધી ગઈ છે. તે સામગ્રીઓથી સમૃદ્ધ બન્યું છે.

એના પુરુષત્વમાં લાગ છે, ઉત્સાહ છે, ઉડી વ્યાવહારિકતા ને ઉંચી અભિલાષા છે. તેમાં વ્યવસ્થાશક્તિ છે ને સ્વાતંત્ર્યપ્રેમ છે; મુત્સદ્દી-પણું છે અને નિશ્ચલતા છે; ભાવનાશીલતા છે અને સેવાધર્મનો પ્રેમ છે; અને ભગીરથ તપથી માનવતા વિદ્યાવવાની હોંસ છે.

એના સ્ત્રીત્વમાં પુલની સુકુમારતા છે, ને છતાં સતીની અડગતા છે. તેમાં રસિકતા છે, ને સંરક્ષક વૃત્તિ છે; કાવ્યમયતા છે ને છતાં વ્યાવહારિક સુદ્ધિ સતેજ છે; ધર્માધિતા નથી, છતાં શ્રદ્ધાળુ દૃઢ્યની શક્તિ છે; તેમાં પુરુષના સમાન ચવાની હોંસ છે, છતાં પુરુષને પડખેજ

હિસા રહેવાનું ડહાપણ છે; નવાનવા સિદ્ધાસો છે, છતાં દુઃખ સહન કરવાની હીમત છે. અને પુરુષો ને સ્ત્રીઓમાં વિશુદ્ધ પ્રેમની જ્યોત જળવા માંડી છે.

એનાં કૌટુંબિક જીવનમાં સ્વચ્છંદ નથી, અને સંક્રાંતિ પાણુ જતો રહેવા માંજો છે. એની ન્યાતોનાં બંધનો એવાં ઢીલાં નથી કે ભૂતકાલનું ભાન કે સામાજિક વ્યવસ્થા તુટે અને એવાં સખત નથી કે વ્યક્તિ સ્વાર્ત્ર્યનો વિનાશ કરે. એના ધર્મસંપ્રદાયો એવા જડ નથી કે માનસિક વાતાવરણ રોગિષ્ઠ કરે ને એવા રાજસિક નથી કે વ્યવહાર જીવનની આડે આવે.

એનું સાદસ એવું અવિચારી નથી કે નિર્બલતા નિમંત્રે; અને એનું પરાશ્રયી નથી કે પરદેશી સત્તા કે રસાદસી એને ડારી શકે. ગામે-ગામમાં નવયુગનું ચેતન પ્રસરી રહ્યું છે-ઘેરેઘેર નવા સંસ્કારનો સંચાર થાય છે. અનેક છોટાલાલ પુરાણીઓ, ગીરજાશંકરો અને ગજનન પાઠકો નવસંસ્કૃતિનાં બલ ઝીંકી તેને હિજરતા ગુજરાતીઓમાં પ્રેરી રહ્યા છે. નાની બહેન ગર્જીર ને સુલોચના દેસાઈ સમી અનેક સન્નારીઓ ગુજરાતી બાલકીઓનો વિકાસ સાધી રહી છે. અનેક અંબાલાલ પુરાણીઓ શારીરિક વિકાસના ક્ષેત્રોમાં હિગતી માનવતાને આકર્ષી રહ્યા છે. અને, કેટલાએ ઈંદુલાલ, મોહનલાલ પંચાઓ, ચંદુલાલો, દયાળજી ને કુંવરજી નાના મોટા પ્રમાણમાં સ્વતંત્રતાના, શક્તિના, ને ત્યાગના સંદેશા પહોંચાડી રહ્યા છે; અને અનેક અમૃતલાલ ઠક્કરો આખી પ્રજામાં સમસંસ્કારિતા લાવી રહ્યા છે.

અનેક નાના મોટા પુરુષોત્તમદાસ ઠાકોરદાસો ને અંબાલાલ સારા-લાઇઓ ઘણી મુશ્કેલી છતાં ગુજરાતનો ડંકો વ્યાપારમાં ચાલુ રાખી રહ્યાં છે. રા. આનંદશંકર, રા. ખુશાલ શાહ, રા. એચ તારાપોર, રા. નગીનદાસ મહેતા, રા. કુંવરજી નાયક, રા. કાંતિલાલ પંચા ઉંચી કેળવણીનાં વિકટ ક્ષેત્રો શોધાવે છે; ગુજરાતી મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ અને

ગુજરાતી એડવોકેટ જનરલ અંગ્રેજી ધારાશાસ્ત્રનું ક્ષેત્ર દીપાવે છે; સર ચીમનલાલ-શ્રીરાજશાહ સંપ્રદાયના અવશેષ-મધ્યસ્થ રાજકીય પક્ષ, સુખાર્થ શારદાપીઠ અને ધારાશાસ્ત્રીના સંઘનું નેતૃત્વ હાથમાં રાખી રહ્યા છે; અને ગાંધીજી જેલમાં ગયે રાજકીય પ્રવૃત્તિની છુટ્ટી પડેલી દોરીઓને હાથમાં રાખવા મથતા, અને આખા દેશના અસહકારપક્ષનું ભવિષ્ય સાચવવા તત્પર બનેલા વલ્લભભાઈ ગુજરાતનું અગ્રસ્થાન સાચવી રહ્યા છે.

અને આ બધા કરતાંએ વધારે ગર્વદાયી પ્રવૃત્તિ સાહિત્યની. 'કોનીકલ', 'પારસી', 'સાંજ', ને 'હોદ્દુસ્થાન'; 'નવજીવન' ને 'ગુજરાતી'; 'યુગવર્મ', 'વસંત', 'સમાલોચક', 'સાહિત્ય', 'પુરાતત્ત્વ', 'નવચેતન' અને-એક અક્ષય ગણાય તો પણ માફ કરાય એવી ધૂણતા કરું તો- 'ગુજરાત' ચારે દિશામાં પ્રસરતા સાંસ્કારિક બલોને ઘુંટી, તેનું નવનીત કાઢી, ચારે તરફ લહાણુ કરે છે; અને નવ સાહિત્યનો આત્મા ચારે દિશામાં પ્રેરણા પાઠવે છે. ભક્ત નરસિંહની નાનકડી પ્રતિમા લલિતજી; 'ગુણવંતી ગુજરાત'ના વિદેશવિજયની જ્યોત્ષ્ણા સરખા ખખરદાર; ગુજરાતના 'આત્માનાં ઝરણાં જગતભરમાં વહવા'ની આશાથી પ્રેરાયલા, નવસાહિત્યના પ્રતિનિધિ ને પ્રેરક, જુના છતાં નવીનતા સાચવી રહેનાર કવિ નાનાલાલ આ 'પ્રેમીઓના પ્રેમવતન'ની ભૂમિએને વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

અને ગુજરાતની સાંસ્કારિક અસ્થિતા-આ બધી પ્રવૃત્તિ, સમગ્ર જીવન પર અવિદ્યારૂપે ખીરાજે છે. જાણ્યેઅજાણ્યે બધા એક ને અવિભક્ત ગુજરાતના અંગ બને છે; અને જેમ અંગેઅંગની એકતાનતા પરથીજ આત્મા પરખાય છે તેમ ગુજરાતી સંસ્કૃતિના પ્રતાપી આત્માની સાક્ષી દે છે. કાર્તવીર્ય ને પરશુરામની આ ભૂમિ આર્યસંસ્કૃતિનો વિજયધ્વજ લઈ ઉભી છે; અને આર્યત્વનાં સનાતન તત્ત્વો; મહત્ત્વાદાંક્ષા ને વીરતા; સ્વમાન ને સ્વાશ્રય; શુદ્ધિ, સ્વાતંત્ર્ય ને વ્યવસ્થા; તપ, શક્તિ ને સંયમ; પિતૃભક્તિ ને જીવદયા; શબ્દશ્રદ્ધાની સર્વાંગસેવા; અને પ્રેમ-નિર્ભલ-ને નિરંકુશ-આ પુરાણા નવ-આર્વાવર્તની પ્રેરણાથી દરે દિશામાં પ્રસરશે.

પરિશિષ્ટ

લેખમાંના આધારો નીચે પ્રમાણે છે:-

ખંડ પીળે

- (૧) Das. Rigvedic India p. 190 note.
- (૨) મત્સ્યપુરાણ ૧૧-૪૦; ૧૨-૨૨. હરિવંશ ૧-૧૦-૧. વિષ્ણુ-પુરાણ ૪-૧.
- (૩) Das. Rigvedic India p. 184 et seq.; Historians' History Vol. II p. 260; Vol. I. p. 536.
- (૪) મત્સ્ય. ૧૨-૨૧. હરિવંશ.
- (૫) ઐતરેય બ્રાહ્મણ ૮-૨૧-૪. રાતપથ ૪-૫-૧. ભૈમિનીય બ્રાહ્મણ ૩-૧૨૦-૧૨૨. મહાભારત વનપર્વ ૧૨૨-૧૨૫. અનુશાસન ૮૫-૯૦. હરિવંશ ૧૦-૨૯. વિષ્ણુપુરાણ ૪-૧-૨૧. મત્સ્ય પુરાણ ૪૩-૨૯.
- (૬) XLII Sacred Books of the East. Introduction ઋગ્વેદ ૧-૬૦-૧, ૩-૫-૧૦, મત્સ્યપુરાણ ૪૩-૨૯.
- (૭ ને ૮) બધા આધારો મેં એક લેખમાં એકઠા કર્યા છે. Mahishmati of Kartavirya LI. Indian Antiquary. p. 217.
- (૯) મહાભારત. વન. ૮૮.

ખંડ ત્રીજો

- (૧-૨) અવેરજનતક Mukerji's History of Indian Shipping p. 74, Book I, Part I, Chap. III.
- (૩) Mukerji: Shipping p. 82, and 91; Kennedy on the Early Commerce between India and Babylon 1898 J. R. A. S.
- (૪) પાણિની. ૫-૩-૧૭.

- (૫) Bombay Gazeteer History of Gujerat (B. G. H.) p. 37.
- (૬) Vincent Smith Ch. V.
- (૭) [પહેલું] Rhys David's Buddhistic Suttas. .
- (૭) [બુદ્ધમાં ઉપાએલું બીજી વાર] B. G. H. p. 36.
- (૮) ગીરનારના સુદર્શન તથાવનો રૂદ્રદામનનો લેખ.
- (૯) B. G. H. p. 53.
- (૧૦) ગીરનારના સુદર્શન તથાવનો રૂદ્રદામનનો લેખ.
- (૧૧-૧૨) Bhandarkar: Foreign Elements in Hindu population I. A. Vol. XL, Jany. 1911. Bhandarkar: Gurjars J. B. R. A. S. XXI p. 413.
- (૧૩) B. G. H. p. 57.
- (૧૪) B. G. H. p. 83.
- (૧૫) B. G. H. p. 465.
- (૧૬) B. G. H. p. 465; XXI J. B. R. A. S. XXI p. 413.
- (૧૭) B. G. H. p. 467 Hiuen T'sang's Travels.
- (૧૮) આનંદશંકર દુવ: 'ગુજરાતનું સંસ્કૃત સાહિત્ય:' અલ્પબળની B. G. H. p. 473.
- (૧૯) B. G. H. App. III.
- (૨૦) ટોલેમી; B. G. H. p. 539.
- (૨૧) રૂદ્રદામનનો ગીરનારનો લેખ.
- (૨૨) માર્કેડેય પુરાણ ૫૭-૫૨; મત્સ્યપુરાણ ૧૧૪, ૪૬-૫૧.
- (૨૩) પુલકેશી બીનનો લેખ ઇ. સ. ૧૩૪ (i) VIII I. A. 237.

ખંડ સાતમો

- (૧) 'દર્શિદુસ્થાન'ના ૧૯૭૮ ના દીવાની અંકમાંનો મારો લેખ.

કાર્તવીર્યની રાજધાની માહિષ્મતી*

~~સમસ્તપુરાણ~~

દૈત્ય રાજા અર્જુન-કાર્તવીર્યની જુની રાજધાનીના સ્થળ વીશે વિદ્વાનોએ જુદા જુદા મત બાંધ્યા છે, પણ હજુ સુધી એ પ્રશ્નનું છેવટનું નિરાકરણ થયું નથી. કાર્તવીર્યની માહિષ્મતી હાલના ભરૂચ (ભૃગુકચ્છ) ની જગ્યાએ આવેલી હતી એવા શિરિપચંદ્ર વિદ્યાર્ણવ^૧ ના મતના સમર્થનમાં થોડું વિવેચન ઉપયોગી થશે.

માહિષ્મતીનાં લક્ષણ નક્કી કરવાં એ અશક્ય નથી. એ પહેલાં કંકોટકના પુત્ર નાગનું પાટનગર હતું. કાર્તવીર્યે તે જીતીને માહિષ્મતી વસાવ્યું.^૨ તે નગર નર્મદાતીરે હતું. સમુદ્રની પડોશમાં આવેલું હતું. ભરતી વખતે સમુદ્રનાં મોજાં છેક તે શહેર સુધી ફરી વળતાં અને તે ફરીઆઈ મથક હતું; એટલું તો બધા આધારમાં મળી આવે છે.^૩ મંતસ્યપુરાણ આ પ્રમાણે તેનું વર્ણન આપે છે:-

* ‘ઇડીઅન ઍટ્રીક્યુરી’ (પૃ. ૫૧) માં પ્રગટ થએલા અંગ્રેજ લેખ પક્ષી અનુવાદક: ના. બાઈચંદર ડાલાભાઈ દિવેદી.

૧ અસાહાયાઈની પાણિની ઓડીસે પ્રક્ટ કરેલાં મંતસ્યપુરાણનાં અંગ્રેજ સાપાંતરમાં.

૨ મંતસ્યપુરાણ, ૪૩, ૨૬-૩૨; વાયુપુ.-૩૨, ૨૬; હરિવંશ, (૧) ૩૩, ૨૮.

૩ એન, ૪૩, ૩૧; એન, ૩૨, ૨૮; એન, ૩૨, ૨૮.

† યોડસો વાહુસહસ્રેણ જ્યાઘાતકઠિનત્વચા ॥
 માતિ રાશ્મિસહસ્રેણ શારદેનૈવ માસ્કરઃ ॥ ૨૮ ॥
 એપ નાગં મનુષ્યેષુ માહિષ્મત્યાં મહાશુતિઃ ॥
 કર્કોટકસુતં જિત્વા પુર્યાં તત્ર ન્યવેશયત્ ॥ ૨૯ ॥
 એપ વેગં સમુદ્રસ્ય પ્રાવૃટ્કાલં ભજેત વં ॥
 ક્રીડન્નેચ સુલોદ્ગિન્નઃ પ્રતિસ્રોતો મહીપતિઃ ॥ ૩૦ ॥
 લલતા ક્રીડતા તેન પ્રતિસગ્દામમાલિની ॥
 કર્મિષ્ઠકુટિસંત્રાસાચકિતામ્બ્યોતિ નર્મદા ॥ ૩૧ ॥
 એકો વાહુસહસ્રેણ વગાહે સ મહાર્ણવઃ ॥
 કરોત્યુલ્લતવેગાં તુ નર્મદાં પ્રાવૃટ્કલતામ્ ॥ ૩૨ ॥

† ને આ કાર્તવીયં રાજ પ્રત્યંચાના આઘાતથી કઠિન આમરીવાળા હજાર હાથથી, હજાર કિરણવાળા ચરદ્રુન્નટના સૂર્યની સમાન શોભે છે. ૨૮. વળી મદ્દાન કાન્તિવાળા એ રાજાએ કર્કોટકના નાગના પુત્રને છતીને પોતાની માહિષ્મતી નગરીમાં મનુષ્યોને વીશે રાખેલો છે. ૨૯. એ મહાતેજસ્વી રાજા વર્ષાકાલમાં સુખથી જાણે ક્રીડા કરતો હોય તેમ સમુદ્રના વેગને અવળા પ્રવાહે સેવે છે. ૩૦. વિલાસથી તે રાજા જ્યારે તેમાં ક્રીડા કરે છે ત્યારે પ્રત્યેક તરંગગંધી હારથી શોભતી જોતી નર્મદા ભ્રુટિથી જાણે ત્રાસને જાણાવતી હોય તેમ ચક્રિત થઈને તેની પાસે આવે છે. ૩૧. તે રાજા એકદીન હજાર હાથથી મેઘા સમુદ્રને ખળખળાવે છે અને તેનાથી સામાન્ય વેગથી વહેતી નર્મદાને વર્ષાનાટુ સરખા મદ્દાન પ્રવાહવાળી બનાવે છે. ૩૨. તેના હજાર હાથથી જ્યારે મદ્દાસમુદ્ર ખળખળી હો છે ત્યારે પાતાલમાં રહેલા મહાઅસુરો પાત્ર અત્યંત સ્તબ્ધ થઈ જાય છે. ૩૩. જ્યારે એ રાજા પોતાના હજાર હાથથી સમુદ્રને ખળખળાવી નાંખી તેને, મેઘા તરંગોમાં લીન થયેલા માત્ર અને મેઘા મગરો જેમાં સૂણે થઈ ગયેલા છે એવો, વાયુના વેગથી ધ્રાણું ફીણ જેનાં હૃદય તથા છે એવો, અને દુઃખાગ્નિના આકર્ષણથી દુઃસદ એવો બનાવી દે છે ત્યારે મંદર પર્વતના હોથથી ચક્રિત થયેલા અને અમૃત હૃદય થવાની ઇંચાવાળા મદ્દાન કર્પો સાયંકાલને વીશે વાયુના અભાવથી નિશ્વસ થયેલા કલ્પીખંડોજ જેમ તેમ નિશ્વસ મસ્તકનાળા થઈ જાય છે. ૩૪-૩૬.

તસ્ય વાહુઃસહસ્રેણ ક્ષોભ્યમાણે મહાદવૌ ॥
 ભવન્ત્યતીવ નિથ્રેષ્ઠાઃ પાતાલસ્થા મહાસુરાઃ ॥ ૩૩ ॥
 ચૂર્ણાકૃતમહાવીચિલીનમીનમહાતિમિમ્ ॥
 મારુતાવિદ્રફેનોઘમાવર્તાદિસદ્દુઃસહમ્ ॥ ૩૪ ॥
 કરોત્યાલોડયન્નેવ દોઃસહસ્રેણ સાગરમ્ ॥
 મન્દરક્ષોમચક્તિઃ હ્યમૃતોત્પાદશંકિતાઃ ॥ ૩૫ ॥
 તદા નિશ્ચલમૂર્ધાલો ભવન્તિ ચ મહોરગાઃ ॥
 સાયાન્હે કદલીલ્ખણ્ડા નિર્વાતસ્તિમિતા ઇવ ॥ ૩૬ ॥

આ નગરીનું સ્થાન નક્કી કરનારાઓ તેની આ વિશેષતા લક્ષમાં રાખતાં કોઈ કારણથી ચુકી ગયા છે, પણ પુરાણોમાં આ વાત એટલી સ્પષ્ટ થયેલી છે કે એ વીશે કશે સંદેહ રહેતો નથી. અત્યાર સુધી માહિષ્મતી તરીકે ઓળખાવવામાં આવેલા રેવાતટના એકે શહેર સુધી સમુદ્રનાં પાણી પહોંચી શકે એ સંભવતું નથી. અને જે એકજ સ્થલે તે પહોંચી શકે તે શહેર હાલના ભરૂચની નજીકમાં હોવું જોઈએ. હીયુંએન્સેનના કહેવા પ્રમાણે, તેના સમયમાં ભરૂચ સમુદ્રની બહુજ પાસે હતું.^૪

કાર્તવીર્યના રાજ્યનું એ મુખ્ય સ્થલ હોવાથી તેના તાબાના મુલકમાં તે મહત્વની પદવી ધરાવતું હશે. કાર્તવીર્ય અનૂપસ્વામી કહેવાતો.^૫ અનૂપનો યૌગિક અર્થ સમુદ્રની નજીકનો પ્રદેશ કે બીનાશવાળી જગ્યા એવો થાય છે; અને ખાસ કરીને સમુદ્રની નજીકના પ્રદેશ માટે તે શબ્દ વપરાતો.^૬

મહાભારતના સમયમાં અનૂપ શબ્દ પશ્ચિમ કીનારા પર આવેલા

૪ કર્નીગહામની 'એન્સ્યંટ જ્યોગ્રાફી.'

૫ મહાભારત, વનપર્વ ૧૧૭, ૧૯.

૬ એજ, ઉદ્યોગપર્વ ૧૯, ૯; વાયુપુ. ૨૬, ૮૬; હરિવંશ (૨) ૩૭, ૨૯.

કોષ સામાન્ય રાજ્ય માટે વપરાતો.^૭ સૌરાષ્ટ્ર, અનૂપ અને આનર્ત પડોશના પ્રદેશો હોય એમ જણાય છે અને અનૂપ સૌરાષ્ટ્રની દક્ષિણે આવેલ હતો.^૮ આ ઉપરથી જણાશે કે અનૂપ નામનો અને નર્મદાતટે જેની રાજધાની હતી તેવો પ્રદેશ મહી અને તાપી વચ્ચેના ગુજરાતનો એક ભાગ હોવો જોઈએ. કાર્તવીર્યના રાજ્યની મર્યાદા તેના વંશજોના નામ ઉપરથી પણ નક્કી કરી શકાય એમ છે કારણ કે ક્યાં તો એ વંશજોનાં નામ તેના મહારાજ્યના પ્રાંતો ઉપરથી પાડેલાં છે કે ક્યાં તો હૈહય અને તાલજંગ વંશ જેનો એ નેતા હતો તે જે જાતિઓના અનેકા હતા તેનાં નામ પરથી પડેલાં છે. આ નામો સુરસેન, સુર તાલજંગ, અવન્તિ, વિતિહોત્ર, શાર્યાત, ભોજ, તુંડીકર, અને આનર્ત છે.^૯ સુરસેન એટલે મથુરા; જે જાતિએ કાઠિયાવાડના ક્ષીપકલ્પને સૌરાષ્ટ્ર નામ આપ્યું, તે જાતિ સુર હોય એમ જણાય છે. અવન્તિ એટલે માળવા. કુશસ્થથી-દ્વારકા એ રાજધાનીવાળું જુનું ગુજરાત એ આનર્ત. વિતિહોત્ર કે વિતિહવ્ય વિંધ્યાની પશ્ચિમે આવેલો પ્રદેશ.^{૧૦} કુંદીકર કે તુંડીકર વિંધ્યાની નજીક એક જાતિનું નામ છે.^{૧૧} ભોજોએ અરવલ્લીની પૂર્વે પોતાનું સંસ્થાન વસાવ્યું હોય એમ જણાય છે. તેઓનું રાજ્ય મહારાતના સમયમાં શાલ્વ નામથી ઓળખાતું.^{૧૨} કાર્તવીર્યના એ રાજ્યની સીમામાં વાયવ્યે યમુના, પૂર્વે વેનવતી કે જેટવા, દક્ષિણે નર્મદા અને પશ્ચિમે સમુદ્ર અને રજપુતાનાનાં અરણ્ય હતાં. આ મહારાજ્યના વિસ્તાર ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે અનૂપ એટલે કે ગુજરાત અને

૭ સમાપર્વ ૪, ૨૪-૩૫; હલોગ, ૪, ૧૩-૨૪.

૮ દરિ (૨) ૩૭, ૨૯-૪૦.

૯ મત્સ્યપુ. ૪૩, ૪૬-૪૯. દરિ (૧) ૩૪-૪૯.

૧૦ મત્સ્યપુ. ૧૧૪, ૫૨-૫૫.

૧૧ પાર્શ્વટીય પુરાણ, ૩૪૪.

૧૨ મહાભા. વન. ૧૪, ૨૦, ૧૬, ૨૫૩; દરિ (૧) ૮૮.

કાઠીઆવાડ તેનો સૌથી મહત્વનો ભાગ હશે, અને મંડલા.^{૧૩} કે મહેશ્વર^{૧૪} કે માંધાતા^{૧૫} માંથી કોઈ પણ ગામ આ પ્રદેશમાં મધ્યવર્તી સ્થાને નથી. એટલા માટે આ મહારાજ્યની રાજધાની સમુદ્રની નજીક કોઈ જગ્યાએ હોવી જોઈએ એમ ધારવું વધારે સ્વાભાવિક છે.

મહાભારતના સમયમાં કાર્તવીર્યનો દેશ અને એની રાજધાની માહિષ્મતી કથાશેષ થઇ ગયાં હોય એમ જણાય છે. તે વખતમાં વિદર્ભનાં રાજ્ય બાદ કરતાં દક્ષિણે આર્યોવર્તની સીમા નર્મદા હતી. અને કેટલા રાજ્યોનો એ બનેલો હતો એ સ્પષ્ટ લખાયેલું છે. અનૂપ રાજ્યના છુટાછવાયા નિર્દેશ મળી આવે છે. તે વિના અનૂપનું રાજ્ય પણ નાશ પામ્યું હતું.^{૧૬} કાર્તવીર્યના કોઈ વંશજે તેની પછી માહિષ્મતીમાં રાજ્ય કર્યું હોય એમ જણાતું નથી. માહિષ્મતીના રાજ તરીકે બીજા કોઈનું નામ બોલાયું હોય તો તે નીલનું છે. એના વીશે વધારે આગળ કહેવાશે. કાર્તવીર્યનો એક વંશજ જયધ્વજ તો અવન્તિનો રાજા હતો.^{૧૭}

રઘુવંશમાં કાલિદાસ માહિષ્મતીના શાસક^{૧૮} તરીકે કાર્તવીર્યના વંશજ પ્રતીપનું નામ આપે છે પણ એ વંશમાં એ નામનો કોઈ રાજા થયો હોય એવું એકે મહાકાવ્ય કે પુરાણમાંથી નીકળતું નથી. કવિએ કાર્તવીર્યનાં પરાક્રમેના વર્ણનથી કાવ્યના રસને વેગ આપવા

૧૩ (૧૮૩૭) જર્નલ ઓફ ધી એશીઆટીક સોસાયટી ઓફ બેંગાલ, ૬૨૨; કર્નાગહામની એન્સયંટ જ્યોગ્રાફી. ૪૮૮.

૧૪ (૯) એશીઆટીક રીસર્ચીઝ, ૧૦૫; ઇમ્પી. ગેઝ. સુબ-નોમ, -મહેશ્વર.

૧૫ (૧૯૧૦) જર્નલ ઓફ ધી રોયલ એશીઆટીક સોસાયટી ૪૨૫; પાર્થ-ટરનું માર્ક. પુ. ૩૩૩ (નોટ)

૧૬ મહાભા. સભા. ૪, ૨૪-૩૫; ઉદ્યોગ ૪, ૧૩-૨૪.

૧૭ મત્સ્યપુ. ૪૩, ૪૬, વાયુપુ ૩૨-૫૦.

૧૮ સર્ગ ૬, ૪૩.

માટે કલિપત રાજાને એ વંશનું નામ આપ્યું હોય એમ જણાય છે. બીજે પક્ષે, એ તો સ્પષ્ટ છે કે કાલિદાસના સમયમાં નર્મદાને ઉત્તર કીનારે કાર્તવીર્યનાં સંસ્મરણોવાળું માહિષ્મતી નામનું એક નગર નહોતું. કારણ કે એવું એક નગર હોત તો અમરકંટકથી વિદિયા અને ઉલ્બન જતાં મેઘદૂત હજાર હાથવાળા હૈહયે જે નગરમાં રાજ્ય કર્યું હતું તેમાં વિરમ્બા વિના રહ્યો હોત નહીં અને કવિને તેનાં યશો-ગાન ગાવાની તક આપી હોત.

મહાભારત અને પુરાણોની માહિષ્મતી નગરીમાં મહિષ, મહિષક, મહિષીક કે મહિષ્મક નામની જાતિ વસતી હતી.^{૧૯} આ નગરીની પાસે મહિષક નામની નદી પણ હતી.^{૨૦}

મહાકાવ્યો અને પુરાણો ઉપરથી આ નગરની જગ્યા સહેલાઈથી નક્કી કરી શકાય. એ દક્ષિણ પથનો પ્રદેશ હતો એમ તો બધા કબુલ કરે છે. સહદેવ નર્મદા ઓળંગીને તરતજ નહીં પણ અવન્તી, ભોજ-કંટ, કોશલ અને પ્રાક્રાશલ—કદાચ હીયુંએન્સેને^{૨૧} કહેલું મહાકાશલ-વૈજ્યાતીરના (વિષ્ણુગંગા) રાજ્યો, પ્રસિદ્ધો—ટોલેમીએ વર્ણવેલા પુમ્મ-દાષ્ટ્યો અને કિષ્કિંધા છતીને^{૨૨} પછી ત્યાં પહોંચે છે. અશ્વમેધ પર્વમાં મહીષકને આંધ્ર અને દ્રાવિડિની વચ્ચે આવેલું લખે છે.^{૨૩} ભીષ્મપર્વ તેને કર્ણાટકની સાથે દક્ષિણ પ્રદેશમાં મુકે છે.^{૨૪} રામાયણના કિષ્કિંધા

૧૯ જૃહત્ સંહિતા, ૯-૧૦, ૧૭-૨૬; મહાભા. ભીષ્મ, ૯, ૩૬૬; વિષ્ણુપુ. ૪, ૨૪.

૨૦ રામાયણ કિષ્કિંધા, ૪૧, ૧૬.

૨૧ કર્નાગદામની 'એન્ડ્રયટ ન્યોગ્રાફી'

૨૨ મહાભા. સભા, ૩૪.

૨૩ અધ્યાય ૮૩, ૧૧.

૨૪ અધ્યાય ૯.

ઢાંડમાં તેની એક તરફ વિદર્ભ અને ઋષ્ટ્રી^{૨૫} તથા બીજી તરફ કલિંગ અને દંડકારણ્ય આવેલું લખ્યું છે.^{૨૬}

મત્સ્યપુરાણમાં લખ્યું છે કે તેની એક બાજુએ પાંચ, કેરલ અને ચોલ અને બીજી બાજુએ કલિંગ, વિદર્ભ, દંડક અને નર્મદાકાંડાના બીજા દેશો આવેલા છે.^{૨૭} વિંધ્યાચળ આગળ પશ્ચિમની સરહદના મુલકમાં તે આવેલું છે એમ જણાવેલું નથી અને છતાં^{૨૮} માર્કંડેય પુરાણ પ્રમાણે તે મહારાષ્ટ્ર અને કલિંગ વચ્ચે આવેલું હોતું જોઈએ.^{૨૯}

આ યાદીને સાવધાનીપૂર્વક વાંચતાં આટલા મુદ્દા તારવી કઠાય:-

૧ દિર્ઘિક્ષક વિંધ્યની નજીકમાં હતું, પાણુ દિર્ઘિક્ષકની દક્ષિણે આવેલ મહિપક નજીક નહોતું.

૨ મહિપક નર્મદાની દક્ષિણે છતાં દક્ષિણ કાંઠા ઉપર તે નહોતું.

૩ તે વિદર્ભની દક્ષિણે જરા દૂર અને કલિંગ, આંધ્ર, દ્રાક્ષગિરિ અને દંડકની વચ્ચે હતું. આ પ્રદેશો અસારે અચુક ઓળખાઈ ચુક્યા છે.

૪ તે વખતે માહિષ્મતી નામે નગર નર્મદાના ઉત્તરકાંઠે કે અન્ય દેશ નામે ઓળખાયલા પ્રદેશના દ્રાઈ લાગમાં સમુદ્ર કીનારે નહોતું.

આથી સિદ્ધ થાય છે કે નીલરાજની માહિષ્મતી કાર્તવીર્યની માહિષ્મતી નહોતી.

મહાભારતના સભાપર્વમાં નીલની માહિષ્મતીનું વર્ણન મદાન દૈત્ય રાજાની નગરીની સાથે જરાય સામ્ય ધરાવતું નથી.

નીલ રાજા નહોતો દૈત્ય કે નહોતો યાદવ. આર્ય રાજાઓના

૨૫ ભાંડારકરના બોંબે ગેઝેટીઅર (૫, ૨, ૧૪૩) પ્રમાણે, મહારાષ્ટ્ર.

૨૬ રામાયણ-કિષ્કિંધા, ૯૧, ૧૦.

૨૭ મત્સ્યપુ. ૧૧૪, ૪૬-૫૧.

૨૮ એન, ૧૧૪, ૫૨-૫૫.

૨૯ માર્કંડેય પુ. ૫૭, ૪૬.

કોઈ સુપ્રસિદ્ધ વંશમાંથી તે ઉતરી આવેલો હોય એમ જણાતું નથી. તેની પ્રજા પણ કોઈ પ્રસિદ્ધ આર્યસમૂહની નથી પણ નીલાયુધા કે લીલાયુધા છે.^{૨૦}

કર્મકાંડના ત્યાગથી પતિત બનેલા એ લોકોનાં.^{૨૧} નીતિબંધન આર્ય સંસ્કૃતિ જેવાં સખ્ત નહોતાં.^{૨૨} તેથી નીલની માદિબ્મતી અનાયોની નગરી હતી અને ધર્મકાયોં અને યજ્ઞયાગો વડે પ્રસિદ્ધ થયેલા રાજાની નગરી તે હોઈ શકે નહીં.

વિંધ્ય અને ઋક્ષ પર્વતો મળે છે ત્યાં માંધાતાના પુત્ર મુચકંદે સ્થાપેલું એક ત્રીજું માદિબ્મતી નામે નગર હતું.^{૨૩} એનું તો અત્યારે નીશાન પણ નથી રહ્યું.

મહાભારત અને શુદ્ધના સમય પછી વિંધ્યની દક્ષિણે માદિબ્મતી કે મહેબ્મતી નામનું નગર હતું. આમ નામના સરખાપણાથી કાર્તવીર્યની, નીલની અને મહાવંશમાં જણાવેલી માદિબ્મતીની ચોક્કસ જગ્યા નહીં કદવામાં ધણી મુશ્કેલી પડી છે. નીલની અને મહાવંશમાંની માદિબ્મતી મંડલાની કે ચોલી મહેશ્વરની કે મહિષકની જગ્યાએ હતી એ મહત્વનો પ્રશ્ન નથી. કાર્તવીર્યની રાજધાની ક્યાં હતી એ સવાલ જરૂરનો છે.

કાર્તવીર્યનો પ્રતાપ પરવાર્યા પછીના બનાવોનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરતાં માદિબ્મતી અને અનુપદેશના વિનાશનાં કારણ જણશે. જામહત્તેય રામે હૈહય રાજાની સત્તાનો નાશ કર્યો હોય એમ જણાય છે અને એની સરદારી નીચે ભૂગુચ્ચેએ જીતેલા પ્રદેશના સૌથી મહત્વના

૨૦ મહાભા. ઉલ્લોચ. ૨૯, ૨૪; બીભ. ૫૬, ૧૩.

૨૧ એન, અનુશાસન. ૩૩, ૨૨.

૨૨ એન, સખા. ૩૪.

૨૩ હરિ (૨) ૩૮, ૧૯.

ભાગનો કબજો લીધો. પરશુરામે વસાવેલો શુર્પારક દેશ નર્મદાની ઉત્તરથી સોપારા સુધીનો પ્રદેશ હતો.^{૩૪}

ભરૂચ પાસેથી તે મુખ્ય સુધી નર્મદાનો તટ ભૃગુઓને અને જામદગ્નેયોને પવિત્ર હતો.^{૩૫} મહાભારતના સમયમાં નર્મદા કીનારાના ક્ષાઇ ભાગને ભૃગુકચ્છ નામ આપ્યું જાણ્યામાં નથી. પણ શુર્પારકની મર્યાદા જોતાં જણાય છે કે પાછળથી ભૃગુકચ્છ નામ પામેલા દેશનો શુર્પારકમાં સમાવેશ થયો હતો અને અનૂપ દેશનો ભાગ શુર્પારકમાં આવેલો હતો. અને પાંડવના સમયમાં પશ્ચિમ કીનારે અનૂપનું નાનું રાજ્ય માત્ર હયાત હતું.

આ બધી ખરી વાત પરથી મારું તો ઓછુંસ માનવું છે કે પરશુરામે કાર્તવીર્યનગરીને જમીનદોસ્ત કરીને જ ગુસ્સો શમાવ્યો નહોતો. પણ તેને શુર્પારકમાં મેળવી દઈ તેની હયાતીજ હરી લીધી હતી અને તે ભરૂચ પાસેજ ક્ષાઇ જગ્યાએ આવેલી હતી.

૩૪ મહાભા. સભા. ૩૦; વન. ૮૮, ૧૧૮. શાંતિ, ૪૯; અનુશાસન ૨૫, ૫૦; હરિ (૨) ૩૯, ૨૮, આર્કાઓલોજિકલ સર્વે ઓફ વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા, નં. ૧૦, પા. ૩૧.

૩૫ મત્સ્યપુ. ૯૩, ૩૩-૩૪.

આર્યજીવનની ઉપા*

—૧૭૭૭૭૭૭—

(કેટલાક વિદ્વાનોની શોધને આધારે)

૧

પૃથ્વીની ચારે તરફ આર્યજાતિ પ્રસરી તે પહેલાં તે એક પ્રદેશમાં રહેતી હતી. ત્યાં તે નીરતિ વસી રહી, વ્યક્તિત્વ પામી, લાક્ષણિક સંસ્કારો ખીલવવા શક્તિમાન થઈ અને તેણે પૃથ્વીની ભાવી પ્રગતિનો પાયો નાંખ્યો. આ પ્રદેશ-આ અસલ આર્યનિવાસને ઝંદ-એવેસ્તા એહરીઆના વએહઓ-આર્યવર્ષ-ને નામે ઓળખે છે. આ પ્રદેશ ક્યાં હતો એ સવાલ શાસ્ત્ર વિદ્વાનોની કલ્પનાશક્તિને દાયકાઓથી ઠસી રહ્યો છે.

આ સમય દસ લગભગ વધારે વર્ષપર થઈ ગયો. દિવસરાત્રી સપાટા સાં દલુ આવ્યા ન હતા. ત્યાં નહોતો સમુદ્ર; ત્યાં નહોતો ઠંડી કે ગરમીનો અસલ લુલમ; ત્યાં નહોતો દુનીઆની ખીણ પ્રજાને મળવા જવાનો માર્ગ; માત્ર આત્મસંતોષી અને ઉચ્ચાભિલાષી લોકની ઉત્ક્રાંતિ સંભવે એવું ત્યાં સ્વાસ્થ્ય હતું.

આ પ્રદેશ એકસસને કીનારે નહોતો, કારણ કે ત્યાં તે વખતે દરીઓ હતો. સમસિધુ કે ઉત્તર યુરોપમાં નહોતો, કારણ કે દિવસરાત્રી

* માંત્રમાયામાંથી ઉદ્દ્યુત.

પછીજ એ બંને જગ્યાએ આર્યો મળી આવે છે—તે પહેલાં નહીં. પણ આર્યો તે પહેલાં એવા એક પ્રદેશમાં હતા કે જ્યાંથી નીકળી થોડા ઉત્તર યુરોપ અને થોડા મધ્યએશીઆમાં જઈ શકે; કે જ્યાંથી નીકળી પંખળમાં આવતાં ખીજ જનસમૂહો વચ્ચે આડા ન આવે. હિમકાલ પહેલાંના ઉત્તરધ્રુવની આસપાસ આવેલા ખંડમાં આ પ્રદેશ હતો એ માન્યતા મને ખરી લાગે છે.

ત્યાં વર્ષમાં એક વખત પશ્ચિમમાંથી સૂર્ય ઉગી જ મહીના સુધી અસ્ત થયા વિના પોતાના અખંડ તેજે ભૂમિને તપાવતો. એ મહીના ‘ઉત્તર અરુણ’ ની ‘સુંદર, તેજસ્વી ને દિવ્યરંગી’ ઉષાનો અનેરો ઉભસ મોહક વાતાવરણ પ્રસારતો અને બાકીના ચાર મહીના અંધકારમય વ્યોમને માથે સપ્તર્ષિનું તેજસ્વી મંડલ નિશ્ચલ તારાની પ્રદક્ષિણા કરતું. બારે માસ ત્યાં વસંતની બહાર રહેતી; અને પરિસ્થિતિની મહેરથી માનવ-વિકાસને બુદ્ધિપ્રધાન થવાનો પંથ સહેલો થઈ પડ્યો.

આ અદ્ભુત પ્રદેશ પૃથ્વીના ખીજ પ્રદેશોથી નીરાળો હતો; અને ચારે તરફથી એવી રીતે ઘેરાએલો હતો કે ખીજ પ્રદેશોમાં વસતા માણસો જોડે જરા પણ સંસર્ગ સંભવેજ નહીં. સૈખીરીઆમાં આવેલા પર્વતો ને ગોખીનું રણ મોંગોલ જાતિથી તે પ્રદેશને અસંબદ્ધ રાખતાં. જ્યાં આ પર્વતો પુરા થતા ત્યાંથી તે હાલ ડેન્માર્ક છે ત્યાંસુધી એક અનંત કચ્છનો વિસ્તાર હતો; તેની દક્ષિણે બાલકંશ સરોવરથી કાળા સમુદ્ર સુધી એક દુસ્તર સમુદ્ર આવી રહ્યો હતો; અને ઉત્તર આફ્રીકા અને અરબસ્તાનની સેમીટીક વસ્તીથી શરુ થતા અને દક્ષિણ હીંદથી આસ્ટ્રેલીઆ સુધી પહોંચતા દ્રવિડ મહાખંડની વસ્તી જોડે કાઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ અશક્ય હતો.

આ ભૌગોલિક ને આર્થિક સ્વાસ્થ્યથી ત્યાં વસતા જનસમૂહને વ્યક્તિત્વ ધણીજ સહેલાઈથી પ્રાપ્ત થયું લાગે છે. અને વ્યક્તિત્વની છાપ

એવી ઉડી અને પાદા રંગની પડી કે યુગોની પરંપરા વહી ગઈ છતાં, ખીજા જનસમૂહો ભેડે અનેક સૈકાનાં મિત્રણુ છતાં આયોનું વ્યક્તિત્વ નીરાળું ને સર્વોપરિ જ્યાં ભેધએ ત્યાં દેખાય છે. આ પ્રદેશ ફલદ્રૂપ તેમજ વિશાલ હતો; અને જંગલ, પર્વતો ને ખીણોથી ભરપુર હતો. ત્યાં પાસે સમુદ્ર હોય એમ લાગતું નથી.

૨

આ સુંદર ને મુરશ્વિત પ્રદેશમાં વસતાં સ્ત્રીપુરુષો ઉંચાં ને સશક્ત હતાં. સુગ્રથિત, સ્વેત ને સુકેશી હતાં. તેમનાં અણીઆળાં નાકમાં છટા હતી; તેમની આંખોમાં ટાળી ને ભુરી લલકરે ચોપતી; મરદોમાં શક્તિ ને તેજસ્વિતા હતી; સ્ત્રીઓમાં સૌંદર્ય ને છટા હતાં. આ આયોના ગ્રીક વંશજોએ હજારો વર્ષો પછી પથ્થરમાંથી સરળવેલી મનુષ્યની શરીર-રેખામાં આ અપૂર્વતા હજી નજરે ચડે છે.

તેઓ ગુફામાં, ઝાડનાં પાનની ઝુંપડીમાં ને ખારણાંવાળા લાકડાંના નાનાં ઘરોમાં રહેતા. ધણાખરા ખુલ્લામાંજ રહેતા. ગાયો, ઘેટાં ને કુતરનાં ટોળાં તેઓ પાળતા અને જંગલી ઘોડાં ગધેડાંને કામમાં લેતાં શીખ્યા હતા. જ્યાં જ્યાં એમનાં ઢોરોને ચારો મળતો ત્યાં ત્યાં કુટુંબ-કળીલા સાથે તે વિહરતા.

એક ભૂગુ નામના આયે અગ્નિ ઉપગમ્યો ને તેના સંરક્ષણ અર્થે રહેલા પુરુષો અધર્વણ નામથી ઓળખાયા.

આ આયોનું જીવન સાદું ને સરલ હતું. તે ઢોરનું માંસ અને વધુ ભાગે ફલ, જવ અને દૂધ ખાવામાં લેતા. મીઠાથી તે તદ્દન અજાણ હતા. તે ધણે ભાગે નમ્ર હરતા, પણ સમૃદ્ધિવાન ઉનનાં કપડાં કે જાન-વરનાં ચામડાં પહેરતા.

અગ્નિને પ્રતાપે એ સોનું, ચાંદી, તાંબુ, ને કાંસાનો ઉપયોગ કરતાં; અને યુદ્ધમાં ફરસી, ધનુષ્ય ને બાણ, ભાલા ને ઢાલ વાપરતા.

હોડીઓમાં બેસી તે નદી ઓળંગતા; અને ઝાડના થડમાંથી સળંગ ફારી કાઢેલી ધરી ને પૈડાં પર કાઢ એક પ્રકારની બેસણી બાંધી ગાડું બનાવતા.

આટલી બધી સામગ્રી છતાં, અને બુદ્ધિનો અસાધારણ વિકાસ છતાં, તેમણે પરિસ્થિતિ સુધારવાને ઝાઝા પ્રયત્નો કર્યાં હતાં નથી. આ સમયે ઉત્તર આફ્રીકામાં વસતો હેમેટીક અને દ્રવિડ જનસમૂહ બુદ્ધિના ક્ષેત્રમાં લગભગ અંધકારની દશામાંથી તરત જ નીકળ્યો હતો. તે પુરું બોલી શકતા નહીં. સમાજ કે દેવ જેવી ચીજ સમજી શકતા નહીં. જાતિના સમૂહમાં એકઠા બળી સંસ્કાર ઉપજાવી શકતા નહીં. છતાં તેઓએ ગામો સ્થાપવા માંડ્યાં હશે, ઇંટ પકવી કે પથ્થર ફેંડી ધર બાંધવા માંડ્યાં હશે એમ તેમની થોડાં હજાર વર્ષ પછીની જાહેર જલાલી પરથી લાગે છે. અને તે વખતે બુદ્ધિશાલી આર્યોએ ઇંટ પાડવાની કે ધર બાંધવાની શરૂઆત કરી નહોતી, ગામ જેવી સંસ્થા ઉભી કરી નહોતી. બહારની પરિસ્થિતિ તરફ આ બેપરવાઈનું મૂલ કારણ આર્યાવર્તનાં સુખમય હવાપાણી લાગે છે. પણ આ બેપરવાઈએ આર્યોમાં એક જાતના શાશ્વત સંસ્કારનું સ્વરૂપ પકડ્યું. તેને પરિણામે ભાવિ જીવન પર શી અસર થઈ એ પછીના સમય પરથી વર્તાશે.

૩

પણ આ સમયના આર્યો પરિસ્થિતિ સુધારવામાં જેટલા બેપરવા હતા તેટલાજ માનસિક વિકાસ સાધવાને તત્પર હતા. ભાષાની ખીલવણી એ એમના અદ્ભુત માનસિક વિકાસનું પહેલું પરિણામ હતું.

બોલવું એ આજે એટલું તો સરલ લાગે છે કે ચીસોથીજ પોતાના ભાવ દર્શાવતાં માનવ પ્રાણીને શબ્દોમાં મનોદશા વ્યક્ત કરતાં કેટલી મહેનત પડી હશે, કેટલા યુગો નિષ્ફળ પ્રયત્નોમાં ગાળવા પડ્યા હશે તેનો ખ્યાલ આણવો એ મુશ્કેલીનું કામ છે.

ભાવ અને વિષય દર્શાવવાની ચીસ; તે ને તે ભાવ અને વિષય માટે એકજ પ્રકારની ચીસ; આવી ચીસોનો એકજ ભાવ કે વિષય જોડેના સંબંધ; શબ્દનું ઉચ્ચારણ ને સ્પષ્ટીકરણ; શબ્દરચના મારફત શુદ્ધિનો આવિર્ભાવ; અને શબ્દરચનાનું બંધારણ અને વ્યાકરણના નિયમોની શરૂઆત—આ દરેક બ્રૂમિદા વચ્ચેના અંતરનું માપ યુગોની ગણતરીથીજ કાઢી શકાય એમ છે.

છતાં જ્યારે હેમીટીક અને દ્રવિડ જનસમૂહ માત્ર ચીસોથી મનો-દેશ દેખાડવાની પ્રાથમિક સ્થિતિમાં હતો ત્યારે આર્યાવર્તમાં આર્યોએ વરુણ અને ઉપાની પ્રદંસા કરતાં પ્રતાપી ભાષા અને સાહિત્યનો પાયો નાખ્યો. તેમણે એ એ પાયો નાખ્યો તે એવો સંગીન હતો કે હજારો વર્ષો પછી પણ, જ્યાં જ્યાં આર્ય ગયો ત્યાં ત્યાં—લુદી દુનીઆમાં, અલ્પસંસ્કારી જનસમૂહોના સંસર્ગમાં, સદીઓની પરાધીનતામાં પણ તે આ ભાષાની રચના અને સમૃદ્ધિ જાળવી શક્યો. જ્યાં પણ આર્ય ગયો ત્યાં આ વાક્યપદ્ધતિને સાચે લક્ષ ગયો, પોતે તે ખીલવતો ગયો ને બીજાને રસ લગાડતો ગયો. એણે જાનવર ને જંગલી, જંગલી ને સુધરેલા, સુધરેલા ને શિષ્ટ વચ્ચેના ભેદ વાક્યપદ્ધતિ પરજ રચ્યો. એને પ્રતાપે શબ્દચ્છન્નની પૂજા એ સર્વશ્રેષ્ઠ ધર્મ થઈ રહ્યો; એ પૂજનથીજ સમાજ, રાજપતંત્ર, જ્ઞાન આજે શક્ય થયાં છે. દરેક દેશમાં, દરેક યુગમાં આર્યોની વાક્યપદ્ધતિના પરિપાકરૂપ—વિશ્વામિત્રો, પાણિનિઓ, કાસિદાસો, હોમરો, સેફોકલીસો, શેક્સ્પીઅરો અને ગીટીઓએ દુનીઆમાં એ ‘શબ્દચ્છન્ન’ની સિદ્ધિ કરી આર્યાવર્તનું અપૂર્વ વાતાવરણ અમર કર્યું.

૪

આર્યોએ આ સમયમાં સામાજિક સિદ્ધાંતો પણ ખીલવ્યા હોય એમ લાગે છે. એમાંના મુખ્ય તો એ હતો કે બાહ્યાબ્યંતર તમામ

વ્યવહારમાં લોહીસંબંધે સાથે વળગી રહેલાં બાળક-ગ્રીપુરુષના દરેક રોગામાં નાયક અને કેંદ્ર અને એકલો કર્તાદર્તા તે રોગાનો વડીલ પુરુષ, તે કુલનો કુલપિતા.

સંસારની ઘટના પિતૃમૂલ છે એ આર્યસંસ્કૃતિએ ઘણીજ સ્વાભાવિક માન્યતા બનાવી દીધી છે. પણ સેમીટીક ને દ્રવિડ જનસમૂહોનો સંસાર માતૃમૂલ હતો. આજે એવા સંસાર આફ્રીકાની અને હિંદમાં મદ્રાસ ઇલાકાની કેટલીક જાતોમાં હજી જોવામાં આવે છે. જનેતાનો સંબંધ તેજ સગપણનો આધાર ગણાય છે. માતા કુટુંબની કર્તા હોય છે; અને મામે પાસેમાં પાસેનો પુરુષ સંબંધી મનાય છે. જનવરની દૃષ્ટિએ તો આજ ધોરણ સ્વાભાવિક છે; અને પાશવ સ્થિતિમાંથી નીકળવાનો પ્રયાસ કરતા જનસમૂહને પિતૃમૂલ રચનાનો કૃત્રિમ ખ્યાલ અશક્ય લાગેજ.

પણ આર્યોવર્તમાં હિમકાલની પૂર્વે આ ખ્યાલ આખા આર્યસમૂહના મનમાં મજબુત ચોંટ્યો હતો. તેઓએ પિતા, માતા, પુત્ર અને દુહિતાનાં સગપણ સ્વીકાર્યાં હતાં; અને સમાજજનલનું કેંદ્રસ્થાન પિતાનેજ આપવામાં આવ્યું હતું.

તે વખતે આ માન્યતાથી અનેક વિચારો, ભાવનાઓ, સંસ્કારો અને સંસ્થાઓ ઉદ્ભવી હતી, અને ત્યાર પછી જ્યાં જ્યાં આર્યો ગયા ત્યાં ત્યાં એને આધારેજ સમાજની રચના તેમણે રચી.

પિતાને કેંદ્રસ્થાન આપવાથી એક પિતાના સંતાનોમાં એકબીજાનું ભાન પ્રગટ્યું, અને જાતિજીવન (tribal life) ની સરખાત યજ્ઞ. જાતિ-એટલે એક પિતાના મનાતા પુત્રોના સમૂહમાં વ્યક્તિત્વ અને અસ્મિતા આવ્યાં; અને આવા દરેક પુત્રને જાતિની સમૃદ્ધિ ભોગવવાના અધિકારનાં સ્પષ્ટ ખીજ નખાયાં. પિતાનું સત્ત્વ અમર રાખવાના હેતુથી માતાને પિતા સાથે સાંધી રાખવાની જરૂર જણાઈ, અને લગ્નની સંસ્થા

પેદા થઈ. લક્ષ્મી સંસ્થા તે સંસ્કારમય સંસારનો પાયો લેખાવા લાગ્યો અને દાંપત્યવ્રત ઉપજાવી શકાય એવી સામગ્રીઓ ભેગી મળી.

આ માન્યતાના પરિણામે આર્યવર્ષના આર્યોમાં પિતૃપૂજા પણ દાખલ થઈ હોય એમ લાગે છે. અને પૂર્વજોની પૂજા ભૂતપૂર્વ પૂર્વજોથી માંડી લાવી અનુજ્ઞે સુધી કૃત્વતંતુ એક અને તુટિરહિત છે એવોજ ખ્યાલ આપે છે. આજે પણ આપણી ઉત્તરક્રિયાના-મૃત્યુ પછી તુરત-અને વર્ષે વર્ષે કર્યાંજ કરવાનાં પિંડદાન આદિમાં આ કૃત્વતંતુના સાતલ્ય અને અનશ્વરતાની ભાવના સ્પષ્ટ છે. પૂર્વજોની પૂજાજ સામાજિક ને સાંસ્કારિક અસ્મિતા પ્રગટાવનારું પહેલું ઐતિહાસિક બલ છે. અસ્મિતાના વિકાસથીજ જાતિ, રાષ્ટ્ર, દેશ અને ધર્મનું બંધારણ બંધાય છે.

આર્યવર્ષના બધા રહેવાશીઓમાં એક જાતિ તરીકેની સાંસ્કારિક અસ્મિતાનાં કૈંક બીજ રોપાયાં હોવાં જોઈએ. તેઓએ પોતાની જાતને આર્ય માનવાની અને પોતાના શક્તિસંસ્કાર આદિમાં ગર્વ ધારવાની ચરુઆત કરી હોય એમ સ્પષ્ટ લાગે છે.

૫

બાલક અને જંગલી માણસના અવિકસિત મગજમાં વહેમનું સ્થાન મોટું હોય છે અને આ વહેમનું રક્ષણ શ્રદ્ધાથી કરવામાં સાધનો પણ સાથે સાથે પાડે છે.

આર્યોનું આત્મ એક સાધન અર્થવર્ણો દત્તા. જે અગ્નિ તેમની અસ્થિતો આધાર હતો તે તેમના પૂર્વજે પૃથ્વી પર આપ્યો હતો એવી માન્યતા ચાલતી હતી. તેઓ અગ્નિના સંરક્ષક હતા અને તેને ચેતાવવાનું રહસ્ય જાણતા. તેમની પછીની કારકીર્દી પરથી લાગે છે કે પહેલેથી મંત્ર, જંત્ર ને વેદો એ ત્રણેનો વપરાશ તેમજે આરંભ્યો દરેક. તેમનું સ્થાન આર્યવર્ષમાં ઘણું મોટું હોવું જોઈએ. અગ્નિપૂજાની ચરુઆત થઈ હતી કે કેમ એ ચોક્કસ ચર્ચ શક્ય નથી.

આર્યવર્ષના આર્યોની કદપનાશક્તિ વિશાલ વ્યોમને જોઈ ઉત્તેજન થતી અને તેનો પ્રતાપ, તેની તેજસ્વિતા, તેમાં રહેલી મોહિનીથી તેમનાં આર્યવિકસિત અંતરમાં ભક્તિભાવનાં આછાં ફિરણો શુરવા માંડતાં. આકાશ સર્વવ્યાપી હોવાથી “ વરુણ ” અને ચળકતું હોવાથી “ ઘૌ ” ને નામે ઓળખાતું.

અને આ પ્રમાણે આર્યવર્ષમાં આર્યોના પૂર્વજોએ સાદા અને સંસ્કારમય જીવનની શરૂઆત કરતાં અનેક સદીઓ વીતાવી.

પેદા થઈ. લક્ષ્મી સંસ્થા તે સંસ્કારમય સંસારનો પાયો લેખાવા લાગ્યો અને દાંપત્યવ્રત ઉપજાવી શકાય એવી સામગ્રીઓ ભેગી મળી.

આ માન્યતાના પરિણામે આર્યવર્ષના આર્યોમાં પિતૃપૂજા પણ દાખલ થઈ હોય એમ લાગે છે. અને પૂર્વજોની પૂજા ભૂતપૂર્વ પૂર્વજોથી માંડી લાવી અનુજે સુધી કૃત્વતંતુ એક અને ત્રુટિરહિત છે એવો જ ખ્યાલ આપે છે. આજે પણ આપણી ઉત્તરક્રિયાના-મૃત્યુ પછી તુરત-અને વર્ષે વર્ષે ઠર્યાંજ કરવાનાં પિંડદાન આદિમાં આ કૃત્વતંતુના સાતત્ય અને અનંતરતાની લાવના રૂપરૂ છે. પૂર્વજોની પૂજા જ સામાજિક ને સાંસ્કારિક અસ્મિતા પ્રગટાવનારું પહેલું ઐતિહાસિક બલ છે. અસ્મિતાના વિકાસથી જ નતિ, રાષ્ટ્ર, દેશ અને ધર્મનું બંધારણ બંધાય છે.

આર્યવર્ષના બધા રહેવાશીઓમાં એક નતિ તરીકેની સાંસ્કારિક અસ્મિતાનાં કેંદ્ર બીજ રૂપાયાં હોવાં જોઈએ. તેઓએ પોતાની નતને આર્ય માનવાની અને પોતાના શક્તિસંસ્કાર આદિમાં ગર્વ ધારવાની શરૂઆત કરી હોય એમ સ્પષ્ટ લાગે છે.

૫

આલક અને જંગલી માણસના અવિકસિત મગજમાં વહેમનું સ્થાન મોટું હોય છે અને આ વહેમનું રક્ષણ શ્રદ્ધાથી કરવામાં સાધનો પણ સાધે સાધે પાડે છે.

આર્યોનું આત્મ એક સાધન અર્થર્થજો દત્તા. જે અગ્નિ તેમની અસ્થિતો આધાર હતો તે તેમના પૂર્વજો પૃથ્વી પર આપ્યો હતો એવી માન્યતા ચાલતી હતી. તેઓ અગ્નિના સંરક્ષક દત્તા અને તેને ચેતાવવાનું રક્ષક જાણતા. તેમની પછીની કારકીર્દી પરથી લાગે છે કે પહેલેથી મંત્ર, જંત્ર ને વંદુ એ ત્રણેનો વપરાશ તેમણે આરંભ્યો હતો. તેમનું સ્થાન આર્યવર્ષમાં ધણું મોટું હોયું જોઈએ. અગ્નિપૂજાની શરૂઆત થઈ હતી કે કેમ એ ચોક્કસ થઈ શકતું નથી.

પણ તેમના સહચારનો કેંક અધિકાર પામવાને લાગ્યશાળી બનેલો હતું—એમના એ કામ અને ઉત્સાહને કેમ વીસરી શકું? પાછું વાળી બેતાં જણાય છે કે એ બધા માત્ર સહયોગી નથી રહ્યા, મિત્રો નથી રહ્યા, પણ કેટલેક વિકટ પ્રસંગે સ્વજન બની રહ્યા હતા. એ બધી સુજનતા હતું કેમ વીસરું?

આ વર્ષે કેટલાક નવા સભ્યો સંસદમાં ચુંટાયા છે. તે બધાને આવકાર આપવાનું કાર્ય કરતાં પણ મને આનંદ થાય છે.

આવતા વર્ષ માટે આપણું કાર્યક્ષેત્ર નક્કી થઈ ગયું છે. સંયોગો સાનુકૂળ હશે તો “ગુજરાત” ચલાવવા ઉપરાંત “ગુજરાતી સાહિત્ય”ના દસમાંથી બને તેટલા લાગ પ્રગટ કરવા તરફ ચાલુ મહેનત કરવી પડશે. “ગુજરાતી સાહિત્ય” ની સંપૂર્ણ નોંધ તૈયાર કરવાનું કામ થઈ ચૂક્યું છે; અને પ્રયાસ પહેલો છે એટલે પરિણામ પણ થણી રીતે સંતોષકારક નહીં નીવડે. પણ એ ખીજા વધારે સંતોષકારક ને સંપૂર્ણ પુસ્તક માટે અધુરું પણ ઉપયોગી વસ્તુ પુરું પાડ્યા વિના રહેશે નહીં. એવા કાંઈ સંપૂર્ણ પુસ્તકની આવશ્યકતા અવર્ણનીય છે. બ્યારે એવા કાંઈ પુસ્તક વડે પ્રાચીન સાહિત્ય, જે પાટણ સ્થપાયું ત્યારથી કે તે પહેલાંથી શરૂ થઈ આજે અનેક સદીઓ સુધી એકધારું વહી રહ્યું છે તેનું સર્વદેશીય સંશોધન અને દિગ્દર્શન થશે સારેજ ગુજરાતી સંસ્કારના આત્માનું રહસ્ય આપણે પારખી શકીશું અને આપણી સંસ્કૃતિના લાવી વિકાસનું સ્વરૂપ અને લક્ષ્ય જોઈ શકીશું. એવા પુસ્તક માટે હજી કેટલો વખત વાટ જોવી પડશે?

આનું પુસ્તક ઉપયોગી પ્રતિદાસ પુરો પાડે એ તો એક વાત; પણ એની ખરી કીંમત તો એ છે કે તે વર્તમાન અને ભાવી સાહિત્યના પ્રવાહોનું મૂલ્ય બની રહેવાનું. ભૂતકાલમાંજ અપૂર્વ સાહિત્ય જડે છે એમ નથી; ભૂતકાલના આદર્શો સાચવ્યેજ સાહિત્ય અપૂર્વ થાય છે એમ પણ.

પ્રણાલિકાવાદ*

સંસદના સભ્યો, સત્રારીઓ અને સદ્ગૃહસ્થો !

આપણી સંસદના બીજા વાર્ષિક મેલાવડામાં પ્રમુખપદેથી બોલતાં મને ઘણો આનંદ થાય છે. આજે સંસદને ઠામ શરૂ કર્યે લગભગ અઠી વર્ષ થયાં છે. એનો ઉત્સાહ આરંભમાં હતો તેવો ને તેવોજ સતેજ છે; એનો આદર્શ બનતી મહેનતે મૂર્તિમાન કરવાનો પ્રયત્ન ચાલ્યાજ કરે છે; એનું કાર્યક્ષેત્ર ધીમે ધીમે વધતું જાય છે. એણે આદરેલા પ્રયાસો ધીમે ધીમે ફળતા જાય છે. આ બધાના કારણરૂપ તમે-સંસદના-સભ્યો છો. તેથી તમને આમ મળીને અસિ-નંદન આપતાં દેતે આનંદ ન થાય? જે સભ્યો ને સભ્યેતરોએ તનતોડ મહેનતથી પ્રેસ અને પત્ર દેખાવી રાખ્યાં છે, પૈસાથી આપણી પ્રવૃત્તિને પોષી છે અને સતત સાહિત્યપ્રવૃત્તિથી સંસદના ઉદ્દેશો પાર પાડવા પ્રયત્ન કર્યો છે એ બધાનો ઉપદાર માનવાનું પણ દેખ વીસરી શકું? નિરંતર ચાલી રહેલા કામના, નિરંતર ઉછળી રહેલા ઉત્સાહના એ ભાગીદારોની કીર્તિ કરવાનું અશક્ય કામ આરંભવા હું માગતો નથી;

* સાહિત્યસંસદના દ્વિતીય વાર્ષિક દસવ તથા દસમી વર્ષની નિમિત્તે પ્રમુખપદેથી અપાયતું ભાષણ.

પણ તેમના સહચારનો કેંક અધિકાર પામવાને લાગ્યશાળી બનેલો. હું-એમના એ કામ અને ઉત્સાહને કેમ વીસરી શકું? પાછું વાળી બેતાં જણાય છે કે એ બધા માત્ર સહયોગી નથી રહ્યા, મિત્રો નથી રહ્યા, પણ કેટલેક વિકટ પ્રસંગે સ્વજન બની રહ્યા હતા. એ બધી સુજનતા હું કેમ વીસરું?

આ વર્ષે કેટલાક નવા સભ્યો સંસદમાં ચુંટાયા છે. તે બધાને આવકાર આપવાનું કાર્ય કરતાં પણ મને આનંદ થાય છે.

આવતા વર્ષ માટે આપણું કાર્યક્ષેત્ર નક્કી થઈ ગયું છે. સંયોગો સાનુકૂળ હશે તો “ગુજરાત” ચલાવવા ઉપરાંત “ગુજરાતી સાહિત્ય”ના દસમાંથી બને તેટલા લાગ પ્રગટ કરવા તરફ ચાલુ મહેનત કરવી પડશે. “ગુજરાતી સાહિત્ય” ની સંપૂર્ણ નોંધ તૈયાર કરવાનું કામ બહુ કઠણ છે; અને પ્રયાસ પહેલો છે એટલે પરિણામ પણ બહુ રીતે સંતોષકારક નહીં નીવડે. પણ એ ખીજા વધારે સંતોષકારક ને સંપૂર્ણ પુસ્તક માટે અધુરું પણ ઉપયોગી વસ્તુ પુરું પાડ્યા વિના રહેશે નહીં. એવા કાંઈ સંપૂર્ણ પુસ્તકની આવશ્યકતા અવર્ણનીય છે. બ્યારે એવા કાંઈ પુસ્તક વડે પ્રાચીન સાહિત્ય, જે પાટણ સ્થપાયું ત્યારથી કે તે પહેલાંથી શરૂ થઈ આજે અનેક સદીઓ સુધી એકધારું વહી રહ્યું છે તેનું સર્વદેશીય સંશોધન અને દિગ્દર્શન થશે ત્યારે જ ગુજરાતી સંસ્કારના આત્માનું રહસ્ય આપણે પારખી શકીશું અને આપણી સંસ્કૃતિના લાવી વિકાસનું સ્વરૂપ અને લક્ષ્ય બોધ શકીશું. એવા પુસ્તક માટે હજી કેટલો વખત વાટ બેવી પડશે?

આનું પુસ્તક ઉપયોગી ઇતિહાસ પુરો પાડે એ તો એક વાત; પણ એની ખરી ઈંમત તો એ છે કે તે વર્તમાન અને ભાવી સાહિત્યના પ્રવાહોનું મૂલ બની રહેવાનું. ભૂતકાલમાં જ અપૂર્વ સાહિત્ય જડે છે એમ નથી; ભૂતકાલના આદર્શો સાચવે જ સાહિત્ય અપૂર્વ થાય છે એમ પણ.

નથી; પણ જૂનસાહિત્યની સામગ્રીના નવા ઉપયોગથીજ નવું સાહિત્ય સમૃદ્ધ અને સરસ બને છે. નવસંસ્કાર છૂર્ણ સંસ્કારના જોર પર અને ચાલ્યા આવતા સંસ્કારના સાતત્ય પર રચાય તોજ સમૃદ્ધ અને સખલ થાય છે; અને તેનો શબ્દદેહ-સાહિત્ય-પણ પુરોગામી સાહિત્ય પર રચાય તોજ સમૃદ્ધ, સચોટ અને સરસ થાય છે. આટલુંજ નહીં પણ જેમ પિતૃઅક્તિ વિના જીવનમાં ગૌરવ ને પ્રભાવ નથી, પ્રાચીનતા તરફ પૂજ્યભાવ વિના સંસ્કૃતિમાં શક્તિ હોતી નથી, તેમ જુના સાહિત્ય તરફ પ્રેમ ન હોય તો નવા સાહિત્યમાં પ્રભાવ શક્ય નથી. આ કારણથી જુના સાહિત્યને પૂજ્યભાવથી સંધરી તેનો અભ્યાસ લોકપ્રિય ક્યાં વિના નવા સાહિત્યનો પાયો ચણાવાનો નથી.

પણ દરેક વસ્તુ મર્યાદામાંજ શોભે છે. આ પૂજ્યભાવને પણ મર્યાદા હોય છે. પણ આપણા દેશમાં પ્રાચીન સાહિત્ય તરફનો પૂજ્યભાવ ધણી વખત પોતાની મર્યાદામાં રહેતો નથી અને જુના સાહિત્યના આદર્શ અને પદ્ધતિના ચોક્કામાં નવું સાહિત્ય બેસાડવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. આ ક્રિયા આપણે ત્યાં એકલા સાહિત્યમાંજ જોવામાં નથી આવતી, પણ જીવનનાં બધાં ક્ષેત્રોમાં જોવામાં આવે છે.

પૂર્વજો તરફ પૂજ્યભાવ એ સંસ્કારનું એક અગત્યનું અંગ છે. પણ એ પૂજ્યભાવને અનુભવનાર ધણી વખત જુની પ્રજ્ઞાલિક્ષાનો ભક્ત યથ જાય છે. એનું મગજ અસલી જીવન, આદર્શ અને પદ્ધતિમાં મગ્યું રહે છે; અને તેથી તેની અસદ્વિષ્ણુતાનો પાર રહેતો નથી. તે વર્તમાનને પ્રાચીન દાટલે જોજે છે, પ્રાચીન ધારીએ ધડવા માગે છે; પ્રાચીનોને અપરિચિત જીવી દરેક રીતિને તે ત્યાજ્ય ગણે છે; અને ચલ સૃષ્ટિને નિશ્ચય પ્રજ્ઞાલિક્ષામાં શાધવા ઇચ્છે છે. પ્રગતિને તે તિરસ્કારે છે; વિશ્વાસની તેને પરવા નથી; પ્રવર્તમાન સંયોગોના જલનો તેને વિચાર નથી; અને વર્તમાનનો પ્રાણ લહે જાય પણ તેને છૂર્ણ પ્રજ્ઞા-

લિકાના પિંજરમાં પુરી દેવામાંજ તે ડહાપણુ સમજે છે. વીકરેલી વિ તની માફક આમ વીકરેલો પૂજ્યભાવ વિનાશ કરે છે.

આ આદરણીય પૂજ્યભાવ અને ભયંકર પ્રણાલિકાવાદ વચ્ચે ઘણોજ ફેર રહ્યો હોય છે. પ્રાચીનો માટે પૂજ્યભાવ એટલે તેમની શક્તિ અને આદર્શ માટે-તેમના સંયોગો જોતાં-માન; પ્રાચીન પ્રણાલિકાની ભક્તિ એટલે પ્રાચીનોની શક્તિ અને આદર્શ પર અપૂર્વતાનું આરોપણ. પૂજ્યભાવ એટલે કદર; પ્રણાલિકાવાદ એટલે અંધશ્રદ્ધા. પૂજ્યભાવ એટલે અસ્મિતા અને સ્વમાન વિકસાવવાનું એક બલ; પ્રણાલિકાવાદ એટલે આપણી અદ્યતા કે અધમતા પુરવાર કરવાનું એક સાધન. જે પૂજ્યભાવ રાખે તે પ્રાચીનો પર પ્રેમ રાખે, તેમનો સમય અને સંયોગો સમજવા મથે; એ જે જીવન તેમણે ધડ્યું, અને જે તેને પોતાને ધડી રહ્યું છે તેનું રહસ્ય કળવાનો પ્રયત્ન આદરે. પણ ન્યારે તે પ્રણાલિકાવાદી બને છે ત્યારે તે માત્ર પ્રાચીનો પાછળ ઘેલો બની તેમના અને પોતાના સંયોગોનો વિચાર કરવો વીસરી જાય છે; પુરાણી પ્રણાલિકાને તે સ્વતઃસિદ્ધ ધોરણ માને છે; અને તેનાથી વિરુદ્ધ દરેક વસ્તુનો તે દ્વેષ કરે છે. વર્તમાન જીવનને જૂતકાલના સંયોગો નથી અને પરિણામે તે સંયોગોથી મળતી પ્રેરણા નથી; જૂત જીવન પર ગયાયલી પ્રણાલિકાઓ નવું જીવન ધડવામાં થોડોકજ ભાગ લે છે; નવું ધડવામાં ખરો ભાગ તો વર્તમાનના સંયોગો ને પ્રેરક બલો ભજવે છે-આ બધાં સત્યો તે તદ્દન વીસરી જાય છે. તે વીસરી જાય છે કે દરેક જીવંત વ્યક્તિને-મનુષ્યને, રાષ્ટ્રને, સમાજને, સંસ્કૃતિને કે સાહિત્યને ટકવા માટે પોતાના સંયોગોનેજ સાનુકૂલ થવું પડે છે; અને આ સાનુકૂલતા આણવામાં પ્રણાલિકાભક્તિ ઘણી વાર તો આડેજ આવે છે.

પ્રાચીનો તરફના પૂજ્યભાવથી માણસ અસલી સાહિત્યનો અભ્યાસ કરવા પ્રેરાય છે. તેમાં દેખાતો જુસ્સો, નીતિ ને આદર્શ સમજવા તે

પ્રયત્ન કરે છે. તેમાં વર્ણવેલા સંયોગોમાં વીરોએ દર્શાવેલી માનવતા જોઈ તેની પોતાની માનવતા વિકાસ પામે છે; અને તે માનવતા પોતાના પૂર્વજોની છે એ માન્યતાથી તે ગર્વ ધારે છે. પોતાના નવા સંયોગો સાથે સાતુકૂલતા સાધતાં કે મુશ્કેલી આવી નહીં તો તે સંયોગોના પુરોગામી પ્રાચીન સંયોગોનું રહસ્ય શોધી તે મુશ્કેલી દૂર કરવા તે યત્ન કરે છે.

પણ પ્રજ્ઞાવિકાસવાદીને આટલેથી સંતોષ થતો નથી. તેના તે સિદ્ધાંત છે કે પ્રાચીનોના સાહિત્ય કે કહેતીમાં ફેરફાર થાય નહીં; તેમનાં વચનો લોપાય નહીં; તેમના વીરોની અપૂર્વતા વીરો શંકા થાય નહીં; તેમની નીતિમાં કલંક જોવાય નહીં, ને જોવાય તો કહેવાય નહીં; તેમના આદર્શો આદરણીય છે કે નહીં તે પ્રશ્ન પુછાય નહીં. અસલી કાવ્યને સરસતાની પરાકાષ્ઠા લેખવી, અસલી વીર ને વીરાંગનાને દેવદેવીઓ ગણવાં, અસલી જીવનને આદર્શ માનવું અને અસલી જીવનની લોખંડી પ્રજ્ઞાવિકા પરથીજ આપણાં જીવનનાં બીજાં ઉતારવાં—આ સિદ્ધાંતો તેને પ્રાણુથી પણ અધિક પ્રિય છે. દુનીઆની સર્વદેશીય પ્રગતિ જોતાં અને પુરાતત્ત્વની શોધ પરથી પ્રાચીનોની કીમત કરતાં આથી વધારે હાસ્ય-જનક દાવો ભાગ્યેજ રહ્યો થઈ શકે. અને છતાં એ દાવો દરેક પક્ષે ને દરેક ડગલે ચામ છે અને કાંઈ ને કાંઈ સ્વરૂપે આપણી પાસે તે કબુલાવવાનો પ્રયત્ન થયાજ કરે છે.

આ પ્રજ્ઞાવિકા કે પ્રાચીનો પાળતા નથી આવ્યા; અને તેઓ તે માનતા હતા એ કારણથી તે ખૂબ નથી મનાતી. પ્રાચીનો તો પોતાના સંયોગો પ્રમાણે જીવી ગયા; તે કે લાવી પ્રજ્ઞાની આરસી સામે રાખી તેમાં સારાં દેખાવા જીવ્યા નહોતા. પ્રજ્ઞાવિકા એટલે તો પ્રાચીનોના જીવનનાં સ્મરણો પર અવાંગીનોએ રમેલું ધોરણ. આવાં ધોરણો સંસ્કારનું સાતત્ય સાચવવા ઉપજાવવામાં આવે છે અને ઉમતી પ્રજ્ઞાની દેગવણી માટે તથા તેમના સંસ્કારો સ્વજાતીય રહે એ માટે એ ધોરણો ઘણાંજ

ઉપયોગી છે. સંસ્કારની અસ્મિતા જળવવા પણ કાઈ વખત એ ઉપયોગી થઈ પડે છે. પણ બાહ્યાવસ્થામાં સંસ્કારો આ ધોરણે એક વખત ધડાય કે પછી એ ધોરણનો મનુષ્યને ઝાઝો ખપ રહેતો નથી. પછી તો ધડાએલા સંસ્કારોમાંથી નવા સંયોગો સાથે યુદ્ધમાં ઉતરવાનું નવું બલ નીતરે છે.

આ જીવનમાં પ્રાચીન જીવનનાં લક્ષણો થોડાંજ રહ્યાં છે, એટલે જુના આદર્શોનો ઉપયોગ પણ થોડોજ થવાનો. રામ, ભીષ્મ કે કૃષ્ણનાં સંસ્મરણો આપણા સંસ્કાર ધડવામાં કેંક સદ્દ કરે છે; પણ માત્ર એ સંસ્મરણો પરથી રચાયેલા આદર્શોનો ઉપયોગ કરવો તે હાલના સમ-રાંગણમાં ગદાયુદ્ધનો ઉપયોગ કરવા જેવું થઈ પડે. હૂણ ને ગુર્જર, મુસલમાન અને અંગ્રેજ સંસ્કારનો આપણા જીવનમાં સંચાર થયો છે. પરદેશી ને પરસંસ્કારી સત્તાની જીસરી આપણા પર પડી છે. વરાળ ને વીજળીએ સમય ને સ્થળના અંતરનો નાશ કરી વસુધાને કુટુંબની માફક સાંકળી દીધી છે. દેશદેશ ને સમયસમયના સંસ્કારોના વિનિમયથી માનવજીવનનો પ્રવાહ એકત્રિત થવા મથે છે. વિજ્ઞાનના વિકાસથી વિનાશ અને વ્યવસ્થા બંને સહેલાં થઈ પડ્યાં છે. અને યુદ્ધ, ખ્રીસ્ત ને મહમદની ભાવનાઓ, અને તેથી પણ પ્રબલ ગ્રીકોનો સૌંદર્યશોખ, રોમની વ્યવસ્થાશક્તિ, અર્વાચીન યુરોપનું લોકશાસન, સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્ય ને ભાવવૈવિધ્યના સંસ્કારો સૃષ્ટિભરમાં પૂર જોશથી પ્રસરી રહ્યા છે. આવા જીવનને પુરાણા જીવન પરથી ઉપજાવેલાં ધોરણો લગાડવાં એના જેવો નિષ્ફલ ને વિવેકહીણો પ્રયત્ન બીજો કયો હોઈ શકે ?

પણ પ્રણાલિકાવાદનો તંતુ માનવમગજમાં ઘણુંજ ઉડું ધર ધાલી બેઠો છે. એ ગમે તે અવસ્થામાં હાલી ઉઠે છે ને અનેકરૂપે બહાર પડે છે. એ તદ્દન નાબુદ થઈ શકતો નથી ને એના વગર ચલાવી લેવું અશક્ય છે. કેટલીક વાર એની જરૂર પણ પડે છે, પણ ઘણી વાર એ વિકાસને રૂંધી નાંખે છે. એ વાદનો આધાર એક નિયમ પર રહેલો છે. એક

પ્રયત્ન કરે છે. તેમાં વર્ણવેલા સંયોગોમાં વીરોએ દર્શાવેલી માનવતા જોઈ તેની પોતાની માનવતા વિકાસ પામે છે; અને તે માનવતા પોતાના પૂર્વજોની છે એ માન્યતાથી તે ગર્વ ધારે છે. પોતાના નવા સંયોગો સાથે સાનુકૂળતા સાધતાં કે મુશ્કેલી આવી નહીં તે તે સંયોગોના પુરોગામી પ્રાચીન સંયોગોનું રહસ્ય શોધી તે મુશ્કેલી દૂર કરવા તે યત્ન કરે છે.

પણ પ્રણાલિકાવાદીને આટલેથી સંતોષ થતો નથી. તેના તે સિદ્ધાંત છે કે પ્રાચીનોના સાહિત્ય કે કહેતીમાં ફેરફાર થાય નહીં; તેમનાં વચનો લોપાય નહીં; તેમના વીરોની અપૂર્વતા વીરો શંકા થાય નહીં; તેમની નીતિમાં કલંક જોવાય નહીં, ને જોવાય તો કહેવાય નહીં; તેમના આદર્શો આદરણીય છે કે નહીં તે પ્રશ્ન પુછાય નહીં. અસલી કાવ્યને સરસતાની પરાકાષ્ઠા લેખવી, અસલી વીર ને વીરાંગનાને દેવદેવીઓ ગણવાં, અસલી જીવનને આદર્શ માનવું અને અસલી જીવનની લોખંડી પ્રણાલિકા પરથીજ આપણાં જીવનનાં બીજાં ઉતારવાં—આ સિદ્ધાંતો તેને પ્રાણુથી પણ અધિક પ્રિય છે. દુનીઆની સર્વદેશીય પ્રગતિ જોતાં અને પુરાતત્ત્વની શોધ પરથી પ્રાચીનોની દીર્ઘમત કરતાં આથી વધારે હાસ્ય-જનક દાવો લાગ્યેજ રહ્યો થઈ શકે. અને છતાં એ દાવો દરેક પલે ને દરેક ડગલે થાય છે અને કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપે આપણી પાસે તે કબુલાવવાનો પ્રયત્ન થયાજ કરે છે.

આ પ્રણાલિકા કે પ્રાચીનો પાજતા નથી આવ્યા; અને તેઓ તે માનતા હતા એ કારણથી તે પૂજ્ય નથી મનાતી. પ્રાચીનો તો પોતાના સંયોગો પ્રમાણે જીવી ગયા; તે કે લાવી પ્રજાની આરસી સામે રાખી તેમાં સારાં દેખાવા જોવા નહોતા. પ્રણાલિકા ઝોટવે તો પ્રાચીનોના જીવનનાં સ્મરણો પર અર્વાચીનોએ રચેલું ધોરણ. આવાં ધોરણો સંસ્કારનું સાતત્ય સાચવવા ઉપજવવામાં આવે છે અને ઉગતી પ્રજાની કેળવણી માટે તથા તેમના સંસ્કારો સ્વજાતીય રહે એ માટે એ ધોરણો ધણાંજ

ઉપયોગી છે. સંસ્કારની અસ્મિતા જળવવા પણ કાર્થ વખત એ ઉપયોગી થઈ પડે છે. પણ બાહ્યાવસ્થામાં સંસ્કારો આ ધોરણે એક વખત ઘડાય કે પછી એ ધોરણનો મનુષ્યને ઝાઝો ખપ રહેતો નથી. પછી તો ઘડાએલા સંસ્કારોમાંથી નવા સંયોગો સાથે યુદ્ધમાં ઉતરવાનું નવું ખસ નીતરે છે.

આ જીવનમાં પ્રાચીન જીવનનાં લક્ષણો થોડાંજ રહ્યાં છે, એટલે જુના આદર્શોનો ઉપયોગ પણ થોડોજ થવાનો. રામ, ભીષ્મ કે કૃષ્ણનાં સંસ્મરણો આપણા સંસ્કાર ઘડવામાં ટૂંક સદૃઢ કરે છે; પણ માત્ર એ સંસ્મરણો પરથી રચાયેલા આદર્શોનો ઉપયોગ કરવો તે હાલના સમ-રાંગણમાં ગદાયુદ્ધનો ઉપયોગ કરવા જેવું થઈ પડે. હૂણ ને ગુર્જર, મુસલમાન અને અંગ્રેજ સંસ્કારનો આપણા જીવનમાં સંચાર થયો છે. પરદેશી ને પરસંસ્કારી સત્તાની જીસરી આપણા પર પડી છે. વરાળ ને વીજળીએ સમય ને સ્થળના અંતરનો નાશ કરી વસુધાને કુટુંબની માફક સાંકળી દીધી છે. દેશદેશ ને સમયસમયના સંસ્કારોના વિનિમયથી માનવજીવનનો પ્રવાહ એકત્રિત થવા મથે છે. વિજ્ઞાનના વિકાસથી વિનાશ અને વ્યવસ્થા બંને સહેલાં થઈ પડ્યાં છે. અને જીવ, ખ્રીસ્ત ને મહામદની ભાવનાઓ, અને તેથી પણ પ્રખલ ગ્રીકોનો સૌંદર્યશોખ, રોમની વ્યવસ્થાશક્તિ, અર્વાચીન યુરોપનું લોકશાસન, ઓસ્વાતંત્ર્ય ને ભાવવૈવિધ્યના સંસ્કારો સૃષ્ટિભરમાં પૂર બેસથી પ્રસરી રહ્યા છે. આવા જીવનને પુરાણા જીવન પરથી ઉપજાવેલાં ધોરણો લગાડવાં એના જેવો નિષ્ફલ ને વિવેકહીણો પ્રયત્ન બીજો કયો હોઈ શકે ?

પણ પ્રજ્ઞાલિકાવાદનો તંતુ માનવમગજમાં ઘણુંજ ઉડું ધર ધાલી બેઠો છે. એ ગમે તે અવસ્થામાં હાલી ઉઠે છે ને અનેકરૂપે બહાર પડે છે. એ તદ્દન નાબુદ થઈ શકતો નથી ને એના વગર ચલાવી લેવું અશક્ય છે. કેટલીક વાર એની જરૂર પણ પડે છે, પણ ઘણી વાર એ વિકાસને રૂંધી નાંખે છે. એ વાદનો આધાર એક નિયમ પર રહેતો છે. એક

વસ્તુ દસ્તીમાં આવી એટલે તેને દસ્તીમાં રાખવીજ લોઠએ એવો ભ્રમ સામાન્ય મનુષ્યના મગજમાં ઉભો થાય છે. અને જેમ એ ભ્રમ ચાલુ રહે છે તેમ એ વસ્તુની દસ્તી વિના ચલાવી લેવું અશક્ય થઈ પડે છે. એની દસ્તીની આસપાસ સંસ્કારો પેદા થાય છે અને એ વસ્તુ પ્રમાણેજ બધી વસ્તુઓ ઘડાવી લોઠએ એવો ખ્યાલ સર્વમાન્ય થતો જાય છે. જે વસ્તુ આજે નવીન કે ખરાબ લાગે છે તે કાલે વાસ્તવિક લાગે છે; વર્ષે બે વર્ષે યોગ્ય લાગે છે; પાંચ વર્ષ રહીને પવિત્ર લાગે છે; પચાસ વર્ષ રહીને તે સનાતન ને સૃષ્ટિના આધારરૂપ લાગે છે; હજાર વર્ષે તે લગભગ બ્રહ્મ-પદને પામે છે, અને તેનાથી વિરુદ્ધ કેં દૃષ્ટી શકાતું નથી, તેના વિના બ્રહ્માંડ પડી જશે એવો ભાસ થાય છે. જે ચાર હજાર વર્ષે એ વસ્તુની શી દીર્ઘતા થાય છે એ તો આ પ્રજ્ઞાવિકાસસ્ત દેશમાં જે જન્મ્યો હોય તેજ સમજી શકે. આ પ્રકારના ભ્રમથી પેદા થતી મનોદશા પ્રજ્ઞાવિકાસવાદનું મૂલ છે.

દોષ વખત દોષક સ્પષ્ટવક્તા પ્રગટે છે અને પ્રજ્ઞાવિકાસવાદના અધિકારનાં મૂલનું સંશોધન ચારંબે છે. આ ભ્રમ શા માટે? એક વસ્તુ દસ્તીમાં આવી તેણે શા માટે સદા દસ્તીમાં રહેવુંજ લોઠએ? લાંબો વખત એક વસ્તુ ટકી માટે બધાએ ‘વાચસંદિવામરી’ તે પ્રમાણે શા માટે ઘડાયા જવું? પ્રકૃતિનો સ્વભાવ વિકાસ છે, છતાં નિશ્ચય પ્રજ્ઞાવિકાસને ધોરણ શા માટે માનવી? એક ચીજ એક જમાના માટે સારી હોય, છતાં જમાનો પલટાતાં તે શા સારુ સારી લેખાવી લોઠએ? હું બદલાયો, સંયોગો બદલાયા, સંસાર ને સમય બદલાયો, છતાં શા સારુ પુરાણો ધોરણ પર મારે જીવન ઘડવું? જે પ્રાચીનો તેમના સંયોગો પ્રમાણે જીવી ગયા તો મારે શા સારુ મારા સંયોગો પ્રમાણે ન જીવવું? આમ અશ્વરંપરને પ્રજ્ઞાવિકાસવાદ એકજ પ્રકારનો જવાબ આપે છે. જે પુછનાર ખીકણ હોય તો તે તેને ડારે છે, જે

લોભીઓ હોય તો લાંચ આપે છે, જે નિર્બલ હોય તો કચરી નાંખે છે. જે તે ન કરે, ન લલચાય કે ન કચરાય તો પ્રણાલિકાવાદ નમી પડે છે તે પોતે ખુશામતી કાયરની માફક તે સ્પષ્ટવક્તાની નવી. પ્રણાલિકા શોધી કાઢી પોતાની સત્તા સ્થાપની શરૂ કરે છે.

આ દેશના મનુષ્યના મગજમાં પ્રણાલિકાવાદના તંતુઓ એવા જળરા થઈ પડ્યા છે કે જીવનનું કોઈએક ક્ષેત્ર એવું નથી જણાતું કે જેમાં એ વાદ સર્વોપરી થઈ બેઠો ન હોય. આપણે હાં તો સંસ્કૃતિ, ધર્મ, સંસાર, કલા ને સાહિત્ય-અધાને યુગોના યુગો સુધી નિશ્ચેતન પ્રણાલિકાની શૃંખલાથી બાંધી રાખવામાંજ મદુર ગણાયું છે. આ વિષય એટલો વિશાલ છે કે, તેને વિસ્તારથી અત્યારે ચર્ચાય એમ નથી. તેમ પ્રણાલિકાવાદના સર્વદેશીય પ્રતાપની તપાસ કરવાનું પણ આ સ્થાન નથી. આ પ્રસંગે તો કલા અને સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં આ વાદ કયે સ્વરૂપે પ્રગટે છે અને તેને કલાકારે કે સાહિત્યકે કેવું સન્માન આપવું જોઈએ તેનું આહું વિવેચન કરી વીરમીશ.

આપણા દેશમાં પ્રણાલિકાવાદે કલાના ક્ષેત્રમાં એવી નિશ્ચેતનતા આણી સુકી છે કે હજારો વર્ષ સુધી એકજ પ્રકારના આદર્શથી બધી કૃતિઓ ઘડાઈ છે. જે વિકાસ, જે સ્વાતંત્ર્ય ને યુગેયુગે સ્વાભાવિકતા આણવાના જે પ્રયત્નો ખીજ દેશોમાં જણાય છે તેનું નામ કે નીશાન અહીંયાં જડતું નથી. આનું દૃષ્ટાંત ‘વીતરાગ’ ની પ્રતિમાનો ઇતિહાસ પુરો પાડે છે. બૌદ્ધમતના પ્રચાર પછી અને ખાસ કરી તથાગતની મૂર્તિ સ્થાપવા માટે માણસની પ્રતિમા ઘડવાનું શરૂ થયું. પહેલા યુગની પ્રતિમામાં સ્વાભાવિકતા અને સજીવતા આણવાના પ્રયત્નો દેખાય છે. ધીમેધીમે પ્રણાલિકાવાદના આપણા તંતુએ જોર કર્યું અને પરિણામે દરેક શિલ્પી અપૂર્વ ને શાંત ‘વીતરાગ’ ની પ્રતિમા કરવાને બદલે શાંતિ ને વીતરાગત્વની જે પ્રણાલિકાઓ પથ્થર કાતરવામાં

સ્વીકારાતી હતી તેનેજ સાચવી રાખવામાં ગુંથાયો અને આખરે એમ મનાયું કે પ્રતિમા એટલે સજીવ, સ્વાભાવિક ને કલાત્મક કૃતિ નહીં, પણ નિશ્ચય પ્રણાલિકાએ તૈર્મિહુ, અમુક રીતે જોતું, અમુક માપનું, અમુક મુદ્રાનું, અમાનુષી ને અસ્વાભાવિક પુતળું. ખલા, કેડ, મોદું, આંખો ને મુદ્રા શંખલાખદ ને નિશ્ચેતન ચર્ષ રહ્યાં અને કલાનો પ્રાણ-સજીવતા એ નીકળી ગયાં. સદીઓ સુધી શુષ્ક પ્રણાલિકાના ભોજ થઈ રહેલા શિલ્પીઓએ કલાવિહીન અને કૃત્રિમ પ્રતિમાથી આપણું મંદિરો ભરી દીધાં છે. આ દેશને નશીબે જે એમાં પાક્યું તે પ્રણાલિકાગ્રસ્ત થઈ રહ્યું ને એનાથી દૂર ગયું તે સ્વાભાવિક ને સજીવ થવા લાગ્યું. હોદી શિલ્પીઓ જ્યારે હોદ છોડી જતા ગયા ત્યારે તેમને કલાનો પ્રાણ પાછો હાથ લાગ્યો અને બોધિસત્ત પથ્થરનાં પુતળાં મટી સ્વાભાવિક માનવની પ્રતિમાના ગૌરવમાં શોભવા લાગ્યા.

આ ક્રિયા સદેશમાં સમન્વય એવી છે. કાષ્ઠએ એક પ્રતિમા ધડી ને તે પુનઃપ્ર. તે પ્રતિમા થઈ એટલે તેજ પ્રમાણે બધી પ્રતિમાને ધડાવાનો અધિકાર મનાઈ ચુક્યો. કાષ્ઠ શિખની મગફૂર ન રહી કે કૃત્રિમ પલાંડીને સ્વાભાવિક દરે કે સખત મુખને હસતું દરે; અને તો પછી સ્વતંત્ર રીતે સૌંદર્ય સરજવાની તો હીમતજ શી ચાલે? સૌ વર્ષ દરેક અંગ ને દરેક મરોડમાં રહસ્ય, શાઆત્તા, જ્ઞાન વગેરેનું કલ્પનાએ આરોપણ થયું. એ મરોડમાં ફેર કરનાર પર રૌરવ નરકમાં સડવાનો શાપ ઝુઝી રહ્યો, ને પરિણામે શુદ્ધ ભગવાન માણસ મટી પથ્થર થયા.^૧

તેજ પ્રમાણે સાહિત્યમાં પણ પ્રણાલિકાવાદે વિનાશ કર્યો છે. ગ્રીકોએ જ્યારે નાટક કરવા માંડ્યાં તે પહેલાં હોદમાં નાટ્યકલાની

૧ દેવેશ તેમજ બીજા વિદ્વાનોએ આ પ્રણાલિકાવાદમાં રહેલું રહસ્ય શોધવાના પ્રયત્નો કર્યા છે તે સ્તુત્ય છે, ઘણા કપાયેલા છે અને આપણા સ્વાભિમાનને પોષે એવા છે; પણ પ્રણાલિકાવાદનું રહસ્ય ગમે તેવું હતું હોય પણ તેથી પ્રણાલિકાએ આજેથી નિશ્ચેતનતા વીસરી રાખાય એમ નથી.

શરુઆત થઈ. તે કલાની પરાકાષ્ઠારુપ કાલિદાસ થયા ને તેમણે અપૂર્વ નાટકો લખ્યાં. એ અપૂર્વ થયાં કે તરત પ્રણાલિકાવાદ આખી નાટ્યકલા પર ચઢી બેઠો. નાયક આવો જોઈએ, નાયિકા આવી જોઈએ, વિદૂષક હોવોજ જોઈએ; રાજાનો કંચુકી પણ જોઈએ, શરુઆત સૂત્રધારથી થવી જોઈએ. અંતે બધું સુખાકાર થવુંજ જોઈએ. સદીઓ પછી સદીઓ ગઈ, યુરોપમાં સજીવ ને જનલેત નાટ્યકલા અદ્ભુત જૂમિકાએ પહોંચી, છતાં આ દેશમાં મગદુર નથી કે કોઈ સામાન્ય રીતે ત્રણનું ચારઅંકી નાટક લખે-કે સૂત્રધારના તંબુરા વગર નાટક શરુ કરે-કે વિદૂષકની હાજરી વિના, કે સુખાકારી અંત સીવાય કોઈ નાટક રંગભૂમિ પર દેખાડી શકે ! પ્રણાલિકાવાદ ભયંકર રાક્ષસની માફક રંગભૂમિનો અધિષ્ઠાતા બની કલાને સચેતન થવા દેતોજ નથી.

આખા સંસ્કૃત સાહિત્યમાં પ્રણાલિકાવાદે વૈવિધ્યનો વિનાશ કર્યો છે. સ્ત્રીનું, પુરુષનું, નગરનું કે યુદ્ધનું વર્ણન વસ્તુ જોઈ કોઈ લખતું નથી, પણ કાવ્યની પ્રણાલિકાએ સ્વીકારેલા અલંકારોથીજ થયા કરે છે. કલ્પના પણ પ્રણાલિકાથી મર્યાદિત રહે છે. રસની જમાવટ પણ શાસ્ત્રોક્ત ગોઠવણી હોય તેજ રીતે થયા કરે છે. તેજ પ્રમાણે આપણા મધ્યકાલનું સાહિત્ય એક ભાલણ વાંચો ને એક લાવણ્યસમય વાંચો; પછી બધુંજ લગભગ તેનું તે. બધા એકજ ચીસે ચાલ્યા જાય છે. બધી કૃતિઓ એકજ પ્રણાલિકાએ રચેલાં સ્વાતંત્ર્ય, જીવ ને વૈવિધ્ય વિનાનાં બીજાં. અર્વાચીન યુગમાં કેંક યુરોપીય સંસ્કારોની પ્રેરણાથી ને કેંક સ્વાતંત્ર્યના શોખથી નર્મદ, નરસિંહરાવ કે કલાપી પ્રણાલિકાવાદને વીસારી નવીન પદ્ધતિ પર કાવ્ય રચે છે. નાનાલાલ જેવા કોઈકે નવા સ્વરૂપથી વૈવિધ્ય આણવા મહેનત કરે છે. પણ તેમના જીરુસાની અસર વ્યાપક થાય તે પહેલાં તે પાછું પ્રણાલિકાનું સામ્રાજ્ય અવર્તી રહે છે.

આ પ્રણાલિકાવાદ વાદ તરીકે પ્રચલિતો નથી. તે બુદ્ધેબુદ્ધે સ્વરૂપે ને જોડે વેચે વીચરે છે. તે બેધએ ત્યારે (૧) ધર્મનો, (૨) નીતિનો, (૩) પ્રતિષ્ઠા અને (૪) સત્યનો આડંબર ધરી પોતાની સત્તા બેસાડવા મથે છે. આ ચારે સ્વરૂપ બુદ્ધબુદ્ધાં વીચારીશ.

જે દેશમાં ધર્મધેલછા ધણા સામાન્ય મરજ છે તે દેશમાં કાષ્ઠ પણ અભિપ્રાયને ધર્મનું સ્વરૂપ આપવું સહેલ છે. દરેક નવી વસ્તુ ધર્મ વિરુદ્ધ થઈ જાય છે, તેનાથી ધાર્મિક લાગણી દુષ્પાર્ષિ જાય છે, તેનાથી ધર્મનું અપમાન તરત થઈ જાય છે. ધર્મ સંબંધી મારા અંગત વિચાર ધણાને અસચિત્ત લાગશે, પણ તે પ્રમાણે ધર્મનો આત્મા-ધર્મમાં રહેલી ઉપયોગી વસ્તુ માત્ર લાવનાજ છે. માણસને લાવના વિના ચાલતું નથી અને પ્રચલિત ધર્મસંપ્રદાયો તેમને જે લાવના દેખાડે છે તે બાલપણુથી તે સ્વીકારી લે છે; અને આંખો મીગી તે સંપ્રદાયો સ્વીકારે છે. મારે મનં બધા સંપ્રદાયો સરખા છે-કાષ્ઠ મને વદાણો નથી, કાષ્ઠ અળખામણો નથી. હું ધર્મના સંપ્રદાય માનને લાવના સંધરી રાખવાના દાખડા લેખું છું. એ દાખડાઓએ અંધકારના અને ધાર્મિક અસદ્વિશ્વતાના જમાનામાં ધણી લાવનાઓ સાચવી રાખી છે. તે સમયે તો લાવના જેણે પ્રસારવી હોય તેણે ધર્મસંપ્રદાયની લલક રાખ્યા વિના છુટકો નહોતો. અસલી જમાનામાં અદિસાની લાવના પ્રચલિત કરવા ગાંધીજીને લગવાં લેવાં પડત; અને વખત છે તેમનો આદાણેતર વર્ગ હોવાથી તે લાવના મૂર્તિમાન કરવાનો અવિકાર પણ તેમને ન રહ્યો હોત. પણ આજે લાવના-શુદ્ધ સ્વરૂપે દાખડાના સંરક્ષણ વગર સાચવી શકાય છે અને દાખડાના આડંબર વગર આકર્ષક થઈ શકે છે. સાધુ થયા વિના ત્યાગની સિદ્ધિ થઈ શકે છે; વૈષ્ણવ થયા વિના પ્રેમમય આનંદની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે; આદાણ થયા વિના સાર્વજનિક અસ્થિતા રાખી ને પ્રસારી શકાય છે. એટલે

મારા માનવા પ્રમાણે અધા સંપ્રદાયોનું યોગ્ય સ્થાન ભૂતકાલમાં ઉપ-
યોગી નીવડેલી વસ્તુઓના સંગ્રહસ્થાનમાં છે.

પણ ઘણા લોકો જે ધર્મના સંપ્રદાયો પ્રણાલિકા શીખવે છે તેમને સજીવ માને છે. ઘણા હજી ધર્મમાં રહેલી ભાવના જોઈ શકતા નથી અને દાખડાની ભલક જોઈતેજ આનંદ માને છે. પ્રણાલિકાવાદ આવા લોકોની મદદ લઈ કલા અને સાહિત્યને વશ કરવા મથે છે. સાચું પુછો તો આ લોકોનું રંજન કરનારી કલાત્મક કૃતિ સાથે પરલોકનુંજ સુખ જેનું લક્ષ્ય છે એવા ધર્મસંપ્રદાયોના અનુયાયીઓએ શા માટે છોડવું જોઈએ તે મને સમજાતું નથી. ખરા કલાકારને મન તો આજ ભવ દરેક ભવનો આરંભ ને અંત છે—આજ સૃષ્ટિનો આનંદ તેની રસિકતા પેષે છે—આજ જીવે ને દેહે તેને મુક્તિ સાધવી છે. રસિક નરસિંહ ને મીરાં ભક્તકવિ ગણાય છે ખરાં, પણ ખરા ધાર્મિકની માફક તેમને પરલોક પર પ્રીતિ નથી. તેમણે કલ્પનાના કૃષ્ણ આજ હૈયે પુજ્યા, આજ ભવે મેળવ્યા, આજ આંખે જોયા તે તેમની સાથે આજ દેહે વિહાર કર્યો. ખરા ધાર્મિકને મન આ ભવ માત્ર પગથીયું છે—ક્યાં તો નરકના કે સ્વર્ગના દ્વારનું. તેને મન ઐહિક સુખ વર્ત્ય છે. એને તો આ ભવ દુઃખે પાપે કાઢી પરભવ માટે જ સામગ્રી ભેગી કરવી છે. કલાકારને જીવવામાં સુખ છે—ધાર્મિકને મન મર્યેજ મોક્ષ છે. કલાકારને જીવનમાંથી રસ લેવો છે ને ચખાડવો છે—ધાર્મિકને જીવનને સુકવી, શેકી પરલોક માટે લાયક બની રહેવું છે. એક જીવન જોઈ નાચે છે—ખીજે જીવનને ઝેર બરોબર સમજે છે. કલાકારને ભાવના અવિચ્છિન્ન ને શુદ્ધ—પૂજ્ય છે, ધાર્મિકને તેના દાખડાની કીંમત વધારે છે; એટલે કલાકારને ધાર્મિકોના લીપ્સાના ત્રિપથ-પરલોક—ની જરા પણ પરવા રહેતી નથી અને શ્રદ્ધાળુ ધાર્મિકોને કલાકારની ટુંકજીવી રમતની પરવા રાખવી નિર્વર્થક છે.

પણ ઠાઠક વખત અર્વાચીન સાહિત્યક ધાર્મિક વિષયને કલાની કૃતિમાં ગુંથી ધર્મમાં રહેલી ભાવના સ્પુટ કરવા માંડે છે ત્યારે પ્રજા-સિક્ષાવાદીઓ ત્રાસી જતા દેખાય છે. તેઓ માને છે કે એ રત્ન જે દાળડામાંથી જુદું કરવામાં આવશે તો હવામાં ઉડી જશે. ધર્મમાં જેને શ્રદ્ધા છે તે તો ઠાઠ એમ માનેજ નહીં કે ધર્મમાં રહેલી ભાવના એવી ચંચળ છે કે તેના દાળડામાંથી જુદી કરતાં તરત તે અદૃશ થઈ જાય. પણ એમ ઠાઠ માને તો પણ અર્વાચીન જમાનાના ધર્મશુરુઓની સત્તા ધણે અંશે સાહિત્યકલાના હાથમાં ગઈ છે; અને આસપાસના જડ પદાર્થમાંથી ભાવનાને જે તે જુદી ન પાડે, તેને શુદ્ધ સ્વરૂપે રજુ ન કરે તો એ સત્તાનો તેમને અધિકારજ નથી એમ કહેવું પડે. જે ધર્મમાં ઉચ્ચ ભાવના હશે તો તે સ્પુટ કરવાથી જતી રહેવાની નથી; જે નહીં હોય તો ખાલી દાળડા પરથી વહેલી શ્રદ્ધા ઉઠે તેમ વધારે સારું.

પ્રજાસિક્ષાવાદ ધણી વખત નીતિનું સ્વરૂપ લઈ હાજર થઈ જાય છે. તે કહે છે કે દરેક કલાત્મક કૃતિ નીતિબોધક જોઈએ. દરેક સ્ત્રી સાધ્વી, દરેક પુરુષ નીતિમાન ને દરેક પ્રસંગ નીતિથી નીગળતો જોઈએ, નહીં તો લોકો જગડી જાય. નીતિબોધક એટલે ? નીતિ કોને કહેવી ? આ જમાનામાં મનાતી નીતિને કે ગયા જમાનામાં મનાતી નીતિને ? ભારતકાલની નીતિને કે વેદકાલમાં મનાતી નીતિને ? દરેક દસકે ઘોડાક નિયમો બદલાય છે, દરેક યુગે નીતિ બદલાય છે, દરેક દેશમાં નીતિનાં ધોરણો જુદાં જુદાં હોય છે. સમાજ બદલાય છે, પ્રજાસિક્ષા ધડાય છે ને ભાંગે છે, નીતિના કાનુનો ફેરવાય છે, વીસરાય છે. ધણીખરી બાળતોમાં સામાજિક પ્રજાસિક્ષાનું નામ નીતિ. પચાસ વર્ષ પહેલાં ચાર સ્ત્રીઓ દરવી એ નીતિ ગણાતી. આજે તે અનીતિ ગણાય છે. આજે સ્ત્રીને તમારો ગારવો અનીતિ નથી ગણાતું-પચાસ વર્ષે તે કૃત્ય દરર અનીતિમાન ગણાવાતું.

જે નીતિમાં સનાતન ભાવના રહી હોય છે તેનું ઉલ્લંઘન સાહિત્યકરી શકતો નથી કારણ કે ભાવનાત્મક અપૂર્વતાની સેવા વિના સાહિત્ય શક્ય નથી. પણ ભાવનાત્મક અપૂર્વતાના ઉપાસક, સૌંદર્ય ને રસના અધિષ્ઠાતા સાહિત્યકને ભાવનાવીહોણી ત્ર્યંચ સામાજિક પ્રજ્ઞાવિકા સાથે શો સંબંધ ? એ પ્રજ્ઞાવિકા સંતોષવા તેણે કલાના ઉંચા આદર્શો શા માટે વીસારવા ? જે ભાવના શુદ્ધ સ્વરૂપે કલાત્મક કૃતિમાં કે સાહિત્યમર્દ મઢવા લાયક લાગે તો તેણે શા સાર પ્રજ્ઞાવિકાવાદીઓને માન આપી ચિરસ્થાયી ભાવનાને ક્ષણભંગુર પ્રજ્ઞાવિકાના ખીખામાં ઉતારવી ?

‘પણ પછી અમારું શું, અમારા સમાજનું શું, અમારા સંસ્કારોનું શું ?’ ભાવના કે અપૂર્વતા, સૌંદર્ય કે રસથી કાંઈ વ્યક્તિ, સમાજ કે સંસ્કાર બગડે એ અશક્ય છે. ન્યાંન્યાં સરસ સાહિત્ય પ્રગટ્યું છે ત્યાંત્યાં તેણે માનવહૃદયને વિશુદ્ધ ને આદર્શમય કર્યું છે. એવું વિશુદ્ધ ને આદર્શ હૃદય કદી બગળું બળ્યું છે ? દુનીયામાં ઠેરઠેર પાપ ને દુઃખ દેખાય છે. સામાજિક પ્રજ્ઞાવિકાઓએ શતાબ્દિઓ થયાં મહેનત કરી, પણ બેમાંથી એક પણ ઓછાં થયાં હોય, કે તેમનું જોર ઘટ્યું હોય તેમ દેખાતું નથી. માત્ર એ પર પ્રજ્ઞાવિકાની પીછાડી ઢાંકી આપણે સ્વાભિમાન ને આત્મસંતોષમાં અંધ બની ફરીએ છીએ. વાસ્તવિક રીતે જોતાં જો દુઃખ કે પાપ ઓછાં કરી શકે તો માત્ર ભાવનાજ. ભાવનાથી દુઃખ સહેવાય છે કે દૂર કરાય છે. ભાવનાથીજ અધમતામાંથી બચી શકાય છે. ભાવનાદષ્ટિએ કરેલું કૃત્ય કદી પાપ થતું નથી. ભાવનામય કર્તવ્ય કે જીવનથી કદી કલંક લાગતું નથી. અને જ્યારે સાહિત્યનો સર્વદેશીય વિકાસ ભાવનાનું રાજ્ય ચારે તરફ પ્રસારશે ત્યારેજ પ્રજ્ઞાવિકાએ ઢાંકી રાખેલાં દુઃખો ને કલંકો અદૃશ થશે.

હજારો વર્ષના નીતિના આડંબર છતાં ‘અનીતિના રોગો’ દૂર થયા નહીં. એ રોગોને ઢાંક્યા, સંતાજ્યા પણ કાંઈ નાશુદ્ધ કરી શક્યું

નહોં. ગઈ સદીમાં યુરોપમાં સાહિત્યક્રાંતિ નીતિના આડંબરનો હીસાબ ગણ્યા વિના એ રોગોનાં ભયંકર ચિત્રો સાહિત્યમાં અમર કરવા માંડ્યાં. ક્રાંતિ કહેશે કે તેથી એ રોગો વધ્યા છે કે ક્રાંતિ વધારે દુઃખી થયું છે ?

પ્રજ્ઞાલિકાવાદનું ત્રીજું સ્વરૂપ પ્રતિષ્ઠા તેની ધમકી બહાર પાડે છે: “આ કલાને પ્રતિષ્ઠિત વર્ગ સ્વીકારશે નહોં, આવી પ્રતિમાવાળા મંદિરે પ્રતિષ્ઠિત વર્ગ જશે નહોં. આ સાહિત્યને પ્રતિષ્ઠિત વર્ગ વાંચશે નહોં.”—આથી કેં ત્રિભુવન તુટવાનાં નથી. પણ જો કલાકાર કે સાહિત્યક અધિકારગ્રાસ્ત થઈ પોતાના અંતરાત્માનો દ્રોહ કરી પ્રતિષ્ઠાની લાલસા રાખી કૃતિ પ્રગટાવશે તો જરૂર ત્રિભુવન તુટવાનુંજ. આત્મમંથન ને આત્મ-કથનનો એ પયગંબર જો પ્રતિષ્ઠાને પ્રિય કરશે તો સાહિત્યમાંથી રસ ને પ્રેરણા જશે, જીવનમાંથી ભાવના ને અપૂર્વતા જશે અને જૂતકાલનું ગૌરવ ને ભાવિની આશા અણસર્જ્યો રહી જશે. સાહિત્યકને પ્રતિષ્ઠા સાથે સંબંધ નથી, તે આત્મનિષ્ઠ દ્વંદ્વીર છે. તેની સમૃદ્ધિ ભૂત, વર્તમાન ને ભાવિની ભાવના છે. તેનું સામ્રાજ્ય ઉચ્ચાભિલાષી, ભાવનામય, આશાભર્યાં ને ઉત્સાહ-ધેત્રાં હૃદયોપર છે. પ્રતિષ્ઠા શું છે ? એ તો માત્ર અરસિક ને સ્વાર્થી માણસોએ રચેલા વ્યૂદની શોભા—જે ધનાઢય લઈને વેચી શકે, જે સત્તાધારી આપી કે ખુંચવી શકે, જે અન્યાયી અને લુદ્ધમીને, ખીન-પદ્મકામલા શુનેદગાર અને વિવેકગ્રાસ્ત દંભીને પણ ઢાળથી ગૌરવાન્વિત કરે. જેને સ્વાર્થી સાધવો હોય, જે ‘મહત્તાને બદલે સ્વીકારાતા ખોટા રૂપીઆ’ રૂપી કૃતોદનો આકાંક્ષી હોય તે ભલે પ્રતિષ્ઠાનાં દરમાન સ્વીકારે. સાહિત્યક જો તે સ્વીકારે તો આત્મદ્રોહી; જો તેનાથી ડરે તો દર્તવ્યગ્રાસ્ત; અને જો તે પ્રતિષ્ઠા ગ્રાસ કરે તો પણ તે તો રહે તેનો તેજ-સાહિત્યકનો સાહિત્યકજ. ગેદી મંત્રી થયો, કલાપી રાજા હતો, પણ તે રણા કવિના કવિજ.

પણ પ્રજ્ઞાલિકાવાદ ચોથું સ્વરૂપ પણ લે છે—સત્યનું. કેં પણ

નવીનતા જણાય કે તેને સત્યનું જહાજ કાલમડોલ થતું દેખાય છે ને એ જહાજને બચાવવા તે ધાય છે. આ વિનાશક ઉત્સાહનું રહસ્ય પારખવા બે સિદ્ધાંતો વીસરવા બેઠાં નહીં. એકઃ સાહિત્યમાં નશ્ત સત્ય માટે સ્થાન નથી. બીજેઃ પ્રણાલિકાઓ સત્ય પર રચાયેલી હોતી નથી, અને પ્રણાલિકાવાદનું આ સ્વરૂપ માત્ર નવીનતા ને વૈવિધ્ય કામવા માટેજ તેણે લીધેલું હોય છે.

સાહિત્યમાત્રમાં નશ્તસત્ય માટે સ્થાન હોતું નથી. સાહિત્ય-સરસ અને સચોટ-રસવૃત્તિએ ચીતરેલા કલ્પનાચિત્રમાંથી પ્રગટે છે.

“રસવૃત્તિ જે ચિત્રમાં રંગ પુરે છે તે ઇન્દ્રિયોએ ગ્રહેલી વસ્તુના જેવું હોતું જ નથી, પણ જુદું હોય છે. એ પ્રકૃતિનું વાસ્તવિક ચિત્ર નથી દોરતી, પણ બાવનાત્મક ચિત્ર ઉપખવે છે. અને તેજ પ્રમાણે જ્યારે કલાત્મક કૃતિ તરીકે કોઈપણ ચિત્ર વ્યક્ત થાય છે ત્યારે તેમાં શુદ્ધ અને નશ્ત વાસ્તવિકતા બેવાની આશા પણ ખોટી છે. ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય પ્રકૃતિનું જ્ઞાન ચિત્રવૃત્તિના નિયમોથી મર્યાદિત અને તેનાં લક્ષણોથી અલંકૃત હોય છે. તેને આપણે સત્ય કહીએ છીએ. જ્યારે રસવૃત્તિની મદદથી તેનું ચિત્ર દોરાય છે ત્યારે તે વૃત્તિના નિયમો તેને લાગુ પડે છે અને તેનાં લક્ષણો તેમાં ઉમેરાય છે; પરિણામે વસ્તુ સરસ થાય છે. જેમ ઇન્દ્રિયે ગ્રહેલા સંસ્કારો પર રચાયેલી વસ્તુરેખામાં-જેને આપણે સત્ય કહીએ છીએ તેવી રેખામાં-ઇન્દ્રિયજ્ઞાનથી પર એવું પરમ સત્ય સ્વરૂપ કદી દેખાતું નથી, તેમ સરસ વસ્તુમાં માત્ર સંસ્કારજન્ય રેખાઓ દેખાતી નથી. સત્ય વસ્તુ અને તેના સરસ ચિત્રનો જે સંગંધ છે તે તો ઉપર વર્ણવેલો ઔચિત્યનો નિયમ જાળવે છે.

સત્ય અને સરસ વચ્ચેના વિરોધની પરીક્ષા કરવાનું આ સ્થાન નથી. પણ જે જે સરસતાનાં ક્ષેત્ર છે-કલાનાં અને સાહિત્યનાં, કલ્પનાનાં અને બાવનાનાં-જે જીવનમાં-અમારે રેલાવે છે અને જીવનને ઉર્ધ્વગામી કરે છે, જેનાથી મનુષ્ય શુદ્ધ વાસ્તવિકતામાંથી વિમુક્ત બની સુખ, સ્વાતંત્ર્ય અને આનંદ અનુભવે છે તે બધાં ક્ષેત્રમાં નશ્ત-એટલે ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય સંસ્કારોએ રચેલા એવા-સત્યને માટે સ્થાન નથી. મનુષ્યની અપૂર્ણતા બેઠાં અને ઇન્દ્રિયથી પર એવા જ્ઞાનની અસંભવિતતા લક્ષ્યમાં લઈ બેજ ક્ષેત્ર સંભવેઃ એક ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય વસ્તુની વાસ્તવિક, શુદ્ધ, આનંદનીહોણી હુનીઆ; અને બીજી રસવૃત્તિએ રચેલી બાવનાત્મક, આનંદપૂર્ણ અને

સરસ સૃષ્ટિ. જે આ સૃષ્ટિમાંથી માનવને બચાવવાનો દાવો કરે છે તે શું કરવા મથે છે તેનું તેને બાન નથી; નહીં તો તે રસ, ભાવ અને અપૂર્વતાના અંશોને વિનાશ કરી અધમતા પ્રવર્તાવવાની આસુરી પ્રવૃત્તિમાં મથ્યો રહે નહીં.

આ ઉપરથી એટલું તો સ્પષ્ટ થશે કે કોઈ પણ કલાના ક્ષેત્રમાં નમ્ર સત્યને માટે સ્થાન નથી. હંચા પ્રકારનું વિજ્ઞાન પણ રસવૃત્તિથી સ્પષ્ટ અને સંવાદી બનેલાં વિચાર અને ભાવના સેવે છે. ઇતિહાસ એ સત્ય ઉપક્રાંતની યાદી નથી, પણ માનવજીવનના સરસ પ્રસંગોનાં ભાવનાત્મક ચિત્રોનું સરસ કથન છે. તત્ત્વજ્ઞાન માત્ર ઉદ્વિગ્ન અને મનથી ગ્રાહ્ય એવા વિષયોની વચ્ચે રસવૃત્તિએ રચેલા સંવાદી અને સજીવ સંબંધીરૂપી વિચારોનું કથન છે. અને ધર્મ, સત્ય અને નીતિને નામે પ્રચલિત થએલા સિદ્ધાંતો સરસ રીતે, અપૂર્વસ્વરૂપે વ્યક્ત થએલી ભાવનાઓનું કથન છે.”

જ્યારે પ્રજ્ઞાવિકાસવાદ સત્યને નામે સાહિત્યને દબાવવા માગે ત્યારે તેમાં કેટલું સત્ય હોય શકે એ પણ જોવું જરૂરનું છે. સાહિત્યક પોતાની દૃષ્ટિએ સત્ય જોવા માંગે છે. પ્રજ્ઞાવિકાસવાદી કહે છે કે, “ના, મારી નજરે જે સત્ય દેખાય તેનો સ્વીકાર કર.” હવે ખરી હકીકત જોઈએ તો એ છે કે જો કોઈ સત્ય નજરે જોઈ શકે તો તે પ્રજ્ઞાવિકાસવાદી. તે પ્રાચીનોના જીવન ને આદર્શ પરથી પ્રજ્ઞાવિકા રચે છે. ખરી રીતે જોતાં પ્રાચીન ઇતિહાસના બનાવો વીશે મનભેદ હોઈ શકે નહીં. પણ કોઈ પણ પ્રાચીનો એવા નથી થયા કે જેમનાં જીવન, ચારિત્ર્ય ને આદર્શ વીશે કદી એકમત થયો હોય. સીઝર પોતે પોતાનો ઇતિહાસ લખી ગયો, છતાં ઇતિહાસકારો તેના ચારિત્ર્ય ને વ્યક્તિત્વ વીશે સંમત નથી થયા. શિવાજી અને નેપોલીયન અર્વાચીન છે અને તેમને વીશે અનેક સમકાલીન બેખુદાં જાતમાલીતીથી લખી ગયા છે; છતાં જો સાહિત્યકો તેમનાં ચારિત્ર્ય ને સ્વભાવને એક દૃષ્ટિબિંદુથી જોવાને અસમર્થ નીવડ્યા છે. જ્યાં પાયાદાર ઇતિહાસની પણ આવી વરતુચ્ચિનિ છે ત્યાં ખીચારો પ્રજ્ઞાવિકાસવાદી

૧ “ગુજરાત”-અપાઠ ૧૯૮૦ “ગુજરાતી સાહિત્ય”-સાહિત્ય-તેનાં સ્વરૂપ અને પ્રકાર: પ્રકરણ ૧૦ મું, પૃષ્ઠ ૪૯.

એક રચિકર ધોરણ લઈ ‘સત્ય’ શોધવા બેસે છે અને કહે છે કે, “પ્રાચીનો આવા હતા અને તેથી બધાએ એણે શોધેલા સત્યને વળગી રહેવું.” આ દાવો જેવો સહેલાઈથી થાય છે તેવાજ સહેલાઈથી તિરસ્કારી શકાય. ખરી રીતે જોતાં ક્રાઇપણ યુગ વીશેનું પુરેપુરું સત્ય બીજે યુગ જોઈ શકતો નથી અને બીજા યુગોના સાહિત્યકો તે સત્યને પોતાની મર્યાદિત દૃષ્ટિથી અને તેટલું જોવાને માત્ર પ્રયત્ન કરે છે; એટલે પરિણામે દરેક જણ જુદુંજુદું જુવે છે. પ્રણાલિકાવાદીનું સત્ય એક તો આમ અધુરું; અને તેની દૃષ્ટિ અંધશ્રદ્ધાથી મિશ્રિત હોઇને એનું સત્ય બધા જુએ તેનાથી પણ વિકૃત છે. આવી સ્થિતિમાં પ્રણાલિકાવાદી જ્યારે સત્ય સાચવવા આવે ત્યારે મને બાલપણની ટુંકા યાદ આવે છે:-

“ચાંદને તો કોડી ધાત્રે, બહેરો કહે કે બચબચ બોલે
આંધળો કહે કે જોવા નબંધ, હલો કહે કે દોડતા નબંધ”

સત્તારીઓ અને સદ્ગૃહસ્થો ! ધર્મ, નીતિ, પ્રતિષ્ઠા કે સત્ય ગમે તે સ્વરૂપે આવે તો પણ પ્રણાલિકાવાદની અવગણના કર્યા વિના સાહિત્યનો ઉદ્ધાર કે વિકાસ નથી. આ વિચારો કેટલાકને સખત લાગશે, પણ મને તે સિદ્ધાંતરૂપ છે. આ અભિપ્રાયો સંસદના છે એમ હું નથી કહેવા માગતો એ હું સ્પષ્ટ કરવા માગું છું.

અત્યારે ગુજરાતી સાહિત્ય વૈવિધ્ય ને સમૃદ્ધિ પામતું જાય છે. નવીન લેખકોનાં મગજોમાં નવતરંગો ઉઠી રહ્યા છે. નવી રસવૃત્તિ નવે-નવે સ્વરૂપે બહાર પડવા મથે છે. આ વખતે પ્રણાલિકાવાદ પણ પોતાની પુરાણી પ્રણાલિકાને કાઢી પણ સ્વરૂપે સ્વીકારાવવાની તજવીજ કરશે; અને નવીનતાનો વિનાશ કરી, ઉછરતાં ઉત્સાહભર્યાં અંતરોને ડારવામાં પ્રવૃત્ત થશે. આવાં અંતરોને મારું દૃષ્ટિબિંદુ કેંક ઉપયોગી નીવડશે એમ માની મેં આ વિષય આજે છેલ્લો છે, જેના હૃદયમાં

‘કથનકાર’ થવાનો ઉદ્દેશ હોય, જેના મગજમાં રસવૃત્તિ નથી સૃષ્ટિ સરખવી રહી હોય તેણે તો પ્રભુલિકાધર્મ ત્યાગી પોતાનો ‘સ્વધર્મ’ જ વિચારવો જોઈએ. કલાત્મક કૃતિ સદા પ્રગટે છે અંતરમાંથી-ગદ્યારના બલથી કદાપિ નહીં. ને ઉત્સાહી સાહિત્યસેવકને તો એકજ સ્વધર્મ માન્ય જોઈએ. તે ધર્મ તે તેના હૃદયના શતદલની નિવાસિની ‘શુકલા, બ્રહ્મવિચારસારપરમા ને આદ્યા’ એવી સરસ્વતીનો. દરેક કથનને પ્રેતસાદતી ને પ્રેરતી, પોષતી ને ઉદ્ધારતી જગજગનની સમી, તેનાજ હૃદયમાં રહેલી કથનની ભાવનાને સ્વાત્માર્પણ કરી તેને તો એકજ પ્રાર્થના કરવી ધટે છે:—

“અપૂર્વતાની પરમ ભાવના! તારેજ દર્શાવેલું સત્ય મારે જોડું છે—તેં પ્રેરેલી ભાવના મારે દર્શાવવી છે—તેં વ્યક્ત કરેલી અપૂર્વતા મારે સરજવી છે. તુંજ મારો ધર્મ, નીતિ, પ્રતિષ્ઠા ને સત્ય. તું દેખાડે તે નિયમ; તું ન દેખાડે તે મિથ્યાદર્શન. તનેજ વ્યક્ત કરવાનું બધું છે, તારા વિના ખીલું કંઈ પણ વ્યક્ત કરતાં બચાવી લે. માતા-પ્રિયતમા—ને પ્રેરિકા! નહીં સેવું કદી પણ ખીજે શરૂ—નહીં સ્વીકારું કદીએ ખીજ સત્તા. પડીશ તો પણ તારી પ્રાર્થના કરતાં, ઉદ્ધરીશ તોય તારે બલે!”

“અમારું તે અમારા માટે”

—જીવન—

રા. મંગળદાસનો આ પ્રયાસ આયર્લેન્ડના સ્વાતંત્ર્ય યુદ્ધના છેલ્લા શસ્ત્ર ‘સીનરીન’ની પ્રવૃત્તિની રુપરેખા આપવાનો છે.

અનેક સદીઓ થયાં આયર્લેન્ડ બ્રીટીશ સામ્રાજ્યનું અભાગી અંગ હતું. ઈંગ્લાંડના લાલ માટે એની મહત્વાકાંક્ષા, એનું સુખ ને એનું સ્વાતંત્ર્ય કચરી નાંખવામાં અંગ્રેજ રાજપુરુષો પોતાની કાર્યદક્ષતાની સાર્થકતા સમજતા; અને એને ખાતર તનતોડ પ્રયાસો કરવામાં, સતત લડત કરવામાં, અને પ્રાણ અર્પવામાં ઉત્સાહી આયરીશો જીવનનું સાર્થક સમજતા. ઘણા લાંબા કાલ સુધી એ દેશના ઇતિહાસને પાને પાને અંગ્રેજ જીકમ ને આયરીશ નીરાધારી, અંગ્રેજ ક્રૂતા ને આયરીશ દેશલક્ષિત, વ્યવસ્થિત પણ આત્માવિહોણી અંગ્રેજ દમનનીતિ અને ભાવનાશીત્ર અને નિડર આયરીશ મક્કમપણું લખાયાં છે. અને આ ઇતિહાસનો અંત અંગ્રેજ અને આયરીશ મુત્સદીપણાને શોભાવે એવો છે.

અગીયારમી સદીમાં જ્યારે નોરમંડીના ડ્યુક વીલીયમે ઈંગ્લાંડ જીતી લાં રાજ્ય સ્થાપ્યું ત્યારે સ્કોટલેન્ડ અને વેલ્સની માફક આયર્લેન્ડ સ્વાધીન હતું. પણ નોરમન રાજાઓ સાથે ઈંગ્લાંડમાં પારકી સંસ્કૃતિની સ્વતંત્રતા

છીનવી લેવાની રાજ્યનીતિ દાખલ થઈ; અને તે અંગ્રેજોએ સુધારી વધારી કાળક્રમે દુર્જય કરી મુકી.

આયલેંડ સ્વતંત્ર હતું. તેના લોકો થોડા પણ બહાદુર ને બુદ્ધિશાળી હતા. તેની સંસ્કૃતિ સાદી પણ ઉચા પ્રકારની હતી. તેની માતૃભાષા લાક્ષણિક અને હૃદયંગમ હતી. ભુગોળે, ઇતિહાસે, ધર્મે ને સંસ્કારે આયલેંડ નીરાળું રાષ્ટ્ર થવા સરળથું હતું. અને તેને કચરી છુંડીને અંગ્રેજી બંધનું ફરી ધડવાનું કામ અંગ્રેજોએ શરૂ કર્યું.

ઇંગ્લાંડના વિજેતા નોરમન ઉમરાવોએ ધીમે ધીમે આયલેંડમાં સંચાર કરવા માંગ્યો એટલે ઈ. સ. ૧૧૭૧ માં દેવ્રી ખીજાએ ત્યાં જઈ થોડાક સ્થાનિક રાજાઓની સત્તા છીનવી લઈ “આયલેંડનો નાથ”—Lord of Ireland—નું ખીરુદ ધારણ કર્યું, અને ત્યાં પોતાનો પ્રતિનિધિ નીમ્યો.

આ બનાવ પછી થોડા સંક્રાંતિ સુધી ‘આયલેંડનો નાથ’ માત્ર નામનોજ નાથ રહ્યો. ત્યાં અંગ્રેજી ને આયરીશ ઉમરાવો સતત લડાઈ થઈ કરતા અને જાતિવિરોધ અને સત્તાવિરોધથી દેશ અશાંત રહ્યાંજ થયો. છતાં આયરીશ સંસ્કૃતિ ને માનવતા સ્વતંત્રતા સાચવી રહી.

પણ અંગ્રેજ માત્ર વિજેતા નથી પણ સંસ્કારલક્ષી છે. પોતાની સંસ્કૃતિ સ્થાપી, ખીજાની સંસ્કૃતિનો વિનાશ કરવો એ ભયંકર ક્ષમા તેને સહેલાઈથી આવડે છે; અને તેથી સદીઓની પરંપરામાં પોતાની સંસ્કૃતિ આખી દુનીયા પર એસાડવાના સતત પ્રયાસો તેણે આદર્યા છે. ઈ. સ. ૧૩૬૬ માં કીલકેનીના કાયદાથી અંગ્રેજો આયરીશ સંસ્કૃતિને વિષ દેવા માંડ્યું. એનાથી અંગ્રેજોને આયરીશ જોડે પરણવાની અને તેમની રહેણીકરણી સ્વીકારવાની મના કરવામાં આવી. પણ આ કાયદાની અસર થોડાકજ પ્રદેશમાં થઈ. તે પ્રદેશ સીવાય ખીજે બધે અંગ્રેજી અસર નામનીજ હતી.

અંગ્રેજી રાજાઓ ત્યાં સત્તા સ્થાપવા માંગતા; અંગ્રેજી ને આયરીશ ઉમરાવો સ્વતંત્ર રહી એક ખીજા સાથે લડતા; ને લાભ થાય તેમ અંગ્રેજી

રાજકીય ઉચ્ચપાયાલમાં ભાગ લેતા; અને જરૂર પડે અંગ્રેજી રાજ્યદંડના ઉમેદવાર તરીકે કોઈ બનાવટી માણસ ઉભો કરતા. પણ અંગ્રેજી ઉમરાવો માંહોમાંંદ લડતા હતા છતાં આયરીશો તેનો લાભ ન લે એ ધ્યાન રાખતા. ધીમે ધીમે સ્ટ્રાટલેડનું સ્વાતંત્ર્ય ગયું, ને વેલ્સનું ગયું, અને લગલગ ૧૫૪૫ માં હેન્રી આઠમાએ ‘આયલેડના રાજ’ની પદવી લીધી. સ્વદેશભક્ત આયરીશ ઉમરાવો, જે સદીઓ થયાં સ્વાતંત્ર્યચુદ્ધ આદરી રહ્યા હતા તે હવે દુટ્ટ બંડખોર થયા; તેમની સંસ્કૃતિ નિર્માલ્ય ને નકામી ગણાવા લાગી; અને ઈંગ્લાંડ પોતાના સ્વાર્થે સુઝાડેલા ને પોતે નક્કી કરેલા કાયદા ને વ્યવસ્થાથી આયલેડનું માલીક થઈ બેઠું. પરિણામે એલીઝાબેથના સમયમાં આયરીશ સ્વાતંત્ર્ય પ્રેમીના બળવાને નિર્દય આપખુદીથી કચરી નાંખી લોકોના પર નિઃસીમ ફેર વર્તાવવાની શરુઆત થઈ. ઈ. સ. ૧૫૮૦ માં ઓ’નીલ ને કેસમંડના બળવા, ને ઈ. સ. ૧૫૯૮ માં ટાયરોનનો બળવો—એ હોલવાતી સ્વતંત્રતાના છેલા ભડકા જેવા હતા. તે ભડકા હોલવાયા, અને અંગ્રેજી સત્તા, અંગ્રેજી દોર ને અંગ્રેજી રાજ્યનીતિ દેશમાં આવીને વસ્યાં; અને આયરીશ સમૃદ્ધિને હુંટવાની મુક્તિ યોજાવા માંડી.

ઈ. સ. ૧૬૩૩ થી ઈ. સ. ૧૬૪૯ સુધી વેંટવર્થે અંગ્રેજી રાજના તરફથી ત્યાં રાજ્ય કર્યું. તેણે શાંતિ ને વ્યવસ્થા આણ્યાં, પણ લોકોની શાંતિ ને સ્વાતંત્ર્યને ભોગે. તેની સત્તા આપખુદ છતાં વ્યવસ્થિત હતી. લોકો ને લોકો વચ્ચે તે ન્યાય કરતો, લોકો ને રાજ્ય વચ્ચે સલાહ ઉભો થતાં લોકોની તેને પરવા ન હતી. અંગ્રેજી સત્તાનો લાભ પહેલાં—વ્યવસ્થા પછી—અને લોકોનું સુખ છેલ્લું, એ વેંટવર્થની રાજ્યનીતિનું સૂત્ર કહી શકાય. એ સમ્પત્તિનીતિને પરિણામે બંડ થયું અને બંડખોરો પર વેર લેવા ઈંગ્લાંડ તરફી રહ્યું.

૧૭મા સૈકામાં અંગ્રેજી પ્રજાએ સ્વાતંત્ર્ય યત્ન કર્યો અને રાજાઓની સત્તા તોડી. ઈ. સ. ૧૬૪૯ માં અંગ્રેજોએ આપખુદ રાજ આર્લ્સ પહેલાને ફ્રાંસી દઈ પ્રજાસત્તાક રાજ્ય સ્થાપ્યું. આ સ્વાતંત્ર્યનો સાધક એલીઝર કૉમવેલ હતો.

પણ અંગ્રેજ આચરણમાં તો બનેલાં સુધી પોતાની સ્વતંત્રતામાંજ માને છે. ઓલીવર કોમબેલ, અંગ્રેજ સ્વાતંત્ર્યનો અવતાર ને ચાર્લ્સને લુહી કૃત્યો માટે ફાંસી દેનાર આયલેંડનો કદો ને દયાહીન દુસ્મન થઈ બેઠો. ૧૬૫૦ માં તેણે આયલેંડમાં ધુમી સ્વાતંત્ર્ય ને તોફાનનાં બીજ ફેરવી નાંખ્યાં; ને લંડન સચોટતાથી અંગ્રેજ સત્તાને આયરીશ લોહીમાં ગ્રહોળી સર્વોપરી કરી બેસાડી. જે ઇંગ્લાંડમાં દેવ હતો તે આયલેંડમાં દેલ થયો. તેણે પોતાના દેશની સત્તા સખળ કરવા પરાયા દેશના સ્વાતંત્ર્યની સમાપ્તિ કરી. હારેલાઓની માત્રમીલકત તેણે વિજેતા અમલદારોને આપી અને ઇ. સ. ૧૬૫૩ માં સ્વતંત્ર આયરીશ પાર્લામેન્ટ નાણુદ કરી માત્ર આ અમલદારોના પ્રતિનિધિને અંગ્રેજ પાર્લામેન્ટમાં સ્થાન આપ્યું. આયર્લેંડ જેવા નીરાળા રાષ્ટ્રને લશ્કર અને કાયદાના ભેરથી ઇંગ્લાંડનું અંગ બનવાનો છીમીયો તેણે આરંભ્યો. આશાનષ્ટ આયર્લેંડ મૃતપ્રાય થઈ રહ્યું.

લુક્કમથી આયર્લેંડનું લોહી વિષમય થઈ ગયું. ફ્રાંસની મદદથી અંગ્રેજોને હાંપી કાઢવાનાં સ્વમાં રચાવા ગાંઝાં. સ્વાતંત્ર્યહીણુ ને ગૌરવ નષ્ટ થયેલા કેથોલીક આયરીશો દેશને સ્વતંત્ર કરવાની નિષ્ફલ યુક્તિઓ કરી રહ્યાં, અને બ્યારે ઇ. સ. ૧૬૮૮ માં ઇંગ્લાંડમાં રાજ્યક્રાંતિ થઈ ત્યારે આયરીશોએ ફ્રેંચની મદદથી ઇંગ્લાંડમાં પદભ્રષ્ટ થયેલા જેમ્સ રાજાનો પક્ષ લીધો. પણ આખરે ઇંગ્લાંડ જીત્યું, આયર્લેંડમાં પાર્લામેન્ટ સ્થપાઈ, પણ માત્ર અંગ્રેજોનીજ. ગણપાગાંડ્યા પ્રોટેસ્ટન્ટ અંગ્રેજોએ બધી સત્તા હાથ કરી; સ્વદેશી પણ વિધર્મી કેથોલીક આયરીશો પોતાના દેશમાં દક્ક વિનાના રવા; ઇંગ્લાંડના લાભ ખાનર આયરીશ વેપાર ઉલ્લોગનો વિનાશ કરવામાં આવ્યો; અને કેથોલીક ધર્મીઓને સખતમાં સખત કાયદાઓથી બાંધીલેવામાં આવ્યા. અંગ્રેજ સરકારે પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મી આયરીશોની મદદથી કેથોલીક આયરીશોને શુલામગીરીમાં રાખવાની યોજના આરંભી. રાજકીય જીવનનું નામ કે નીશાન રહ્યું નહીં; અને પરાધીનતાની અવધિ થઈ.

આખરે આયર્લેન્ડની ગ્રેટેસ્ટ પાર્લામેન્ટને પણ ઇંગ્લાંડની પરાધીનતા સાલી; અને ઇ. સ. ૧૭૮૨ માં ગ્રેટન નામના મહાન આયરીશના નેતાપણા નીચે પાર્લામેન્ટ સ્વતંત્ર થઈ. ઇ. સ. ૧૭૮૨ માં કેટલાક ટ્રેડીક આયરીશોને માત્ર મત આપવાનો અધિકાર મળ્યો. ગ્રેટેસ્ટને વધારે સ્વાધીનતા જોઈતી હતી; ટ્રેડીકને સ્વતંત્રતા જોઈતી હતી. પરિણામે 'એકત્રિક આયરીશ'—United Irishmen—નામની સંસ્થા સ્થપાઈ; અને ઇ. સ. ૧૭૯૮ માં ફ્રાંસની મદદ લઈ સ્વતંત્રતા માટે આયર્લેન્ડે બળવો કર્યો. બળવો થતાં અંગ્રેજોએ હંમેશની પદ્ધતિ સ્વીકારી; અને ભયંકર સખ્તાઈથી બળવો દબાવી નાંખ્યો.

પણ આ બળવાથી ઇંગ્લાંડના રાજપુરુષોને બાન આવ્યું કે માત્ર વિધર્મી નાનકડા સંઘ વડે દેશનું રાજ્ય ચાલે એમ નહોતું. દેશમાં હજુ વિનાના ટ્રેડીકો તો ત્રણ ભાગે હતા; પણ ટ્રેડીકોને સ્વાતંત્ર્ય તો અપાય કેમ? આખરે ઇ. સ. ૧૮૦૦ માં ત્યાંની પાર્લામેન્ટને અંગ્રેજ પાર્લામેન્ટ જોડે જોડી દેવામાં આવી. પરિણામે કેટલાક ટ્રેડીકોને હક્કની શોભા મળી ખરી; પણ ઇંગ્લાંડ, સ્ટ્રાટ્ફોર્ડ ને આયર્લેન્ડની સંયુક્ત પાર્લામેન્ટમાં તેમના પ્રતિનિધિઓ થોડાજ હોવાથી ખરું જોતાં તો હવે તેવું ને તેવુંજ રહ્યું. ૧૮૦૩ માં નેપોલીયનની મદદથી સ્વતંત્ર થવા આયરીશોએ બળવો કર્યો, પણ તે નિષ્ફળ ગયો અને અસંતુષ્ટ આયર્લેન્ડ પરાધીનજ રહ્યું.

ધીમે ધીમે આયરીશોને ખાતરી થઈ કે જ્યાં સુધી અંગ્રેજ પાર્લામેન્ટમાં ગણ્યાગાંઠ્યા આયરીશો શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કર્યા કરશે અને જ્યાં સુધી આયર્લેન્ડમાં સ્વતંત્ર પાર્લામેન્ટ સ્થપાશે ત્યાં ત્યાં સુધી સ્વતંત્રતા મળવાની નથી અને રાષ્ટ્રીય વિકાસ સંધાવાનો નથી. આ ખાતરીને પરિણામે જે સંપ્રદાય સ્થપાયાં એક પાર્લામેન્ટમાં ચળવળ કરી કાયદા ને બ્યવસાયાથી સુધારા કરવા ઇચ્છનારાઓનો; અને બીજો દેશમાંજ અંગ્રેજો વિરુદ્ધ ચળવળ કરી પ્રજાસત્તાક સ્વાધીન રાજ્યતંત્ર સ્થાપવાની ઇચ્છા

રાખનારાઓનો. પહેલા પક્ષને રમાડી, અને બીજા પક્ષને કચરી નાખવાની રાજ્યનીતિ ઇંગ્લેન્ડે ચાલુ રાખી.

ઈ. સ. ૧૮૩૧ માં ઇંગ્લેન્ડે આપલેન્ડમાં “રાષ્ટ્રીય” જ્ઞાવણી દાખલ કરી. રાષ્ટ્રીય એટલે અંગ્રેજ; આયરીશ સાહિત્ય ને સંસ્કૃતિની ઉચ્છેદક વિરાષ્ટ્રીય જ્ઞાવણી. આથી ઉછરતી પ્રજાના મગજમાં અંગ્રેજ એટલે સંસ્કારી ભાષા, અંગ્રેજ સાહિત્ય એટલે જીવનનો સાર, અને અંગ્રેજ સંસ્કાર એટલે ઉત્કૃષ્ટ જીવનની પરાકાષ્ઠા એ સિદ્ધિતો શીખવવાની શરૂઆત થઈ. આવી જ્ઞાવણીથી આયરીશ સંસ્કારો અધમ ને ત્યાજ્ય લેખાય, સ્થાનિક સંસ્કૃતિનો વિનાશ થાય અને રાષ્ટ્રીય ચક્રિત તુટી જાય એવાં સ્વાભાવિક પરિણામો આવવા લાગ્યાં. આવાં પરિણામો છતાં આયરીશોએ રાષ્ટ્રીય અસ્મિતા નાશુદ્ધ થવા દીધી નહીં.

ડેનીયલ ઓફોનેલ ધણું વર્ષ અંગ્રેજ પાર્લામેન્ટમાં આયરીશોનો નેતા રહ્યો. અદ્ભુત બાહોશીથી તેણે આયરીશ પ્રતિનિધિઓને અંગ્રેજ રાજ્ય-નીતિમાં ભાગ લેતા કહ્યો. અને જો કે તેણે આપલેન્ડનું બહુ ખાસ કે ન કહ્યું છતાં વિરોધી રાજપુરુષોને ખેલાવી અંગ્રેજ રાજ્યનીતિમાં અણધારી ધુઓ ઉભી કરી. ઓફોનેલની નીતિ તેના પછીના પાર્લામેન્ટના આયરીશ નેતાઓ જે ‘યુનીયનીસ્ટ’ના નામથી ઓળખાતા તેમણે સ્વીકારી. અને ૧૮૭૩ થંછી પાર્લેમન્ટ અને પછી રેડમંડ એ નીતિ અનુસાર પાર્લામેન્ટમાં અંગ્રેજોને તોળા પોકરાવવાનું જારી રાખ્યું. રેડમંડ ૧૯૧૮ માં શુભરી ગયો; અને પાર્લામેન્ટનો આયરીશ સંપ્રદાય અસ્ત થઈ ગયો. ડીસેમ્બર ૧૯૧૮ ની સુંદણીમાં ૧૦૫ માંથી ૨૬ જણ આ સંપ્રદાયના સુંદાયા; અને સીનરીનના અભિપ્રાયને આધીન થઈ આયરીશોએ અંગ્રેજ પાર્લામેન્ટમાં ખેસવું બંધ કર્યું અને સ્વતંત્ર આપલેન્ડનો વાવટો ઉભો કર્યો.

સ્વાતંત્ર્યપક્ષીઓને કાયદેસર રાજકીય પ્રવૃત્તિની નિષ્ફલતા સામ્યાજ કરી. અને જેમ જેમ દારિદ્ર્ય અને પરાધીનતા વધતી ગઈ, અને

રૂપરેખા. ઇ. સ. ૧૮૯૯ માં આર્થર ગ્રીફીથે 'સીનશીન'નો મંત્ર ઉચ્ચાર્યો
સારથી રા. મંગળદાસના આ પુસ્તકની શરૂઆત થાય છે.

એ સદીને અંતે આયર્લેન્ડની દશા દયાજનક હતી. પરાધીનતા ને
બુદ્ધિ; અન્યાય ને સખ્તાઇનો દોર; અંગ્રેજી સ્વાર્થી રાજ્યનીતિ ને નિષ્ફળ
આયરીશ રાજકીય પ્રવૃત્તિ; નામના સુધારા ને વધુ પડતું દમન; ઝેડુત
વર્ગની લાચારી અને દેશભક્તોનો આત્મત્યાગ; સ્વસંસ્કૃતિનો વિનાશ ને
પરસંસ્કૃતિનો વિજય—આ ૮૦૦ વર્ષનો કરુણ ઇતિહાસ. અને આ
નિરાશાજનક સમયમાં આશાનું એકજ કિરણ તે આયરીશોની દેશભક્તિ
ને વ્યવસ્થિત ઉત્સાહ.

આ કિરણે જે બળનું સ્વરૂપ લીધું તે "સીનશીન." તેણે જાહેર
જીવનમાં દરેક અંગ સ્વીકાર્યો. તેણે યુનીયનીસ્ટો ને સ્વાતંત્ર્યવાદીઓને
આકર્ષ્યા. શાંત અવરોધથી માંડીને બળજોરીના ત્રાસ સુધી રાજકીય
વિમુક્તનાં દરેક સ્વરૂપ તેણે સ્વીકાર્યા. અને સૈકાઓની લાખો નિરાશામાં
સ્વાતંત્ર્યની અમર આશા સેવનાર આયર્લેન્ડ આ છેલ્લા શત્રુને પ્રતાપે
શ્વીટીશ રાષ્ટ્રસંઘમાં સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર બની રહ્યું. મહાયુદ્ધ પછી અંગ્રેજોએ
સ્વીકારેલા વિશાળહૃદયી મુત્સદ્દીપણાને પરિણામે તેણે રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય
મેળવ્યું. આઠસે વર્ષના પ્રયત્ન પછી રાષ્ટ્રીયતાનો વિજય થયો. જેણે
વિધાતાએ નીરાળું રમ્યું હતું તે નીરાળુંજ રહ્યું અને જે અંગ્રેજી સત્તા તેની
સંસ્કૃતિનો વિનાશ સાધતી હતી તેને તેણે એવી બદલી નાંખી કે ઇંગ્લાંડે પણ
શિશુ સંસ્કૃતિઓના સ્વાસ્થ્ય પર જ. સાત્રાત્મ્ય રચવાની ભાવના સ્વીકારી.

સીનશીનની આ પ્રવૃત્તિની જીવનરેખા દોરવાનો પ્રયત્ન રા. મંગળદાસે
કયો છે. જેમ અંગ્રેજી, અમેરીકન ને ફ્રેંચ વિપ્લવ, ઇટાલીની પુનર્ધટના અને
સંયુક્ત જર્મનીની સ્થાપનાના ઇતિહાસની જરૂર છે, તેટલીજ આયરીશ
સ્વાતંત્ર્યયુદ્ધના ઇતિહાસની જરૂર છે. આ પુસ્તક લખી યુનિવર્સિટી
ઇતિહાસ સાહિત્યમાં રા. મંગળદાસે આદરણીય વધારો કર્યો છે.

બહાદુરશાહ “ઝંફર”

રા. સાદીક ચાલુ સાહિત્યમાં સ્થાન પ્રાપ્ત કરતા જાય છે. એમનું “શેખ સા’દી” પરંતુ પુસ્તક જેટલું ઉપયોગી છે તેટલુંજ મનોરંજક છે. એણે પોતે અરબી છતાં ગુજરાતીને માતૃભાષા સ્વીકારી છે; અને કેટલાક અપરિચિત પ્રયોગો બાદ કરતાં તેમનો ભાષા પરનો કાબુ પ્રશંસનીય છે; અને સંસ્કૃતમય ગુજરાતીનો સંયોગતાથી તે ઉપયોગ કરે છે અને સાથે સાથે મુસલમાની વાતાવરણ સફલતાથી રાખી શકે છે.

હીંદી સંસ્કૃતિમાં મુસલમાની તત્ત્વો પણ છે; ખાસ કરી ગુજરાતી સંસ્કૃતિ ને સાહિત્યમાં હીંદુ અને મુસ્લીમ તત્ત્વોનું એવું મિશ્રણ થયું છે કે આપણે ત્યાં હીંદુ અને મુસ્લીમ બન્ને સંસ્કારો વચ્ચે ઘણો ભેદ નથી, અને પરિણામે એ બે જાતિ વચ્ચે વિશ્વાસ ને મૈત્રી ચાલી આવે છે. અંગ્રેજી કેળવણી ને રાજ્યનીતિએ આ વિશ્વાસ ને મૈત્રીમાં કાંઈક તુટ પાડી છે; અને એ તુટ સાંધવાને પ્રયત્ન કરવો એ દરેક ગુજરાતીની ફરજ છે. રા. સાદીક સાહિત્યદ્વારા આ તુટ સાંધવા પ્રયત્ન કરે છે. એમનો હેતુ મુસલમાની ઇતિહાસ ને જીવનનાં તત્ત્વોને ગુજરાતી સાહિત્યમાં સ્થાન આપવાનો છે; અને જે ઉત્સાહથી તે કામ કરે છે તે જોતાં એ હેતુ સફલ થયા વિના રહેવાનો નથી. ને રા. સાદીક એમના પ્રયાસો ગુર્જર મુસલમાનોની મહત્તા સજીવન કરવા તરફ અને ગુજરાતમાં હીંદુ મુસલમાનોએ સાધેલા અદ્વૈતનું સંશોધન કરવા તરફ વાળશે એવી આશા અસ્થાને નહીં ગણાય.

આ પુસ્તકનો મુદ્દો સને ૧૮૫૭ ના બળવાના અરસામાં છેલ્લા મુગલ સમ્રાટ બહાદુરશાહ ઝફર અને તેના કુટુંબની કરુણ દશાનો ચીતાર આપવાનો છે. ખંડ ૧ લા ને ૬ ઠામાં બહાદુરશાહના જીવનનો વૃત્તાંત છે; ખંડ ૩ જા ને ૪ થામાં બળવાનો કૈંક ઇતિહાસ આપવાનો પ્રયાસ છે; ખંડ ૨ જામાં સમ્રાટના કુટુંબી જનનો અહેવાલ કથારૂપે આપ્યો છે; ખંડ ૫ મામાં અંગ્રેજી અમલદારોનો પત્રવ્યવહાર ને ઠેટલાંક ચર્ચાપત્રો છે. ખંડ ૩ જા ને ૪ થો ભૂમિકા રૂપે છે; ખંડ ૧ લો ને ૬ ઠો ચારિત્ર્યની રૂપરેખા આપે છે; ખંડ ૨ જા ઉત્તરકથા રૂપે છે. ખંડ ૫ મા પુસ્તકમાંથી છોડી દીધો હોત તો પુસ્તક વધારે સુગ્રયિત થાત એમ મને લાગે છે.

આચાર સુધી ૧૮૫૭ ના બળવાનો ઇતિહાસ વિજેતાઓએ પરદેશી સાધનો પરથી લખ્યો છે. પહેલાં એ વિષય વીશે ખીન્નુ કામ પછુ દૃષ્ટિબિંદુ ઇતિહાસમાં સ્વીકારવું એ રાજ્યદ્રોહ જેવું મણાવું. હવે અંગ્રેજી સત્તા કેમ આવી ને કેમ સ્થપાઈ એ માત્ર ઇતિહાસનો વિષય થઈ રહ્યો છે, અને તેથી માત્ર અંગ્રેજોએ પુરાં પાડેલ સાધન નહીં પણ મુસલમાન અને હિંદુ સાધનો પણ ઉપયોગમાં લેવાં જોઈએ અને દરેક દૃષ્ટિબિંદુથી એ ઇતિહાસ લખાવો જોઈએ. બળવાને પ્રદેશમાં થયો ત્યાં એવાં સાધનો મોજુદ હશે. રા. સાદીકરું પુસ્તક એ બળવાની કહાણીની ખીજ બાજુનું ચિત્ર આપે છે.

સને ૧૮૫૭ નો બળવો એટલે મુસલમાની ને મરાઠી હોંદનો અંત. તેની પીડામાંથી બ્રીટીશ હોંદ જન્મ્યું. પેશવાઈ પુરી થઈ ગઈ. મુઘલાર્થ સત્તા જે અતઃપ્રાય થઈ રહી હતી તેની જીવનજ્યોત મુઘલાર્થ ગઈ. બાબરની વીરતા, અકબરની મહત્તા, બહાગીરનો વિલાસ, શાહ-જહાંનની જલ્વતા ને આરંગઝેબની સચોટતાએ જે મોગલ સામ્રાજ્ય સર્જવું હતું તે તેજસ્વી પ્રતાપી ને લગ્ય સૃષ્ટિ-આદ્યમાં એ પ્રહોની

અથડાઅથડીથી ચાય તેમ—અદૃષ્ટ થઈ ગઈ. બળવો, ઘેરો, ને સુદ્ધ; દેશભક્તિ, ઝનુન ને ફૂરતા:—અને વીકટોરીયા જલાલુદ્દીન અકબરના જગમગશુર જહાંગીરી સિંહાસને ચઢ્યાં. એક રાષ્ટ્રની સ્વાધીનતા ઉખડી ગઈ—ખીજા રાષ્ટ્રની સત્તા સ્થપાઈ ગઈ; અને હીંદ ઇંગ્લાંડને આધારે આંતરરાષ્ટ્રીય જીવનના વહેણમાં તણાઈ. કેટલાક આ બનાવ પર શોચ કરે છે, કેટલાક અભિમાન ધરે છે. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ એ બળવાનું પરિણામ પહેલેથી નક્કીજ હતું; હીંદની દૃષ્ટિએ એ પરિણામ લાભદાયક હતું. એનાથી જુની, આવી ચાકલી, ખરી રહેલી, સડી રહેલી ઘટનાઓ અદૃષ્ટ થઈ ગઈ ને બાવી સૃષ્ટિની ઘટનાઓ માટે રસ્તો મોકળો થઈ ગયો.

૨૧. સાદીકની કથાઓ કરુણ છે. ઐશ્વર્ય ને પ્રતાપથી સંપન્ન રાજ્યકુટુંબની અવદશા હૃદય ભેદે એવી છે. જેમના રાજ્યચક્રના નામથી ઇસ્તિસ્લથી પેકીંગ સુધીની રાજ્યસત્તાઓ કાંપતી, જેનાં પૂર્વજોના ચરણ તલાશી અંગ્રેજ વેપારીઓએ હીંદમાં સ્થાન મેળવ્યું તે આ બળવાને પરિણામે બીખારીથી પણ હુડી સ્થિતિમાં આવી ગયાં. રાજ્યલક્ષ્મી ચંચળ છે એટલું નહીં પણ અત્યંત દ્રેષી છે. જેને તેં છોડે છે તેની દુર્દશા અમાનુષી નિર્દયતાથી જોવામાં આનંદ માને છે. આ અવદશા પર ધણા આંસુ સારે છે. આ અવદશાને ઉત્ક્રાંતિનો નિયમોનું પરિણામ લેખી કેટલાક વૈજ્ઞાનિક શાંતિ અનુભવે છે. પણ સાહિત્યની દૃષ્ટિએ આ કથાઓ રસિક વસ્તુ પુરી પાડે છે એ તે નિર્વિવાદ છે.

આ કથાઓમાં સત્ય શું છે અને તેનો આધાર શો છે તે બંને ૨૧. સાદીકે ઉમેર્યું હોત તો આ પુસ્તકની ઉપયોગીતામાં વધારો થાત. આ પુસ્તક વાચકના આદરને પ્રાપ્ત થશે એ સ્પષ્ટ લાગે છે.

અર્વાચીન સાહિત્યનો પ્રધાન સ્વરઃ જીવનનો ઉલ્લાસ

સાહિત્યસંસદના સભ્યો, સત્તારીઓ ને સદ્ગૃહસ્થો !

આજે-સંસદના ત્રીજા વાર્ષિક સંમેલનને પ્રસંગે-બાર મહીને, તમને બધાને મળી છેલ્લા વર્ષ પર નજર નાખતાં મને ઘણો આનંદ થાય છે. સરઆતમાં સંતોષ થાય એવી વાતો તો તમે મંત્રીઓ પાસેથી સાંભળી ચુક્યા હો. આ બાર મહીનામાં “ગુજરાત” એનું સ્થાન જાળવી રહ્યું છે એટલુંજ નહીં પણ “યુગધર્મ”ના જોડાણથી સમૃદ્ધ થયું છે. સૌ સારદાબહેન મહેતા જેવા વિદ્વાનનો સહયોગ મેળવવા સંસદ ભાગ્યશાળી થઈ છે. પુસ્તકો પ્રગટ કરવાનું કામ ધીમે ધીમે આગળ ચાલે છે-વધે છે. અને ‘સાહિત્યના પ્રતિદાસ’નું કામ દરે જપાટાબંધ ચાલુ થયું છે. આપણી સહચારી સંસ્થા ‘સાહિત્ય પ્રકાશક કંપની’એ આ વર્ષે સારી પ્રગતિ કરી છે; અને ‘સાહિત્ય પ્રેસ’ હતું તેનાથી સારા પાયા પર આવ્યું છે. આ બધા કામમાં રોકાએલા સહયોગીઓ, તેને મદદ કરનારા સંસદના સભ્યો અને બહાર ઉત્તેજન ને મદદ આપનાર મિત્રોનો આ સ્થલે મારે આભાર માનવો જોઈએ. એ બધા સીવાય આમાંનું કંઈપણ થઈ શકત નહીં એ ચોક્કસ છે.

પણ આ સમયે માત્ર સંસદની સંસ્થા તરીકેની પ્રવૃત્તિનીજ નોંધ લઈ વીરામવું મને ગમતું નથી. જે આદર્શ માટે સંસદ સ્થપાઈ તે

આંદર્શ કૃતલેક અંશે સિદ્ધ થતો મને દેખાય છે. સંસદ ગુજરાતી સાહિત્ય અને સંસ્કારમાં એક નીરાળા ને વિશિષ્ટ બળ તરીકે-એક સ્પષ્ટ ને સુરેખ ભાવના તરીકે ઓળખાવા માંડી છે; અને તેના સભ્યો તે બળ ને ભાવનાનાં નાનાં મોટાં કેંદ્રસ્થાનો થતા જતા મને દેખાય છે. રા. વિજયરાયનું 'કૌમુદી' વિવેચન સાહિત્યનાં અવનવાં ક્ષેત્રો ખેડી રહ્યું છે. રા. ગોકળદાસ રાયચુરા 'શારદા' દ્વારા મહા-ગુજરાતની સાંસ્કારિક અસ્મિતા વીકસાવવા મથે છે. રા. પુરુષોત્તમ ત્રિશામ માવજી 'મુવર્ણુ-માલા'થી ગુજરાતની કલાપ્રિયતાની સાક્ષી પુરી રહ્યા છે. રા. ચંદ્રશંકર પંથા અને રા. કેશવપ્રસાદ દેસાઈ ગુજરાત મંડળ દ્વારા મુખ્યધર્મના ગુજરાતીઓને એકઠા મળવાનું સ્થાન તૈયાર કરવાના પ્રયાસો આદરી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત ખીમ ઘણા પોતાના કાર્યક્ષેત્રમાં, બનતા પ્રયાસો ને શક્તિથી ગુજરાતની નવ ઘટનામાં પોતાનો ફાળો આપી રહ્યા છે. એ કાર્યક્ષેત્રો એવાં નવાં છે અને એટલાં વિવિધ છે કે તે બધાં સાવિ ગુજરાતને સમૃદ્ધ કર્યા વિના રહેશે નહીં તેની મને ખાતરી છે.

દર વર્ષે આ પ્રસંગે આવી, આપણને ઉત્તેજન ને માર્ગદર્શન આપનાર મારા મિત્ર રા. નૃસિંહદાસ વિલાકરના ખેદજનક અવસાનની નોંધ લઉં છું. એના અકાલ મૃત્યુથી સંસદે એક મિત્ર, ને ગુજરાતે એક ઉત્સાહી કાર્યકર્તા ને આશાસ્પદ લેખક ગુમાવ્યો છે.

તેમજ સંસદના સભ્ય રા. મણિલાલ બકારભાઈ બ્યાસ પણ ગયે અઠવાડીએ ગુજરી ગયા છે. જુની ગુજરાતીના એક ઉડા અભ્યાસી તરીકે એમનું સ્થાન ગુજરાતમાં મોટું હતું. આજે, વર્ષ દિવસ થયાં પોતાની વિદ્વત્તાને લાભ આપણે તૈયાર કરવા માંડેલા ઈતિહાસને તે આપેતા હતા. એના મૃત્યુથી સંસદના કામમાં ઘણી મુશ્કેલી નડશે એવી મને ખીક રહે છે. આ બંનેની ખોટ મને અત્યારે બુલાતી નથી.

આ ઉપરાંત રા. કમલાશંકર ત્રિવેદી જેવા પ્રખર વિદ્વાનના મૃત્યુથી આંખ આગળથી સરી જતા જમાનાના પ્રતિનિધિનો આછો થતો સમૃદ્ધ વધારે આછો થતો દેખાય છે.

આ વર્ષે ગુજરાતમાં એક બનાવ ધ્યાન ખેંચે એવો થયો છે. જોડણીમાં સરલતા ને એકતા આણવાનો જે પ્રયાસ સંસદે ત્રણ વર્ષ પર કર્યો હતો તેવો 'જોડણીના બહુમત' થવાનો પ્રયાસ મારા મિત્ર રા. મટુલાઈ કાંટાવાળાની પ્રેરણાથી સાહિત્ય પરિષદ મંડળે કર્યો છે. આ નવા પ્રયાસ વીશે સંસદનો અભિપ્રાય હમણાં તમારી આગળ રજૂ કરવામાં આવશે. મારી માન્યતા પ્રમાણે આ પ્રયાસ જેવો જોઈએ તેવો સચોટ ને સરલ નથી. એમાં જુની ધ્રુવવજો રહી છે; એમાં સરલતા સ્વીકારવાની હોંમત દેખાતી નથી; એમાં કાંઈ એક સરખો સિદ્ધાંત નજરે પડતો નથી. અને એ પ્રયાસ હજી સરલ ને સર્વમાણ થાય એવી મહેનત આંમવર્ગ તેમજ સાહિત્યના અમીરો બંનેના બલબાને માટે કરવી પડશે; અને મને આશા છે કે એ પ્રશ્ન પરિષદ મંડળે છેલ્લું નિરાકરણ આપ્યું છે એવી દૃઢતા કાંઈ પકડી બેસશે નહીં. મારું તો એમ માનવું છે કે આપણે ત્યાં એ પ્રશ્નની મુશ્કેલી જોતાં એકજ નિરાકરણ શક્ય છે કે સરલમાં સરલ જોડણીજ સ્વીકાર્ય લેખવી.

ત્યારે ગુજરાતમાં પ્રસરી રહેલું નવું જીવન અનેક માંમે બેઠત થવા મથે છે ત્યારે જોડણી જેવા ગૌણ વિષયમાં રહેલી મુશ્કેલીઓ વહેલી ફેડી નાખવી જોઈએ. જોડણીમાં ખરી જરૂરીઆત શુદ્ધિ કરતાં સર્વમાણત્વની છે. જેમ નિયમ થોડા ને સહેલા તેમ જોડણી એક થવાનો સંભવ વધારે. દાખલા તરીકે ગુજરાતી જોડણીમાં 'છ' ને 'જી'નું ધોરણ બ્યુત્પત્તિ પર નથી રહ્યું. અને ઉચ્ચારણ પર તો નથીજ. 'કાડી' ને 'જૂ' કોડે છે ત્યારે ઉચ્ચારણે ધ્રુવ થઈ જાય છે, અને કરડે છે ત્યારે દીર્ઘ બને છે એ પ્રયોગ આખા ગુજરાતમાં મેં જોયો છે. તેથી જેની રીતે પરિષદ મંડળે અરધા હકારનો બદિષ્કાર કર્યો તેવીજ રીતે 'છ' ને 'જી' નું સદગત ગોવર્ધનરામે સ્વીકારેલું કૃત્રિમ છતાં સરલ ધોરણ સ્વીકારશે તો ઘણી ધુઓ આપોઆપ મટી જશે એમ મને લાગે છે.

આપણે સદ્ભાગ્યે સાહિત્યમાં જોડણીનો વિષય પ્રધાનપદે નથી. અસારે આપણે સર્જનકાળમાં છીએ. ચારે તરફ નવું સાહિત્ય ઉભરાય છે; નવાં તત્ત્વો વીકસે છે; નવાં દૃષ્ટિબિંદુઓ દેખાય છે; નવાં ક્ષેત્રો ખેડાય છે; જુની માઝાઓ મુકાય છે ને જુનાં સીમાચિન્હો અદૃશ્ય થાય છે. નર્મદ ને નવલરામથી મુનિકુમાર ને પૃથુ શુક્લ સુધીની સૃષ્ટિમાં કેટલી પ્રગતિ, કેટલી નવીનતા, કેટલું વૈવિધ્ય! આ પોણોસો વર્ષની ગુજરાતી સાહિત્યની કારકીર્દી અદ્ભુત છે. તે કલ્પના ઉત્તેજે છે, પ્રેરે છે; અને આપણા ગર્વનું મુળ બની રહે છે. સાહિત્યની આ નવી સરિતા કલ્પોલતી, નાચતી ને કુદતી, તોફાન ને સમૃદ્ધિમાં મરત બની આગળ વધે છે; શુષ્ક લટોને જલમય કરી, ફલદ્રુપ ભૂમિમાં નવા જીવનનાં ખીજ નાખતી ચારે તરફ પ્રસરતી જાય છે.

આ સાહિત્યનો પ્રધાન સ્વર શો? જુદે રાગે ને જુદા તાનમાં, નીરનીરાળા લક્ષ્યથી ને વિધવિધ વિષયાવલંબી આ સંગીતનો મધ્યસ્થ સૂર શોધવો એ સહેલ નથી. એ શોધ તો દૂર ઉભેલો પરીક્ષક કરી શકે. આ તાલસૂરના વૈવિધ્યની વચમાં ઉભો રહેનાર અને એ દેખાતા બેસુરાપણામાં બનતે પ્રયાસે પોતાના બેસુરનો દ્રાજો આપનાર-મારા જેવાની એ શોધ નિષ્ફલ પણ જાય એ બનવા જેવું છે. અને છતાં આ આકર્ષક પ્રયાસ ક્યાં વિના ચાલતું નથી.

અર્વાચીન કાલ નર્મદથી શરુ થાય છે. અને જેમ પોર્ટસેયદ છોડતાં વારજ એક ખંડ છોડી બીજામાં ગયા એવું તીવ્ર ભાન થાય છે, તેવુંજ દલપત-છોડી નર્મદ હાથમાં ધરતાં લાગે છે; અને તેજ પ્રકારનું ભાન અત્યાર સુધીના બધા સાહિત્યથી પ્રગટે છે. એ ભાન શાથી આવે છે?

પરભવનું હેત વીસરી આ ભવનું આકર્ષણ-આ વિશિષ્ટતા નવા કાલના આખા સાહિત્યમાં તરત નજરે ચઢે છે. અને તેજ પ્રમાણે નર્મદ પહેલાંના કાલનું અથમ લક્ષણ પરભવનો પ્રેમ ને આ ભવની

અરેયિ, મધ્યકાલીન સંસ્કૃત સાહિત્ય ને તત્ત્વજ્ઞાનમાંથી આ દૃષ્ટિબિંદુ ઉતરી આવ્યું હાગે છે. શંકરાચાર્ય મહાત્મા હતા; વિદ્વાન હતા; ધર્મ-ધુરંધર હતા; પણ

પુનરપિ જનનં પુનરપિ મરણમ્ ।

પુનરપિ જનનીનટરે શયનમ્ ॥

માં રહેલો જીવનનો વિકરાલ દેવ જોઈ જરાક કંપારી આવે છે, અને અસારસંસારસમુદ્રમયે નિમજ્જતો મે શરણં કિમસ્તિ । એ પ્રખ્યાત પ્રશ્નમાં રહેલી નિરાશાએ કેટલાં જીવનને મરણુતોલ કરી મુક્યાં હશે તે વિચારતાં ત્રાસ છુટે છે.

ઉજળતા જીવનનું કચ્ચરીઉં કરવાનો પ્રયોગ મધ્યકાલીન ગુજરાતમાં સફલ રીતે કરવામાં આવ્યો છે. આદિ દેવિ જન્મતાંજ ગભરાવે છે:

હિ મસ્તક હતો હમ તપ આચરી, બક્તિ શ્રીધી બજવાન ફરી,
અવતરી પારા બંધાયો માયાતણે, લંપટી લાલચે લીધો વેરી.

પણ આટલેથી તેને સંતોષ નથી. તેને તો આખું જીવન ડામવું છે:

અધ્ય સુખ સાક શું મૂઠ કુલ્યો ફરે, શિશપર કાળ રહ્યો દંત કરડે;
પામર પલકની, ખખર તુળને નહીં, મૂઠ શું જોધને મુઠ મરડે?

અખાનું ચાલે તો જીવનની બધી વૃત્તિઓને શુંએ કરી નાખે.
તે કહે છે:

એક અદ્વીતી બીજે સંસારી રસ, અધિક કરે તેમ આપે કસ,
તેમ તેમ અધીક ખાતો લય, અંગે અધ્યે હીંગા યાય.
તે મુકે તો મુને સદે, નહીં તો અખા તે ખાતો મરે.

આ ચારસો વર્ષના મધ્યકાલમાં બધા કે મહાત્માઓ નહોતા. તે ખાતા, પીતા, ક્રોધક ચોરી કરતા, ચોડાક મોજ કરતા. પણ પુરાણ-માંથી પ્રેરણા મેળવનાર પ્રેમાનંદના પૂન્ય અપવાદ સીવાય જીવનના પ્રતિનિધિઓ સરખા સાહિત્યકોની દૃષ્ટિ તો મૃત્યુ પર લાગ્યા ચોરી

હતી; અને જો ત્યાંથી ખસતી તો તેની પેલી તરફ આવેલા લાખ-ચોરાસીના ફેરાના દુઃખ પર મોહી રહેતી. જો જીવન જરા પણ ઉઝાળા મારતું તો તેને કૃષ્ણલક્ષ્મીનાં પદોથી જરાક સરકવા દેતા; પણ તેમાં કશો પણ સાર, ઉત્ક્રાંત, પ્રકૃષ્ટતા કે મોજ તે જોઈ શકતા નહીં. એટલુંજ નહીં પણ રજોને કોઈ હાંધીમાં મુખ માણી લે એવે ભવે મૃત્યુનો ભયાનક બાંધ તે સાથેજ રાખના. જૈન ને સ્વામીનારાયણ જેવા વૈરાગ્યપ્રધાન સંપ્રદાયના કવિઓ, ધર્મ ને પ્રતિજ્ઞાએ આ ધોરણને સાચવવાને બંધાએલાજ હતા એટલે તેની પાસે તો ખીછ આજ્ઞા રખાયજ નહીં. પણ કલ્પનાસાહિત્યના શોખી શામળ ભટ્ટ પણ એમાંથી બચ્યા નહીં:-

હી નાંકે મોત મુકે નહીં, પ્રસવ્યા ત્યાંથી પાત્ર છે
કવિ શામળભટ્ટ સાચું કહે, નામ સર્વનો નાચ છે.
જો જોયું તે જાય, જોડ કુશ્યું તે ખરશે
બધું તેડ હવનાય, અધ્યું તે તો હવશે.
લીકું તે સુકાય, નહું તે જીવું થાયે.
આયુર્દાવરા સર્વ કાળ ઓ કોને ખાયે.

ભોળા ભગતને “આતો સ્વપ્ન છે સંસાર” એમ કહી તેને ઝેરી કરવામાં જીવનના અતેક આનંદો કરતાંએ વધારે આનંદ દેખાય છે. અને દયારામને પણ મધ્યકાલનાં આ દર્શિર્નિદુમાં રસ પડે છે-કે રસ લેવો પડે છે:

વિદ્ તારું જીવું કે, દેવે તને રાને ધર્યો;
હાલો ધર્મ-દુનીઆમાં ફેરે છે, તેણે શું આંધું તારું કાન;
જમની કચેરી જીવની કાલ છે, નથી રહેવાની તારી લાજ.

X X X X

વાંછી મુજ હપર વાટ હતી, કે નહીંની વાટે તું ક્યો;
મિથ્યા જીવની ભારે મારી એવો જન્મ ધર્યો ન, ધર્યો.

અને અર્વાચીન કાલમાં મધ્યકાલના અવશેષરૂપ દશપતરામ સ્વ ઉચ્ચારે છે:

અરે હવ તો જન્મીને, શોધી ન લીધો સાર;

બ્રમણમાં બુધ્ધો બની, બર્થ પાપના બાર.

ને વળી કહે છે:

અપાર સંસાર સમુદ્ર આ છે, સદાય તે સંકટની સીમા છે.

આ બધા સાહિત્યસ્વામીઓની દષ્ટિ આ પ્રમાણે મૃત્યુ પર-જીવનના અભાવ પર-ક્ષણિક મનાતા આનંદોના વિધ્વંસ પર ચોટી હતી. જીવનને જીવતું દોષખ ગણી, મરણને મોક્ષમાર્ગ માનવામાં તેમને ધર્મ, નીતિ, ડહાપણ ને રસિકતાની પેરાકાષા જણાતી. પરલોકના કાલ્પનિક સુખ માટે વધખાં મારી આ લોકને સ્મરણ બનાવવામાં તેમને મજા પડતી. જીવતા નર માટે જીવનમાં તેમને રસ દેખાતો નહોતો. સંસારમાં તેને માટે સુખની આશા દેખાતી નહોતી. એમને મન જીવન એટલે મૃત્યુ; જીવન એટલે મરણ પછી શરૂ થતી કારકીર્દી; અને આ સિદ્ધાંતની વેદીમાં આવરદાની આહુતિ આપી મૃત્યુના આ પયગંમરો ગુજરાતના જીવનને ઉલ્લાસહીણું બનાવી રહ્યા હતા.

મેં 'જીવન' ને 'મૃત્યુ' એ ઘણે વાપર્યો છે તેનો અર્થ સ્પષ્ટ કરવો જોઈએ. જીવન જીવતું એટલે મનુષ્યની સ્વાભાવિક શક્તિઓ અને વૃત્તિઓની ફળવણી અને સંતોષમાં-સંસારી રસ'માં-સુખ માનવું તે; જીવનનો ઉલ્લાસ અનુભવવો એટલે એ સુખનો ભાવનાત્મક વિદાસ સાધવાની દોંઘભરી તત્પરતામાં જ આનંદ માનવો તે. મૃત્યુની હીમાચત એટલે એ શક્તિઓ અને વૃત્તિઓના સંતોષને વર્ણ્ય ગણવો તે; એમને કચરવામાં મોટાઈ માની, 'સંસારી રસ'માંથી ભાવનાત્મક અપૂર્વતાને નીચોવી કાઢી, સંસારના ઊલગોટલાને કુદ્ર બનાવવા તે; અને આનંદ મેળવવા, આ દેહે અપ્રાપ્ય એવા, મૃત્યુ પછીના અણમણ અંદેશોમાં કલ્પનાને રસ શોધવા ઊઠી મુકવી તે. આ બે દક્ષિણદુર્ગા

સારું કે ખરું કંઈ તે નક્કી કરવાનું આ સ્થાન નથી; પણ આ દૃષ્ટિ-બિંદુએ શાં શાં લક્ષણો સર્જાયાં તે નોંધીનેજ હું વીરમીશ.

સાહિત્યને પરોક્ષ કે અપરોક્ષ રીતે, બીણી બેઠને કે અબણતાં જીવનના બે વિષય સ્પર્શ્યા વિના ચાલતું નથી. એક માનવતા અને બીજો સ્ત્રી. આ બે વિષયો, ખરું જોતાં, સમગ્ર જીવનને પ્રેરતાં મોટામાં મોટાં બળો છે; કારણકે પોતાપણું સિદ્ધ કરવાની વૃત્તિ અને પર જાતિ તરફ આકર્ષાવાની વૃત્તિ એ મનુષ્ય સ્વભાવની મૌલિક વૃત્તિઓ છે. એક વૃત્તિ મહત્તા પ્રાપ્ત કરવા પ્રેરે છે; બીજી વૃત્તિ પ્રેમ મેળવવા મથે છે. એક વૃત્તિ સંતોષાતાં પ્રભાવની ધુન આવે છે; બીજી વૃત્તિ સંતોષાતાં પ્રેમની મસ્તી આવે છે; અને એ ધુન ને મસ્તીમાંથી નીર્ઝરતું સુખ મનુષ્યને દેવ સમાન બનાવે છે.

સાહિત્ય પણ આ બે વૃત્તિને પોષવા, વ્યક્ત કરવા, ને વીકસાવવા પ્રયત્ન કરે છે; તેમાં ભાવનાત્મક અપૂર્વતાનું આરોપણ કરે છે; અને એના સંતોષથી પ્રગટતી ધુન અને મસ્તી શબ્દોમાં અમર કરી, તેના સુખનો આસ્વાદ સદા સર્વદા લઈ શકાય એવી કૃતિ પ્રગટાવે છે.

પણ જીવનમાં ભાવનાત્મક અપૂર્વતા નજ હોય એવા નિશ્ચલ સિદ્ધાંત પર પોતાની કથનીઓ રચનાર મધ્યકાલીન સાહિત્યકોએ આ બંને વૃત્તિને વાસ્તવિક દુનિયામાંથી નીતારી કાઢી. સંસારી સુખને જે મિથ્યા કરી માનતા હતા; જગત જેને મન ઉંઘમાં ભોગવેલા અટપટા ભોગ ભાસતું; કાચના કુખા સમી કાચા બોધ જે ગભરાટમાં પડતા, તેઓએ દુનિયાના વ્યવહારમાં સ્વાતંત્ર્ય, વીરતા, સાહસ ને ત્રતાપ જોવાનું છોડી, માત્ર પરભવે હરિચરણમાં રહેવાની અપૂર્વતા જોયાં કરી. આને પરિણામે માનવતાનું ધોરણ અપ્રાપ્ય સાધુતા, નિર્માલ્ય નિર્દોષતા કે ડહાપણુજરી કાયરતા થઈ બેઠાં; અને પ્રભાવ, સત્તા ને સ્વાસ્થ્યની તો ધુન જીવન જીવતાંજ આવે છે એ વાત તેમને અશક્ય લાગી.

નરસિંહ મહેતાએ અપ્રાપ્ય-લગભગ અસ્વાભાવિક-નિર્દોષતાનું ધોરણ 'વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ' વાળા પદમાં આપ્યું છે. અને એક મહાન અર્વાચીન ગુજરાતી-જેનાં શક્તિ, સ્વાસ્થ્ય ને પ્રભાવ અર્વાચીન સાહિત્યમાં પ્રતિબિંબિત થયાં છે-તેણે આ ધોરણની અનેક વાર પ્રશંસા કરી છે. પણ આ ધોરણ શક્તિ, સ્વાસ્થ્ય કે પ્રભાવ મેળવવાની ભાવના છે એમ ગુજરાતીઓ સમજ્યા નથી; અને તેવી રીતે ટાકાએ તે સંબંધ નથી. ખરું જોતાં એ વ્યાખ્યા પ્રમાણેનો વૈષ્ણવ એટલે નિર્દોષ, પરદુઃખ-લંજન ને સહનશીલ ભક્ત એમજ મનાતું આવ્યું છે.

શામળભટ્ટનો વીરતા તરફનો ગભરાટ છુપાવ્યો છુપાતો નથી. સાહસમાં, વીરતામાં, બહાદુરીમાં તે કેં અપૂર્વતા જોઈ શકતા નથી; પણ ગરબની દૃઢ, સાવચેતીનું ડહાપણ, સાહસની સુખાઈ આ એનાં ધોરણો ઠેકાણે ઠેકાણે જડે છે. દલપતરામની શિક્ષાપત્રી જેવી દરેક સદગુણની કાવ્યાવલી આજ ધોરણે રચાઈ છે.

આપણા સાહિત્યમાં આપેલાં આ નિર્દોષ માનવતાનાં ધોરણ ગુણને પ્રિય છે. પણ વિશ્વામિત્રની મહત્વાકાંક્ષા, દધિચિનું આત્મસમર્પણ; હરિશ્ચંદ્રનો સત્યપ્રેમ, બીજમની અડગતા, અર્જુનની વીરતા, બીમનાં સાહસ, શ્રીકૃષ્ણનાં સ્વાસ્થ્ય, શક્તિ ને ઉદ્ધાસમાં જે માનવતાની ભાવનાના અપૂર્વ રંગો છે, સર્વવ્યાપી પ્રભાવનાં તેજો ચમકે છે તે ડહાપણ પર કે દુર્ગુણના અભાવ પર રચાએલાં આ પ્રતિપરાક્રમ, નિશ્ચેતન ધોરણોમાં મને જણાતાં નથી.

શ્રી તરફની મધ્યકાલીનોની દૃષ્ટિ પણ તેવીજ છે.

અનેક યુગો થયાં શ્રી તરફ ગમે તેટલાં તિરસ્કાર બતાવાય છે છતાં આ 'પ્રત્યક્ષ રાક્ષસી' એ એવું એક પ્રચંડ બળ છે કે જેના વડે જીવન પ્રકૃષ્ઠ બને છે. જનવરદાસની દૃષ્ટિએ તે જીવનની માતા છે; ભાવનાની દૃષ્ટિએ તે જીવનની નિર્માતા છે. શ્રી, એક દૃષ્ટિએ-જોતાં,

જીવન છે; જીવનની સાથે પુરુષને બાંધતી સોનાની સાંકળ તો છેજ, અને છતાં આ મૃત્યુના હીમાયતીઓ તેની સાથના સંબંધમાં અપૂર્વતા ન જોઈ શક્યા; અને તેના તરફ આકર્ષાતી વૃત્તિને કાલ્પનિક પ્રેમથી સંતોષી તેમણે ભક્તિ સંપ્રદાય ઉભો કર્યો.

નરસિંહ મહેતાનું એક પદ મનાય છે તેમાં તે સમયમાં થતી સ્ત્રીની કીમત આંકી છે—તેનાં આંધુના માપથી અને પુરુષના સ્વાર્થના દષ્ટિકોણથી:

“જનુની રોશે જન્મભર ને બેતી બારે માસજ;

ત્રિયા રોશે તેર દિન પણ કો ન આવે સાચજ.”

શામળભટ્ટે રૂપાવતીની વાર્તામાં સ્ત્રી તરફનું દષ્ટિબિંદુ સચોટ રીતે દર્શાવ્યું છે:

“પ્રમદાએ બહુ નર પરબખ્યા, મમતે કંઈને મારીયા.

અનમી શુરા અહંકારી પણ, હોડ હરીલા હારીયા.

એક દ્રોપદી નાર, અતિ દુઃખ તો અટવાવ્યું;

એક દ્રોપદી નાર, કિમ્મક સો વંશ વઢાવ્યું;

એક દ્રોપદી નાર કુલતું કુળ કંપાવ્યું;

કાઠ્યો કૌરવ વંશ, વંળતું શિરછત્ર અપાવ્યું;

અદાર અક્ષૌણી ભક્ષ કરી, કસર નહોં રાખી કરી;

શામળભટ્ટ કહે શુભિ પુરુષ રખે હેત આણે હશી.”

આખી હુંદગીબાર કષ્ટ સહી સેવા કરનારી સહચારી મરતાં જોને ‘ભહું થયું ભાંગી જંબળ’ લાગ્યું તે પ્રેમથી પ્રગટતી મસ્તી અનુભવવા પોતે ‘નર થયો નારી રૂપ’ અને ‘ગોવિંદગમન’ કલ્પીને ગાઈ સુખ ભોગવવા લાગ્યો. મીરાં કાં તો વિધવા હતી કે કાં તો તેણે કુંભાને તબ્યો હતો; અને સંસારમાં મૃત્યુની હીમાયતી બની કુંભવિહારી સાથે કાલ્પનિક વિહારોમાં અનેક કુંભે ગળવી પ્રેમની પરાકાષ્ઠા અનુભવી. અને લહેરી દયારામને આત્મલક્ષી રસિકતાને વ્યક્ત કરવા કૃષ્ણ ગોપીના પરલક્ષી સંવાદનો આશ્રય લેવો પડ્યો છે. પણ સ્ત્રીઓ પાસે અનન્ય ભક્તિ, પતિપરાયણતા, ‘મનસા, વાયા, કર્મણા’ની શુદ્ધિને મારી ઠોકીને

જે માગી લેતા તે સ્ત્રી તરફના પોતાના સંબંધમાં જરાએ ભાવનાની છાંટ જોઈ શક્યા નહોં. શામળ કહે છે:-

“વળી નારી વધ જે નાવ છે, નીચ પંથે તે તો ચઢે;

શામળ કહે નર નાર વરા, સુજ સારી નવં પડે.

કામનીને વરા કંથ, વચન પળે નહોં તેનું, કામનીને વરા કંથ, તુર વધે નહોં એનું;

કામનીને વરા કંથ, દશરથે કેરજ કાઢ્યો, કામનીને વરા કંથ, સુતને વનવાસજ દીધો;

વળી કામનીને વરા કંથડો, વચન તેનું નહોં પળે,

શામળ કહે સાચું જણ્યું, મહિમા તેનો નહોં મળે.”

શ્રદ્ધાનંદ સ્વામીનો સ્ત્રીરૂપે ઝનુની છે:-

“વિષદ્રી ભોમી, બીજ વિષ, વિષવેલી વિસ્તાર,

વિષ ડાહી, વિષ પત્રફલ, નખ શીખ વિષ તન નાર.”

પણ અર્વાચીન કાળ આવ્યો. પશ્ચિમની સંસ્કૃતિના સંધર્શનથી ગુજરાતના આત્મામાં પરિવર્તન થયું. સૃષ્ટિની હીમાયત જતી રહી; લોકના અંતરના ઉડાણમાં રહેલો જીવનનો ઉલ્લાસ જાગ્યો. જીવન-નર-નારીઓને નિર્મત્રી રહ્યું. અને માનવની શક્તિઓ ને વૃત્તિઓને આજ દેહે સંતોષવાની ઇચ્છા પ્રગટી. ‘સંસારી રસ’માં ભાવનાત્મક અપૂર્વતા જોવાનો પ્રયોગ શરૂ થયો. ‘આ તન રંગ પતંગ સરીખા’ને ભલે ‘જતાં વાર ન લાગેછ’, છતાં તેને ભર લહેરે ઉડવા દેવામાં આનંદ લાગ્યો. ‘દેંકુંડામાં વાસ કરી રહેલી ભાવનાત્મક અપૂર્વતાને સાહિત્યકો વાસ્તવિક દુનીયા પર ઉતરી આવવાનું નિર્મત્રણ આપવા લાગ્યા:

“રસધર! ઉતર આકાશથી!

રમીએ આહોં ઉલ્લાસથી

જગ આજુરીકા

અદ્ભુત મીઠા

કે જેલ રાસ વિલાસથી!—

મુજ દદયને ચમકારથી ચમકાવી દે!

રસ દિવ્ય ધામધણી બરો મધુ લાગી દે!

દે આવ! કૃદીએ નાચીએ ! કેં વિવિધ ભાવ જગાવીએ !

ઓ મેઘ ! કર કર વૃષ્ટિ ! જગને રસરસે નવડાવીએ ! ”૧

અવર ભવની લક્ષ્યોર્વાશીની ચિંતાના ‘શકટને શ્વાન થઈ તાણુવા’ની ઈચ્છા મંદ પડી ગઈ. ‘સિન્ન સંસારની પ્રાંતિ’ ભાગી. મોક્ષ કે ભક્તિને—કાલ્પનિક મહત્તા કે કલ્પના વિલાસને ભાવનાત્મક અપૂર્વતા અર્પી ‘આશનું ભવન આકાશ સુધી રચ્યું હતું’ તેની મૂલ્ય ભીંત કાચી લાગી. જમડા પકડી જાય, કે કાઢો કાઢો મુખે લોકો ભાષે, કે ત્રિયા તેર દહાડા રહે તોએ જીવતા સુધી જીવન જીવવાની ‘લંપટી લાલચે’ બધાને ઘેરી લેવા માંજ્યા; અને તે રા. નાનાલાલની માફક કહેવા લાગ્યા:

‘જે સંસાર કડવો કહે તેની જીભ કડવી.’

અને આ દૃષ્ટિબિંદુએ અર્વાચીન સાહિત્યનો પ્રધાન સૂર કાઢ્યો: જીવનનો ઉદ્ધાસ. સાહિત્ય જીવનની પ્રયુક્તતાનું સર્વરંગી કથન થઈ રહ્યું. ‘સંસારી રસ’માંજ ભાવનાત્મક અપૂર્વતા સીંચવામાં ને જોવામાં સરસતા સમાઈ.

અર્વાચીન સાહિત્ય મૃત્યુ જોઈ ગભરાતું નથી, પણ તેને જીવનનો એક લહાવો બનાવી મુકે છે. અર્વાચીન મન્વંતરનો મનુ નર્મદ મૃત્યુમાં પણ જીવનનો પથજંબર બને છે:

“નવ કરશે કોઈ શોક;—રસિકડાં, નવ કરશે કોઈ શોક

X X X X
મુએ હું, તમે પણ વળી મરશે, મુક્ત થશે જગ તમથી. •

હરિ કૃપાથી મમ લેખ ચિત્રથી, જીવતો છઠ્ઠું હું દમથી.

X X X X
મરણ પ્રેમીને ખચીત મોહું છે, દુઃખ વધે કદનથી,
જગત નીમ છે જનન મરણનો, દૃઢ રહેજો હોંમતથી.”

ધીરા ભગતના “કાચના કુખા”માં મુસાફરી કરતાં અર્વાચીન કાંપતો નથી પણ નિડરતાથી ગાય છે: “મૃત્યુ મરી ગયું રે લોલ.”

અર્વાચીન સાહિત્યમાં રહેલા જીવનના ઉદ્ધાસની ધૃષ્ટતા આગળ ‘જમ કિંકર’ કે ‘ભવચોરાશી’નો હીસાખ નથી. રા. નરસિંહરાવ ફરીથી કહે છે:—

“મૃત્યુ તણી રયામલ છાપ ઢાંકે,
અનંતતામાં ફાણ ભંગ દાખે;
તથાપિ એ છાપની પેલી પારે.
દેદિધ્યમાન ચિરજીવન સિંધુ મહાલે,
અનંત આ જીવન સિંધુ મધ્ય;
મૃત્યુ બને જુદુ જુદુ, તેહ સઘ.
નએ કુટી નો ! કંઈ વાર વારે,
ને સિંધુ તો વહી રહે અવિરામ ધારે.”

કલાપી જેવો રા. લલિતજીનો ‘અશ્રુકવિ’ પણ મૃત્યુથી ડરતો નથી પણ તેને લડાવે છે:—

“મુજ દદયનાં નીલાં પર્ણો જતાં સઘળાં ખરી,
મરણુ ઝરણું જેથી નરો રીશ હું ત્યાં સુધી.”

રા. નાનાલાલની વીરાંગના તો જીવનના ઉત્સાહમાં વીરના તો મૃત્યુનો મહોત્સવ રચે છે:—

“ત્રીજ વાટ રોણિતની સરિતે,
હો ! યરના સ્નાનનો ધાટ;
જય કલગીએ વળજે પ્રીતમ,
બીજશું ફાગે ચીર;
નહીં તો વીરને આશ્રમ મળશું,
હો ! સુરંગમાને તીર.”

પણ આ ઉત્સાહનો પાર નથી. તે મૃત્યુની વિજેત્રી યદ્ય બેસે છે:

“સખિ ! મારી કાંતિમાં જોગણીનાં ખપ્પર ઝીલે દે,
સખિ ! મારાં કંઠણેમાં પ્રવયગીત ગાજે છે ને.”

જ્યારે આશા ને નિરાશા હંદગીના ચાર સીમાડામાં સમાઈ રહે છે ત્યારે જીવનના લહાવા લેવાની તત્પરતા વધે છે; અને એ તત્પરતા માનવતા સિદ્ધ કરવાની વૃત્તિને પ્રબલ કરે છે; કૃત્રિમ બંધનો તોડી નાખે છે; સીમાઓની પરવા કરતી નથી. તે તો તોફાને ચઢેલા સાગરની માફક આકાશથી પાતાળ સુધી પોતાનો પ્રભાવ વીસ્તારે છે.

આ વૃત્તિથી સિદ્ધ થએલી માનવતા અમર્યાદિત, તોફાની કે ઉછૂંખલ પણ બને; તે નિકર ને ભયંકર થઇ શકે. બેપરવા ને વહાલ-સોઇ થઇ શકે. તેને આત્મસિદ્ધિ ને આત્મકથનમાંજ સંતોષ હોય છે. તેને શક્તિ ને સ્વાસ્થ્યમાંજ મોજ આવે છે. તેને માત્ર દુર્ગુણનો અભાવ મોજો પડે છે; ગુણોના પ્રબલ આવિર્ભાવમાં તેને સાક્ષ્ય દેખાય છે. ક્ષેત્રે ક્ષેત્રે તે સાહસ ખેડે છે; નવાં દૃષ્ટિબિંદુઓ શોધે છે કે ઉપજાવે છે; નવા પ્રસંગો રચે છે ને મહાલે છે.

નર્મદે માનવતાની આ બે વૃત્તિને ‘પ્રેમશૌર્ય’ના જીવનમંત્રમાં જડી દીધી. તે જીવનનો આ પયગંબર ‘જીવ્યાની, જોવાની હોંસ’ વિનાનાને ‘મુવેલો જીવતો જંગમાં’ માને છે; ને ‘થઈ ગઈ જંગમાં મર્દ હક્ક નીજ’ માગવાના સાહસથી પ્રેરાય છે. ‘આભ પડો કે પૃથ્વી ફાટો’ પણ ‘ફતેહ કરીને આગળ વધશું’ એ એની દૃઢ પ્રતિજ્ઞા છે. ‘માનભંગથી મરવું સારું’ એ એનો ટેક છે. ‘હીંમતની મદિરા’માં એ ચકચુર છે. અને એની કૃતિઓ વાંચતાં એ મદિરાનો નીશો આપણને પણ ચઢે છે; અને લાગે છે કે માનવતાનો દૃષ્ટિકોણ બદલાયો છે અને પરાક્રમી જીવન જીવવામાં-અને તેમાંજ જીવનાત્મક અપૂર્વતા જોવામાં નવો યુગ આનંદ લે છે.

હરિ હર્ષદ ‘રમું રંગે, ધુમું જંગે’ ઉચ્ચારે છે; મલબારી દેશ દેશ સ્વાધીનતા’નો શંખ વગડાવવા તત્પર છે; બાળાશંકર દુનીઆથી બેપરવા રહી ‘નિબનંદે હંમેશાં મસ્તીમાં મગ્નહ’ લે છે; મણિલાલ ‘મહાશક્તિ સંગે ધવલગિરિની પાર’ ઉડવા પ્રયત્ન કરે છે.

ગોવર્ધનરામના શિષ્ટાચારી, ચિતનશીલ, લાવનાશીલ છતાં અસ્થિર સરસ્વતીચંદ્રની માનવતા પારસ્થિતિ પિંજરમાંથી નીકળી આત્મસિદ્ધિની કપરી શોધ કરતાં ‘ઉડો જવાલામુખી જોવો’ સ્વચ્છંદાચારી સંન્યાસ સ્વીકારે છે.

રા. નરસિંહરાવની આકાંક્ષા ‘જીવનવન વેગે વટાવી દિવ્ય મંદિરનાં દ્વાર’ ખોળવા તત્પર થાય છે. રા. નાનાલાલ ત્રિકાલ ને ત્રિભુવનની પર યર્થ રસખજાનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો ઉત્સાહ બતાવે છે.

કલાપી ‘લાખો દીવાલો બાંધતા’ પણ છુટી નાસવાનો અધિકાર સિદ્ધ કરે છે. રા. પૃથુ શુક્લ ધૃષ્ટતાની મસ્તીમાં ગાંડપણને અપૂર્વ બનાવે છે: “ગાંડાઓ રહે છે ને હસે છે. દુનીઆના ડાહ્યા લોક તે સમજી શકતા નથી. સમજી શકવાના નથી.”

અને ગાંધીજી જીવે ને કવે છે માત્ર સ્વસ્થ ને પ્રભાવશીલ માનવતાનો આદર્શ. એ આદર્શમાં દિમાલયની અચલતા છે, સાગરની સ્વસ્થતા છે અને ધણી વખત પુષ્પની સુકુમારતા પણ જણાય છે. કેટલાક એના વચનોમાં મધ્યકાલીન આદર્શ જુએ છે, પણ મને તે દેખાતો નથી. એની કૃતિમાં પરબવની પરવા નથી; એમાં મૃત્યુનો ભય નથી; એમાં વૃત્તિઓને ડામવાની હિતકંઠા નથી; એમાં સંસારમંથી ભાવનાત્મક અપૂર્વતા લઈ લેવાનો હિદેશ નથી. એણે બાંધેલી માનવતા તો આજ સંસારમાં, આજ દેહે, સત્યાગ્રહ ને સ્વાસ્થ્યની ભાવના સિદ્ધ કરવા મથે છે. મેં ઉપર જીવનમાં પ્રધાન એવી બે વૃત્તિઓનો ઉદ્દેશ્ય ક્યોં છે. એક આત્માને સિદ્ધ કરવાની; બીજી સ્ત્રીઓ તરફ આકર્ષાવાની. પહેલી વૃત્તિને પોતાના અંતરે રચેલેજ નિયમે સ્વસ્થ ને સશક્ત બનાવવામાં, વીકસાવવામાં ગાંધીજી જીવન માને છે. અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રધાન સ્વર એ બેમાંથી માત્ર એકજ વૃત્તિએ કાઢવાના એના પ્રયત્ને સાહિત્ય પર ચિરંજીવ અસર કરી છે.

પણ આ માનવતા માત્ર પરાક્રમ, સાહસ, કે ધૃષ્ટતામાં સમાઈ નથી. એના વિસ્તાર નિઃસીમ છે. મણિલાલ ને ત્રિભુવન ગ્રેમરીકર રસથી અશ્વ સારે છે. કલાપી રુદનને અને નિરાશાને અપૂર્વ રસથી

છલકાતાં કરે છે. રા. નરસિંહરાવની નિરાશા તત્ત્વચિંતનના ગૌરવની ટોચ સુધી ઉછળે છે.

વળી નર્મદ ને રા. નરસિંહરાવ, રા. નાનાલાલ ને રા. ખખરદાર, કલાપી ને કાંત, રા. બલવંતરાવ ને ખોટાદકર, બહેન સુમતિ ને બહેન જ્યોત્સ્ના અને એવા ખીજ અનેકે કખીરવડથી ધ્રુવડ ને ગુલાબ સુધી, ને ચંદા ને ધૂમકેતુથી સિંધુ સુધી આખી સૃષ્ટિમાં અપૂર્વતા નીરખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. કલાપી ને બહેન લીલાવતી કાશ્મીરનાં પુષ્પવનોથી મીઠાનના કબ્જસ્થાન સુધી સ્થલસૌંદર્ય જોઈ શકે છે.

તેજ પ્રમાણે મનુષ્યના હૃદયના તરંગો અને સ્વભાવની ખુખીઓને સરસ રીતે વ્યક્ત કરવાના ભગીરથ પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે. નર્મદ, ગોવર્ધનરામ, રા. નરસિંહરાવ, રા. નાનાલાલ, ને રા. ધૂમકેતુના આવા પ્રયત્નોનો વિસ્તાર વિશાલ છે. આ ઉપરાંત જે વક્તવ્યનાં ક્ષેત્રો પ્રણાલિકાએ નિષિદ્ધ ગણેલાં તે પણ ધણાંએ ખેંચ્યાં છે. રા. રમણભાઈ પુરાણા બ્રાહ્મણમાંથી વિનોદરસ ઉપજાવે છે; રા. મસ્ત ફકીર, રા. ધનસુખલાલ ને રા. જાગીરદાર ફોઈખાથી પાટલુનના પટા સુધીના વિષયોથી હસી ને હસાવી શકે છે. ગોવર્ધનરામથી રા. પૃથુ શુકલ સુધી કેટલાક ખીલતસ રસનાં બારણાં ઠોકી પાછા આવી શકે છે. રા. બહુ ઉમરવાડીઆ અદ્ભુત ને ભયાનક રસ જમાવવાને તત્પર છે.

આ બધું શું બતાવે છે ? એટલુંજ કે માનવતાની દરેકે દરેક વૃત્તિ સતેજ થઈ રહી છે; તેનાં દરેકે દરેક અંગો યનગન યનગન થઈ રહ્યાં છે. વિશાલ ને વિવિધરંગી જીવન જીવવાના સતત પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે; અને નાના મોટા સાહિત્યકો આ પ્રયાસોને વ્યક્ત કરવા તરવરી રહ્યા છે. જીવનનાં રહસ્યો ઉકેલતાં તેમના આદર્શોને બંધન નથી, તેમની શૈલીને શૃંખલા નથી, તેમની દૃષ્ટિને સીમા નથી, તેમના વિહારને સંકાય નથી. જીવનના આ પયગંબરો જીવનના સંદેશ સાંભળે છે ને સુણાવે છે. અને

૨૧. નરસિંહરાવની આકાંક્ષા ‘જીવનવન વેગે વટાવી દિવ્ય મંદિરનાં દ્વાર’ ખોળવા તત્પર થાય છે. ૨૨. નાનાલાલ ત્રિકાલ ને ત્રિભુવનની પર થઈ રસબ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો ઉત્સાહ બતાવે છે.

કલાપી ‘લાખો દીવાલો બાંધતા’ પણ છુટી નાસવાનો અધિકાર સિદ્ધ કરે છે. ૨૩. પૃથુ શુક્લ ધૃષ્ટતાની મસ્તીમાં ગાંડપણને અપૂર્વ બનાવે છે: “ગાંડાઓ રહે છે ને હસે છે. દુનીઆના ડાહ્યા લોક તે સમજી શકતા નથી. સમજી શકવાના નથી.”

અને ગાંધીજી જીવે ને કવે છે માત્ર સ્વસ્થ ને પ્રભાવશીલ માનવતાનો આદર્શ. એ આદર્શમાં હિમાલયની અચલતા છે, સાગરની સ્વસ્થતા છે અને ધણી વખત પુષ્પની સુકુમારતા પણ જણાય છે. કેટલાક એના વચનોમાં મધ્યકાલીન આદર્શ જુએ છે, પણ મને તે દેખાતો નથી. એની કૃતિમાં પરજવની પરવા નથી; એમાં મૃત્યુનો ભય નથી; એમાં વૃત્તિઓને ડામવાની ઉત્કંઠા નથી; એમાં સંસારમાંથી ભાવનાત્મક અપૂર્વતા લઈ લેવાનો ઉદ્દેશ નથી. એણે બાંધેલી માનવતા તો આજ સંસારમાં, આજ દેહે, સત્યાગ્રહ ને સ્વાસ્થ્યની ભાવના સિદ્ધ કરવા મથે છે. મેં ઉપર જીવનમાં પ્રધાન એવી બે વૃત્તિઓનો ઉદ્દેશ્ય ક્યો છે. એક આત્માને સિદ્ધ કરવાની; બીજી સ્ત્રીઓ તરફ આકર્ષણવાની. પહેલી વૃત્તિને પોતાના અંતરે રચેલેજ નિયમે સ્વસ્થ ને સશક્ત બનાવવામાં, વીરસાવવામાં ગાંધીજી જીવન માને છે. અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રધાન સ્વર એ બેમાંથી માત્ર એકજ વૃત્તિએ કાઢવાના એના પ્રયાસે સાહિત્ય પર ચિરંજીવ અસર કરી છે.

પણ આ માનવતા માત્ર પરાક્રમ, સાહસ, કે ધૃષ્ટતામાં સમાઈ નથી. એનો વિસ્તાર નિઃસીમ છે. મણિલાલ ને ત્રિભુવન પ્રેમદીકર રસથી અશ્વ સારે છે. કલાપી રદ્દનને અને નિરાશાને અપૂર્વ રસથી

પંચગવ્યર. સ્ત્રી જીવનની નિર્માતા છે. એનું સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ પ્રગટે કે જીવનની દોર જરૂર તેના હાથમાં જવાની. પ્રકૃતિના અવતાર સરખી એ પોતે-પુરુષકૃત નિયમોને ઉલ્લંઘી આકર્ષણની મહાશક્તિનો સ્વેચ્છાએ ઉપયોગ કરવાની. સ્ત્રીની બુદ્ધિ પગની પાનીએ છે કે નહીં એ જુદી વાત; પણ પુરુષના પગની પાનીને પૃથ્વી પર તો તે જરૂર પકડી રાખવાની; અને પરિણામે જીવનની કીંમત નવે આંકે અંકાવાની; મધ્યકાલમાં પ્રસરેલો મૃત્યુનો મોહ ફરીથી પ્રગટવાનો નહીં; અને જીવન જીવવાની હોંશની હદ રહેવાની નહીં.

એક સાહિત્યક સ્ત્રી હકની હિમાયત કરતાં કહે છે કે જ્યારથી સ્ત્રીઓના સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વનો સ્વીકાર થયો ત્યારથી અર્વાચીન કાલ દુનીઆમાં શરૂ થયો. એ વાત વીશે ગમે તે અભિપ્રાય હોય પણ એટલું તો કહીજ શકાય કે જ્યારથી સાહિત્યનો નવો કાલ શરૂ થયો ત્યારથી સ્ત્રીઓના સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વનો સ્વીકાર ગુજરાતી સાહિત્યમાં થયો. નર્મદે આ બાબતમાં પણ પહેલ કરી. મણિલાલ લખે છે:

“આહું આરિત્વું ને પરાક્રમ શૌર્યથી પ્રકાશ પામે છે તે પુરુષોમાં જ જણાયું છે કે જણાઈ શકે એમ માનવાનું કારણ નથી. એટલું જ આ વીશે સ્મરણમાં રાખવાની અપેક્ષા છે કે સર્વે પુરુષો સ્ત્રીઓના જ પુત્ર છે; ને તેમનામાં ને ને પરાક્રમ છે તે તે સ્ત્રીઓની અસરનું જ રૂપાંતર છે. સ્ત્રીઓનાં ગીત કોઈ ગાઈ નથી. તેમના નામે કીર્તિસ્થંભ રોપાતા નથી, છતાં તેમની શક્તિ અગાધ, અમિત, અપાર છે ને સર્વદા શુભ છતાં માણસના જીવિતમાં નિકટ જોડાએલી છે. પણ પ્રસિદ્ધ શૌર્યના દર્શનમાં એ સ્ત્રીઓની મૂર્તિઓ નથી એમ નહીં. અનેક સતી-ઓએ સંપત્તિ અને વિપત્તિમાં પ્રેમનું જ અસ્ખલિત સ્વાર્પણરૂપ સેવન કરી પ્રાણાન્તે પણ તેને તજ્યો નથી. એ મહા શૌર્યનો પ્રભાવ આર્ય પ્રજા વિના બીજાને અનજાણું છે. અરે! એજ કોમલ, મૃદુ દૃઢયવાળી રત્નપુતાળીઓએ પ્રસંગે કવચ આયુધ પણ ધારણ કરી શત્રુઓને ધુળવી નાખ્યા છે. પ્રેમબલ ! અહો, શો શૌર્ય અને ઉદાર પ્રેમનો પ્રભાવ છે કે જે વિરુદ્ધ વસ્તુનો પણ એકમાં જ યોગ કરે છે. પણ જેણે કેવળ સ્વાર્પણનો મહામંત્ર જપતા માંહ્યો છે

આ પ્રમાણે ભાવનાસિંચનથી ગુજરાતી સાહિત્યમાં દેખાતી માનવતા 'સંસારી રસ'માં મચી રહીને 'કર્મમાં કુશળ' થઈને, આત્મસિદ્ધિનું તપ આચરતાં, ખરા યોગની-પ્રવૃત્તિ ને પ્રભાવશીલ જીવનની ભાવનાબદ્ધ એકતાનતાની-સૂમિકાએ પહોંચવાના સતત અયાસો કરી રહી છે.

જેમ આત્મસિદ્ધિ મેળવવાની વૃત્તિનો વિકાસ સાહિત્યમાં દેખાય છે તેમ વિજ્ઞાતિ તરફ આકર્ષાવાની વૃત્તિમાં પણ અદ્ભુત વિકાસ થએલો નજરે પડે છે.

આ આકર્ષણ શારીરિક દૃષ્ટિએ કદીએ ઓછું થયું છે એ તો કંદુ મુનિથી રા. કિશોરલાલ મશરુવાળા સુધી ભાગ્યેજ ટાળ કહેવાની હોંમત કરશે. પણ મધ્યકાલમાં સ્ત્રીપુરુષના આકર્ષણમાંથી ભાવનાત્મક અપૂર્વતા લઈ કલ્પનાના વૈકુંઠમાં કે વૃંદાવનમાં રાખી આવવામાં આવી હતી. આનાથી આ વૃત્તિનો સંતોષ હ્રદયતાના તિરસ્કરણીય પ્રદેશમાં જ પડી રહ્યો; ને એ વૃત્તિએ રચેલી ભાવનાએ કૃષ્ણ ગોપીની કાલ્પનિક લીલામાં રસ જોવા કર્યો. સ્ત્રી પ્રત્યક્ષ રાક્ષસી રહી; કાલ્પનિક ગોપી દેવને દુર્લભ મનાઈ.

પણ જીવનના રસીઆ અર્વાચીનોએ સ્ત્રીમાં ભાવનાત્મક અપૂર્વતા જોવા વૃંદાવન જવા ના પાડી. તેમણે ધરમાં જ ગોકુળ જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો. સ્ત્રીઓમાં અપૂર્વતા જોતાં તેમણે તેમને દેવીઓનું સ્થાન આપ્યું; અને હ્રદ મનાતા આકર્ષણને ભાવનાના રંગથી રંગી, સરસતાના સર્વોત્કૃષ્ટ સિખર પર બેસાડ્યું.

મધ્યકાલીન ને અર્વાચીનમાં આ મોટો ફેર નોંધવા જેવો છે. સ્ત્રીનું આકર્ષણ એ જીવનની મહાશક્તિ. આ જગદ્ગતની સગી શક્તિને સંસારમાં હ્રદ સ્થૂલભાવે જુએ એ મધ્યકાલીન; તેને નિર્મલ ભાવનારૂપે જુએ એ અર્વાચીન. એને ત્યાજ્ય ને તિરસ્કરણીય માને એ જીવનનો દ્રેષી, મૃત્યુનો પદગંધર; જે તેને પૂત્ય ને આદરણીય માને તે મૃત્યુનો દ્રેષી ને જીવનનો

પયગંબર. સ્ત્રી જીવનની નિર્માતા છે. એનું સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ પ્રગટે કે જીવનની દોર જરૂર તેના હાથમાં જવાની, પ્રકૃતિના અવતાર સરખી એ પોતે-પુરુષકૃત નિયમોને ઉલ્લંઘી આકર્ષણની મહાશક્તિનો સ્વેચ્છાએ ઉપયોગ કરવાની. સ્ત્રીની બુદ્ધિ પગની પાનીએ છે કે નહીં એ જાંદી વાત; પણ પુરુષના પગની પાનીને પૃથ્વી પર તો તે જરૂર પકડી રાખવાની; અને પરિણામે જીવનની કીંમત નવે આંકે અંકાવાની; મધ્યકાલમાં પ્રસરેલો મૃત્યુનો મોહ ફરીથી પ્રગટવાનો નહીં; અને જીવન જીવવાની હોંશની હદ રહેવાની નહીં.

એક સાહિત્યક સ્ત્રી હકની હિમાયત કરતાં કહે છે કે ન્યારથી સ્ત્રીઓના સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વનો સ્વીકાર થયો ત્યારથી અર્વાચીન કાલ દુનીઆમાં શરૂ થયો. એ વાત વીશે ગમે તે અભિપ્રાય હોય પણ એટલું તો કહીજ શકાય કે ન્યારથી સાહિત્યનો નવો કાલ શરૂ થયો ત્યારથી સ્ત્રીઓના સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વનો સ્વીકાર ગુજરાતી સાહિત્યમાં થયો. નર્મદે આ બાબતમાં પણ પહેલ કરી. મણિલાલ લખે છે:

“આહું ચારિત્રનું જે પરાક્રમ શૌર્યથી પ્રકાશ પામે છે તે પુરુષોમાંજ જણાયું છે કે જણાઈ શકે એમ માનવાનું કારણ નથી. એટલુંજ આ વીશે સ્મરણમાં રાખવાની અપેક્ષા છે કે સર્વે પુરુષો સ્ત્રીઓનાજ પુત્ર છે; ને તેમનામાં જે જે પરાક્રમ છે તે તે સ્ત્રીઓની અસરનુંજ રૂપાંતર છે. સ્ત્રીઓનાં ગીત કોઈ ગાતું નથી. તેમના નામે કીર્તિસ્થંભ રોપાતા નથી, છતાં તેમની શક્તિ અગાધ, અમિત, અપાર છે ને સર્વદા ગુપ્ત. છતાં માણસના જીવિતમાં નિકટ જોડાયેલી છે. પણ પ્રસિદ્ધ શૌર્યના દર્શનમાંજ સ્ત્રીઓની મૂર્તિઓ નથી એમ નહીં. અનેક સતી-ઓએ સંપત્તિ અને વિપત્તિમાં પ્રેમનું જ અસ્ખલિત સ્વાર્પણરૂપ સેવન કરી પ્રાણાન્તે પણ તેને તળ્યો નથી. એ મહા શૌર્યનો પ્રભાવ આર્ય પ્રજા વિના બીજાને અનુભવ છે. અરે! એજ કામલ, મૃદુ દંદયવાળી રત્નપુતાણીઓએ પ્રસંગે કવચ આયુધ પણ ધારણ કરી શત્રુઓને ધ્રુવની નાખ્યા છે. પ્રેમબલ ! અહો, શો શૌર્ય અને ઉદાર પ્રેમનો પ્રભાવ છે કે જે વિરુદ્ધ વસ્તુનો પણ એકમાંજ યોગ કરે છે. પણ જેણે કેવળ સ્વાર્પણનોજ મહામંત્ર જપતા માંજ્યો છે

તેનામાં કે અસંભવિત નથી ને શીઓ તો તેમાં પ્રથમ અધિકાર ધરાવે છે. પરાયે સ્વસમર્પણમ્ એજ ખરા સૌર્ય અને ખરા ચારિત્ર્યનું લક્ષણ છે.”

ગોવર્ધનરામે અર્વાચીનતાનું આ અંગ ઘણું જ વીકસાવ્યું. જુદી જુદી વૃત્તિ ને આદર્શવાળી શીઓ તેની કૃતિમાં પુરુષ પાત્રોનાં તેજને ઝાંખું કરતી ફરે છે. સૌભાગ્યદેવી, ગુણસુંદરી, કુમુદ, અલકકિશોરી ને કુસુમના વ્યક્તિત્વની છાપ ક્યા ગુજરાતીના જીવનમાં નથી પડી ? પણ આના કરતાંએ જ્યારે પ્રમાદધનને પરણ્યા પછી પણ કુમુદ હૃદયનાથ તરફની લાગણીઓ સેવે, સાચવે ને દર્શાવે છે; જ્યારે શુદ્ધિધનના ધરમાં પણ ઉચ્ચારે છે:-

“નહીં હઠાએ પોતાથી પણ મિયની વિમાનગતિ ભઈ,
રાયનું એટલું રહુ ભાગ્ય તે રાખ! નીકર રહીશું રોઈ.”

જ્યારે વસંત ગુફામાંથી વિરાગી કુમુદ સંન્યાસી સરસ્વતીચંદ્રને કહે છે:

“કાયા પ્રાણનો યોગ ન માગે
પ્રાણ પ્રાણપ્રણાથી ન રાગે
પ્રાણનાયને ચરાણ પગ્યાં એ
પ્રાણનાય તારે કે હુબાડે.
પ્રાણનાય હુબાડે કે તારો
રસ નહ કરો કે વધારો
ક્ષમા આપો કે ક્રોધથી શાપો
હાથ ઝાલો કે લાતથી મારો
વિધાતાએ તો લેખ લખ્યો છે;
પ્રાણનાયનું પ્રાણ નગ્યા છે-”

ત્યારે શી હૃદયનો, પોતે વરલા પ્રાણેશની ભક્તિ કર્યાં કરવાના અણમુદા અધિકારનો સ્વીકાર લેખક દરે છે; અને ગોવર્ધનરામ અર્વાચીનતાના એક પયર્ગંજરની પદવી લે છે.

ગોવર્ધનયુગ પછી પણ આ સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વનો સ્વીકાર વખોજ ચાલ્યો આવે છે; અને જેમ જીવન જીવવાનું જોમ વધે છે, તેમ આ

સ્વીકાર વધતો જાય છે. મનુષ્ય સ્વભાવના નિયમેથી પર જવાની જેની કલાને મહત્ત્વાકાંક્ષા છે એવા રા. નાનાલાલ ‘જ્યા અને જયંત’માં જીવન જીવવાના એક લઘાવા તરીકે મૃત્યુની માગણી કરે છે; સ્ત્રીઓના સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વના સ્વીકારને અંગે નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય પાળવાનું વચન પુરુષ પાસે લેવાનો હક તેમને આપે છે. જીવનની નિર્માતા જીવનનો વિધ્વંસ માગે એ અશક્ય ને લયંકર છતાં મોહક માગણી પલ વાર મુગ્ધ કરે એવા શબ્દોમાં કવિ જ્યા પાસે ઉચ્ચરાવે છે:

“વામાચાર્ય લોભાયો આ દેહકલામાં:
એવાં નથી, જયંત!
મોહ આંજેલાં બ્રહ્મરાક્ષસી લોચનીઆં
મારાં કે તારાં હવે.
દિમગંગામાંથી હગારી મને
તે માયાની ગંગામાં ડુબાડવા?
આજ સુધી અંગને અડક્યો નથી તું,
હવે એ અંગને અભડાનીરા?”

એટલુંજ નહીં પણ જીવનની લાગ્યવિધાતા સ્ત્રી છે એ ભાવના વધતી જાય છે. મધ્યકાલનાં ને આ કાલનાં દૃષ્ટિબિંદુમાં શો મોટો ફેર પડ્યો છે તે આગળ આપેલા શામળભટના દ્રૌપદીના ચિત્ર સાથે બહેન લીલાવતીનું તેનું તેજસ્વી ચિત્ર સરખાવતાં સ્પષ્ટ થાય છે:

“આ અદ્ભુત સ્ત્રીનો જન્મ અને મૃત્યુ બંને એના વ્યક્તિત્વની માફક સૌથી વૃદ્ધી રીતેજ થયાં. એનામાં શૌર્ય હતું ને શક્તિની વાંછના હતી. એનામાં બલ હતું ને બલવાનને આકર્ષવાની શક્તિ હતી. એનામાં ગર્વ હતો અને ગર્વને સંતોષવાની તાકાત હતી. એનામાં યુદ્ધિ હતી અને તેનો ઉપયોગ કરવાની આવડત હતી. એનામાં સૌંદર્ય હતું ને તેને શણગારવાની એનામાં કલા હતી.

એને સમય ઓળખતાં ને રાહ જોતાં આવડતું. એને ધીરજ રાખતાં ને બદલો વાળતાં આવડતું. એને સ્વાઘ્રથી યતાં ને પ્રસંગ ઓળખતાં આવડતું. એને સેવા સ્વીકારતાં ને સંભારી રાખતાં આવડતું.

બલ એ એનો મહામંત્ર હતો. તેજસ્વિતા એના સ્વભાવમાં હતી. શક્તિ એના હૃદયમાં હતી. મદ એની દૃષ્ટિમાં હતો.

મહાન પદને માટે એ સરન્નઈ હતી. મહાજનોની એ મિત્ર હતી. એના સંબંધથી મહત્તા પમાતી. એના સંગથી મહત્તા ફેળવાતી.

જુના આર્યાવર્તની સ્ત્રી સૃષ્ટિમાં જ્યોતિર્માલામાં સવિતા સરખી જ્વલંત અને તેજસ્વી એ સદાએ પ્રકાશરો.”

આ ઉપરાંત વિજ્ઞાતિ તરફના આકર્ષણનું સ્વરૂપ સાહિત્યમાં દેખાતું હતું તેમાં જે પરિવર્તન થયું છે તેનો ખરો ખ્યાલ તો અર્વાચીન સાહિત્યમાં સ્ત્રીપુરુષના સંબંધમાં જે લાવના આવી છે તે બતાવે છે. મધ્યકાલમાં એ માત્ર સ્પૃહ સંબંધ હતો. એનો ધાર્મિક દૃષ્ટિએ ઉપયોગ માત્ર પિતૃઓનું ઋણ ફેડવાનો હતો. એમાં સંસ્કારી પુરુષોને અવિશ્વાસ અને ક્ષુદ્રતા જણાયાજ કરતી. તે સંબંધ આજે ઇરાની કવિઓના ધ્રુવરૂપે રહ્યો નથી; જ્યદેવાદિ સંસ્કૃત કવિઓના ‘લીલા લલામ’ રૂપે રહ્યો નથી; પુરુષના વિલાસી સ્વભાવ ઉત્તેજવાના ને સંતોષવાના સમારંભ તરીકે રહ્યો નથી. સગવડ, વ્રત, વિપયવાસના કે વિલાસના પૂર્વાશ્રમે ત્યજી એણે લાવનાના સતત સિંચનથી વિશુદ્ધ ને તેજસ્વી સ્વરૂપ સ્વીકાર્યું છે. એમાં બંને પક્ષની સમાનતા છે; એમાં બંનેના ગૌરવ માટે માન છે; એમાં બંનેના સ્વતંત્ર વિકાસને માટે સ્થાન છે; એમાં બંનેના સંપૂર્ણ આત્મસમર્પણની જરૂર છે.

પ્રજાની ઉત્પત્તિ કરતાં વ્યક્તિના વિકાસનું એ મુખ્ય સાધન બને છે. આ પ્રકારનો ‘સ્નેહ છે સાકર્મની પ્રેરણા’. એ વ્યક્તિઓને પ્રેરે છે, ધડે છે; તેમની છંદગી લાવનામય બનાવે છે; તેમનામાં જીવન ને ઉત્સાહ પ્રેરે છે; બને અવિલાસ્ય એકતાની શોધમાં તેમને અણજાણ સ્વર્ગોમાં વીહારાવે છે. વૈદુકવાસી પ્રેમભક્તિને સંસારમાં પ્રસારી, ઘેરઘેર વૈદુક વસાવવાનો એણે અદ્ભુત પ્રયોગ આરંભ્યો છે.

શ્રી હવે ‘જંબલ’ કે ‘ત્રિયા’ નથી; તેમ સનમ કે સુંદરી કે રમણી કે રંભોરુ નથી. તે રસધર્મ વરનારી છે;^૧ દેવી છે; ‘ત્રેમાત્રિહોત્ર પથમાં સહધર્મચારિણી’ છે;^૨ ‘રસમય કરતી મધુમક્ષિકા’ છે;^૩ ‘પ્રાણેશ્વરી ! પ્રતિની જીવન સાથ ફેરી’ છે;^૪ વળી ‘જીવન સખી’^૫ જીવન ભાગી સખી^૬ ‘પ્રિય સખી’^૭ને અર્ધાત્મા છે.

કલાપીની ભાવના તો જીવનને પેલે પાર જાય છે:

“હું જાતાં હું નહીં રહું, જીવિતનો લોભા નથી હું પ્રિયે !

હું સ્વર્ગે કર વાસ કે સમજ જે આ દાસ ઉભો તહીં.”

તેજ પ્રમાણે શ્રીઓનું નવું દૃષ્ટિબિંદુ રા. નાનાલાલે સરસ રીતે મુક્યું છે:

“આહ જલે ધુપ જેવી, જપું મુખ આરત,

ગંધ અનંગ બચો,

એ મુજ મંદિર દેવ દીપાવંવા

આજ સ્વયંવર મેં આદર્યો.

સ્નેહનું કુંકુમ ભાલે લગાવી,

અંજન આંજ અમીરસનું,

સૌંદર્યના રાણગાર સજ

જગ શોધું છું સ્વામી સખીવર ! હું. ૭

જેઈ હસે મુજ આંખ, ઠરે મુજ આત્મન,

પ્રેમની ભરતી ચઢે,

દાખવ દેવિ ! એ ભાખ સખિ !

મુજ વલ્લભ એ કોણ ? ક્યાંથી જડે ?

નેત્રે સુધા વરસે વીરલી,

ઉરમાં ઉછળે રસઓધ, અને

પુણ્યપરાર્થી ઉદાર ખડાહુર—

એ વર ખાઈ ખતાવ મને.” ૮

(૧) ગોવર્ધનરામ. (૨) રા. નરસિંહરાવ. (૩) રા. રમણભાઈ. (૪) રા. નાનાલાલ. (૫) રા. ખખરદાર. (૬) કાંત.

જેમ જેમ સ્ત્રીઓ સાહિત્યમાં ઉચું ને ઉચું પદ પામતી ગઈ તેમ સ્ત્રીપુરુષનો. પરસ્પર સંબંધ વિશુદ્ધ ભાવનારૂપે વ્યક્ત થતો ગયો. આ નવી, 'લોક લોક વિહારિણી પરમ રસ ભાવના' આજે જીવનમાં જેમ પ્રેરે છે; હૃદયમાં અપૂર્વતાનાં તેજ પુરે છે, અને ઉછરતી પ્રજામાં જીવન જીવવાનો ઉદ્દાસ પ્રગટાવે છે. એમાં ઇશકની મસ્તી, વિદાસની મોહકતા, ભક્તિની ધુન, તપની શક્તિ, કાબ્યનો રસ અને યોગના ઐક્યનું સંમિશ્રણ થતું જાય છે.

નર્મદ કહે છે:

“અંદા નર્મદ તે એક જગે રે, પાસે પરસ્પર જાય;
રંગે રૂપે જે સરીખડાં રે, ખુબ અનુપમ રસમાં સોય રે.
અંદા નર્મદ પછી જે નહીં રે, એક જ જિંજ દેખાય;
જે પીગળી ગંગા બન્યું રે, જેમાં ખીલં પ્રેમીજનો

નહાય રે.”

૨. નરસિંહરાવ સારસ પાસે આ ભાવના ઉચ્ચારાવે છે:—

“જો આ સદરી સરિતાવણી

તેમાં આપણ ખેની છાંય,

મળી એકઠી શી ગફાય.

જીવ આપણા એમજ મળ્યા,

મરણ લગી નવ દળશે દળ્યા.”

કલાપી એને જુદે સ્વરૂપે કહે છે:—

“અહો! સાચી પ્રીતિ અધુર સ્વરના મેળ સરખી,

અહોએ નિર્મેલા દ્વયગુણોથી નીકળતી;

અહીં જે રૂપે તે સ્વર જરૂર ત્યાં દંપ કરતા,

વહે નાહું રેતાં, દસતું દસતાં એક સરખાં.”

કતિ ‘વિદગયુગ્મ દિગોર રસજ એ, રસમહોજ પરસ્પર મમે’ ના પ્રણયનો ચીતાર જે આપ્યો છે એ આ ભાવનાનું સરસ દર્શાવે છે.

રા. નાનાલાલનાં પુસ્તકે પુસ્તકમાં આ ભાવનાનાં અનેકરંગી કથનો વેરાએલાં છે. ઇંદુકુમારના બીજા ભાગમાં કવિ આ સંબંધને સૂત્ર સ્વરૂપે આપે છે:

‘આત્મ ન્યોતિએનો રસયોગ એ લગ્ન.’

આ ભાવના આપણા સાહિત્યમાં ઉચ્ચ તપનું સ્વરૂપ પણ લેતી થઈ છે. આના દૃષ્ટાંત માટે વશિષ્ઠની પ્રતિજ્ઞા^૧માંથી અવતરણ આપવા મન લલચાય છે:—

“સહસ્રાક્ષ ! તેં મારા અંતરમાં વસીને કહ્યું કે હું ને અરુંધતી એક બીએ. દેવ ! હું એના વિના જીવતો નથી—એના વિના તપ સાધી શકતો નથી. એના વિના તારાં શુભગાન કરી શકતો નથી. પિતા ! તેં શીખવ્યું કે હું ને, એ બિન્ન નથી. તેં એક આત્માનાં બે અંગોને કાલસરિતામાં તરતાં મુક્યાં. તારા પ્રતના પાલનાર્યે તેં એ અંગોને સાથે આણ્યાં. હવે અમારા એક આત્માનું દર્શન કરાવ. ધીપતિ ! એ દર્શન વિના હું દુઃખી છું.”

પિતા વરુણ ! હું, મારી શક્તિ, મારું તપ એ મારાં નથી; એ બધાં એ આત્માનાં છે. તે આત્મા બે શરીરમાં રહે છે. તે ન્યોતિ બેને જીવાડે છે. તે જ્વાલ બેનાં તપોબલ જ્યેવત રાખે છે. પ્રતસ્થાપક સમ્રાટ ! હવે આવળે તેજ આત્માને ઉદ્ધારવા. હવે પ્રેરળે તેજ આત્માના ઉત્સાહને. હવે સ્વીકારળે એજ આત્માની અંજલિ. વશિષ્ઠ અને અરુંધતી જુદાં નથી, એક છે.

આદિત્ય ! પિતા ! હું વશિષ્ઠ—તારો પુત્ર-પુલસ્ત્ય ને મેઘાતિથિનો શિષ્ય—હું તપોનિધિ, મારા તપના બળથી સંકલ્પ કરું છું, કે તેં સરળેલા એ આત્માને હું એક ને અલેક્ષ રાખીશ.”

જેમ આત્મસિદ્ધિ ભાવનાભર્યા તપથી કર્મયોગ બને છે તેમ આ અક્યસિદ્ધિ પણ નિડર ને નિશ્ચલ ભાવનાથી ઓરાઈ, પ્રેમયોગનું તપ બની રહે છે.

ગાંધીજી જેવા ઐક્યસિદ્ધિની પાંખ કાપી નાખી ઉદ્ધાસને આત્મ-સિદ્ધિની એકજ પાંખે ઉડવા દેવાની ઇચ્છા અવારનવાર દર્શાવે છે. અડધી

હંદગી લહેરમાં ગાળી સાધુ બનેલા ટોલસ્ટોયના સિદ્ધાંતોના પૂજકને આ દૃષ્ટિબિંદુ સ્વાભાવિક લાગે; અને લોહી રેડાયા વિના રાષ્ટ્રીય બળવો કરવાની ઈચ્છા જેને હતી તેને આ ઇમીઓ, સહેલ પણ લાગે. પણ ‘એક પંખાળું તે અપંગ;’ એકચસિદ્ધિ વિના આત્મસિદ્ધિ જીવનમાં કે સાહિત્યમાં પામર પ્રાણીઓને માટે સરળ ઇજાતી નથી. પ્રણયની પ્રેરણા અને માનવતાનો પ્રભાવ બે સાથે જ વીકસી શકે છે એ ગુજરાતી સાહિત્યની પ્રગતિ ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે એ તો આપણે જોઈએ. ટોલસ્ટોયો કે ગાંધીજીઓ ગમે તેમ માને પણ પ્રેમ-એકચસિદ્ધિ-એ માત્ર શારીરિક કે સામાજિક વૃત્તિ સંતોષવાનું કે પિતૃશ્રદ્ધા ફેડવાનું સાધન નથી રહ્યું; પણ મધ્યકાલીન ભક્તિની માફક વિકાસ સાધવાનું, પ્રભાવ પ્રાપ્ત કરવાનું, જીવનનો ઉલ્લાસ બોગવવાનું અને ભાવનાત્મક અપૂર્વતા સૃષ્ટિમાં જોવાનું ને અનુભવવાનું એક પ્રબલ ગાંડીવ બન્યું છે. મહાન જર્મન તત્ત્વવેત્તા શોપ્નહોર કહે છે:

“જે દિવસો ને ધડીઓમાં વિલાસવૃત્તિ પ્રબળ થાય છે-માત્ર શુષ્ક ને મંદ ચેતનમાંથી પ્રગટતી એક મંદ ઇચ્છારૂપે નહીં; પણ પ્રજ્વાળતી અધીરાઇરૂપે, એક તોફાની હલ્કારૂપે-ત્યારે જ આત્માની પણ મોઠામાં મોટી શક્તિઓ ઉપ-યોગમાં આવે છે, ત્યારે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ મનોદશા આત્માના જળરામાં જળરા મંચન માટે તૈયાર બને છે. ત્યારે આ વૃત્તિ સંતોષ પામતી હોય ત્યારે આ બધાં શુદ્ધ હોય છે; પણ જો તેની દિશા બદલવામાં આવે તો વ્યયા દેવી નિરાશા-જનક વાસનાના અંધકારને બદલે ઉચામાં ઉચી આધ્યાત્મિક શક્તિઓ આત્માને તેજપુંજ સરખો બનાવી શકે છે.”

આ કાલમાં મધ્યકાલનો પ્રધાન સ્વર ફાઇક ઠેકાણો-ફાઇ ભુલા પડેલા પરલોકવાસીના જેવો સંભળાય છે. તે ધણું ખરું શુષ્ક ને નિષ્ફલ ધરાગ્યનું રૂપ લે છે. આવડે માટે આ જીવનમાં આશા નથી; ને મધ્યકાલીન સાહિત્યિકાની માફક પરણવે વૈકુંઠ પામવાનું પણ આશા-સન નથી. મારા મિત્ર રા. દિશેરલાલ મશરવાળા કહે છે:

“સાહિત્ય, સંગીત અને કલામાં કે મૌલિક વસ્તુ હોય, તો પણ તે ભોગની વસ્તુઓ છે. નિવૃત્તિ કાળે જ્યારે જગતમાં કોઈ દુઃખી પ્રાણીની સેવા કરવાને અવકાશ નહીં રહ્યો હોય ત્યારે આપણે કદાચ એનો ઉપભોગ કરીશું. હું તો આજે જોઈ છું કે યુવાવસ્થાની બરતીમાં પોપેલી અનેક સુખોની અને ભોગોની આશાઓને નિષ્કુરપણે છેદી નાખવામાંજ આપણો પુરુષાર્થ રહેલો છે—એને પોષવામાં નહીં.”

રા. કિશોરલાલ આ કૂર ને ધાતક સૂત્રોને અહિંસાભક્તની નિર્દોષ સરસતાથી ઉચ્ચારે છે તે જોઈ કમકમાં આભ્યા વગર મને તો રહેતાં નથી. મૃત્યુના પયગંબર કરતાંએ ભયાનક એવી શુષ્કતાના આ હીમાયતીના આ સિદ્ધાંત પ્રમાણે યાવચ્ચંદ્રદિવાકરો ‘તૃણં ન જ્ઞાદન્નપિ જીવમાન’ની નિરુત્સાહી સ્થિતિમાંજ રહેવામાં અપૂર્વતા સમાઈ છે. આજે સાહિત્ય, સંગીત ને કલાનો ઉપભોગ ન કરીએ તો ‘દુઃખી પ્રાણીની સેવા કરવાને અવકાશ નહીં હોય’ એવો કેટલાએ પ્રલયકાલ પછી સમય આવે ત્યાં સુધી આશાભર્યા વાટ જોઈ ખેંચી રહેવાની હીંમત પામરોમાં છે કે કેમ એ કહી શકાતું નથી. મારામાં તો નથીજ એ નિર્બલતા કણ્ણ કરતાં મને શરમ લાગતી નથી. આપણે સદ્ભાગ્યે સાહિત્ય, સંગીત ને કલા વધે છે; તેનો ઉપભોગ વધારે ને વધારે થતો જાય છે; તે જીવન જીવવાનો સંદેશ ઘેર ઘેર મોકલે છે; અને સંસારને પ્રકુલ્લ ને પ્રભાવશાળી બનાવે છે.

આ પ્રમાણે અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો પ્રધાન સ્વર—જીવનનો ઉલ્લાસ—આત્મસિદ્ધિ ને ઐક્યસિદ્ધિની પાંખે ચઢી ભાવનાના વ્યોમમાં અપૂર્વતા શોધતો વીહરે છે; અને શક્તિનાં, સુખનાં, સરસતાનાં ને પ્રેમનાં બીજો દશે દિશામાં વેરતો જાય છે.

એ ઉલ્લાસની પ્રગતિરેખા દોરતાં મેં—એક ન છુટકાના અપવાદ સીવાય—મારા લેખોની નોંધ લીધી નથી. અર્વાચીન સાહિત્યસરિતામાં એ લેખોનું સ્થાન ક્યાં; જીવનના ઉલ્લાસની દૃષ્ટિએ એ લેખોની સફલતા કેટલી; ભાવનાની દૃષ્ટિએ એ લેખોની ભૂમિકા કઈ—એ આત્મનિરીક્ષણ સમું કંઠણ કામ ઉપાડવાની ઈચ્છા, હીંમત કે પરવા મને નથી.

એટલું તો હું માનું છું કે હીંદમાં ને ગુજરાતમાં, સાહિત્યમાં ને સંસારમાં જે નવું ચેતન આવ્યું છે તેના સ્પર્શના સદ્ભાગ્ય વિના ભાગ્યેજ કાંઈ વીરલો રહ્યો હશે. આ ચેતનનો આત્મા જીવનનો ઉદ્ધાસ છે. આ ઉદ્ધાસ નવી દિશાઓ દેખાડે છે; નવી શક્તિઓ સરળવે છે; નવો પ્રભાવ પ્રેરે છે; નવો આનંદ ઉપજાવે છે. તેના પ્રાણસ્પર્શી જીવન જીવવાનો જુસ્સો પ્રગટે છે.

આ ઉદ્ધાસ માત્ર આ દેહે અનુભવેલાં.સ્વાતંત્ર્ય, શક્તિ, સ્વાસ્થ્ય ને સુખમાં આત્મસિદ્ધિ દેખે છે; આ દેહે પામેલા સહજીવન, સહચાર, પ્રણય ને તાદાત્મ્યમાં ઐક્યસિદ્ધિ જુએ છે. આ આત્મસિદ્ધિ અને ઐક્યસિદ્ધિ સાધતાં મનુષ્ય, વિજેતાને અશક્ય એવું ગૌરવ, રાજાઓથી દુઃસદ એવું તેજ, ભક્તને દુઃસાધ્ય એવી મસ્તી ને યોગીઓને દુઃપ્રાપ્ય એવો આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે; અને વીચરે છે પૃથ્વી પર, દેવથી દુર્ધર્ષ-નવી સૃષ્ટિ સર્જતો-નવા વિનાશો રચતો-નવા આનંદમાં કલ્પોલ્લસો-પૃથ્વીનો નાથ બનીને.

આ ઉદ્ધાસને મર્યાદા માત્ર મોતની છે-મોતના પેલા પારની તેને પરવા નથી; કારણ કે આ પારજ સ્વર્ગ રચવામાં તેને શ્રદ્ધા છે અને જીવન જીવવામાં તેને પાપ જણાતું નથી.

એને નિયમન માત્ર ભાવનાનું જ છે. તે ઉદ્ધાસને ક્ષુદ્ર થતો રોકે છે ને ઉદ્ધાસની અરચિ થવા દેતી નથી. ભાવનાજ ઉદ્ધાસને સુદૃઢ રાખે છે અને ન મરે કે ન ફરે એવો આત્મા તેમાં સર્જવી, અપૂર્વતામાં રહેલા અણુટ આનંદનો આસ્વાદ ચખાડે છે. વિશુદ્ધ ભાવનાથી પ્રેરાયેલો ઉદ્ધાસજી જુનાં બંધનોને તિરસ્કારી, દરેક કૃત્યને મદાન કરતો, દરેક પંકિતને અમર કરતો, દરેક જીવને શિવનો પ્રભાવ આપતો ‘દૃષ્ટ્યંદ્રની ટોંમુદી સરખા’ આ ગુજરાતને તેનાં જીવન અને સાહિત્ય-દ્વારા, બધ ને તેજ, પ્રભાવ ને પ્રેમથી પરિપૂર્ણ કરી, નવે અવતારે લઈ આવતો હું જોઉં છું.

આડમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ

(૧)

મહેરબાન પ્રમુખ સાહેબ, સન્નારીઓ ને સદ્ગૃહસ્થો !^૧

તમે જાણ્યું તો હશે કે સાહિત્ય સંસદ તરફથી સાહિત્ય પરિષદને જે નિમંત્રણ મેં મોકલ્યું હતું તે સ્વીકારાયું હતું; અને તેને પરિણામે આવતા એપ્રિલમાં આડમી પરિષદ મુંબાઈમાં ભરાવાનું નક્કી થઈ ચુક્યું છે. બીજી પરિષદ ૧૯૦૭ માં રા. કેશવલાલ ધ્રુવના પ્રમુખપણા નીચે મુંબાઈમાં મળી હતી. આગણીસ વર્ષે તે પાછી મુંબાઈમાં આવશે. ગુજરાતી મુંબાઈ તેને આદરથી આવકાર આપશે એવી મને ખાત્રી છે.

મુંબાઈ શહેર ગુજરાતમાં નથી એવી ટીકા અવારનવાર થાય છે. આ ટીકા મને ગેરબ્યાજબી લાગે છે. મુંબાઈ મુંબાઈ ઇલાકાનું છે—મહારાષ્ટ્રનું ને ગુજરાતનું—એ કબુલ. પણ છતાં અહીંઆંના ગુજરાતી જીવનમાં વિશિષ્ટતા છે; ગુજરાતીપણું છે. નર્મદાથી સોપારા સુધીનો પ્રદેશ પુરાણકાલમાં એક હતો એ વાત તો આઘી રહી; પણ જ્યાં નર્મદ ને ગોવર્ધનરામ જીવી ગયા; જ્યાં દાદાભાઈ, શીરોજીશાહ ને ટાટા વસી ગયા; જ્યાં રા. નરસિંહરાવ ને રા. કૃષ્ણલાલ ઝવેરી આજે વસે છે;

૧ મુંબાઈમાં તા. ૨૨-૧૧-૨૫ ના રોજ મારવાડી વિદ્યાલયમાં સર સદ્ગુભાઈ આશારામ શાહના પ્રમુખપણા નીચે મળેલી મુંબાઈના ગુજરાતીઓની મહેર સભામાં આપેલું બાણ.

જ્યાં સર લક્ષુભાઈ ન્યાયાસને શોભે છે તે સર ચીમનલાલ વિદ્યાપીઠે વીરાળે છે; જ્યાં હુત્રા ને વિઠ્ઠલભાઈ રાજકીય હવન પ્રેરે છે; જ્યાં કાંગા ને ભુલાભાઈ દેશાઈ ધારાશાસ્ત્રીઓ છે; જ્યાં સર પરશોતમદાસાદિ ધંધા કરે છે; જ્યાં દલાલ, પટેલ અને હવરાજ જેવા પ્રસિદ્ધ ગુજરાતી ડોક્ટરો છે; જ્યાં ગુજરાતી પત્રો જાહેર હવન ધડે છે; જ્યાંના સંસ્કારો સમસ્ત ગુજરાતને પ્રેરે છે-તે પ્રદેશને ગુજરાતની બહાર ગણવેા એ દૃષ્ટિમર્યાદાની સંકુચિતતાની પરાકાષ્ટા કહી શકાય. આપણે ગુજરાતી છીએ, ગુજરાતી રહેવાના ને ભાવિ ગુજરાત ઘડવાના પ્રયોગમાં ફાળો આપવાના.

ખરું જોતાં તો આખી ગુજરાતની પ્રજા લિનનિન સંસ્કાર લક્ષ કચ્છથી, કાઠીઆવાડથી, ધરથી ને દમણથી આવે છે; અને મુંબાઈના melting potમાં લિનતાઓ ગાળી ગુજરાતીપણાને સ્પષ્ટ ને સુરેખ બનાવે છે. આવી જગ્યાએ પરિપદ આવે એમાં મુંબાઈને તેમજ પરિપદને-બંનેને લાભ છે.

પહેલાં અમદાવાદની ગુજરાત સભા, અને તેના પ્રાણરૂપ રણુહતરામને ગુજરાતી સાહિત્યના સેવકોનું સંમેલન કરવાની ઊર્મિ થઈ આવી. એ ઊર્મિને વશ થઈ કેટલાક ઉત્સાહી ગુજરાતીઓએ પરિપદને જન્મ આપ્યો. પહેલી પરિપદમાં, ૧૯૦૫ માં અમદાવાદમાં ગોવર્ધનરામે તેને આશિષ આપી; ૧૯૦૭ માં મુંબાઈમાં, રા. કેશવલાલે એને ગુજરાતી સાહિત્યના સાતત્યનું ભાન કરાવ્યું; ૧૯૦૯ માં રાજકોટમાં, અંબાલાલ સાહરલાલે બપોર દશાને પામેલી પરિપદને દેહાવી રાખી; ૧૯૧૨ માં વડોદરામાં, રણુહોડલાઈએ એને પગભર કરી; ૧૯૧૫ માં સુરતમાં, રા. નરસિંહરાવે તેને તેજસ્વી સ્વરૂપ આપી, સંસ્થાઓમાં સામ્રાજ્ય અપાવવાનો પ્રયાસ કરવા માંડ્યો. ત્યાં પરિપદને સ્થાયી સ્વરૂપ આપવા માટે એક સમિતિ નીમાઈ. રા. કૃષ્ણલાલ જવેરીને ત્યાં બેચાર પ્રસંગે ચર્ચાપાણી લીધા સીવાય તે સમિતિએ આજું કામ કર્યું

નહીં. સંચાલકોમાંથી રણજીતરામ ૧૯૧૭ માં ગુજરી ગયા; બળવંતરાય ઠાકોરે લંડોળ કમીટીની પ્રવૃત્તિમાં પરિષદની પરવા છોડી દીધી. રમણભાઈ ને હીરાલાલ પારેખ જે જલુની શ્રદ્ધા ને ઉત્સાહ પર પરિષદની પ્રવૃત્તિ જીવવા લાગી.

પણ અત્યાર સુધી પરિષદ સંમેલન હતું, સંસ્થા કહી શકાય નહીં; માત્ર વિદ્વાતાપૂર્ણ લેખોની જનેતા હતી, સાહિત્ય પ્રવૃત્તિની માતા થવા નહોતી માંડી. ને છતાં તેમાં આશાનાં બીજ હતાં.

૧૯૨૦ ની અમદાવાદની પરિષદનું મહત્ત્વ ગાંધીજી ને રવીંદ્રનાથ જેવા જે મહા તેજસ્વી પુરુષોના મેળાપથી પ્રગટેલા તેજમાં ઢંકાઈ ગયું હતું; પણ રા. હરગોવિંદલાસના નેતાપણા નીચે પરિષદે સ્વરૂપ અદલ્યું. પરિષદ મંડળ પ્રગટ્યું—સંમેલનની સંસ્થા થઈ.

રા. મટુભાઈ કાંટાવાળાએ રા. રમણભાઈ ને રા. હીરાલાલ જોડે સાહચર્ય સાધ્યું.

આ નામે ગણાવી ધણા ઉત્સાહી કાર્યકર્તાઓ જેમણે આ હીલચાલમાં ભાગ લીધો છે તેમને હું અન્યાય કરવા માગતો નથી. તેમ પેલી ચઢા પી સદ્ગત થએલી સમિતિનો હું સભ્ય હતો એ સીવાય પરિષદ જોડે મારે સંબંધ નહોતો. છતાં દૂર ઉભા રહી જે મધ્યસ્થ વ્યક્તિઓ બળ તરીકે મને દેખાઈ હતી તેમનાં નામ આપું છું.

૧૯૨૪ માં ભાવનગરની પરિષદ કમલાશંકર ત્રિવેદીના પ્રમુખપણા નીચે ભરાઈ હતી ત્યારે પરિષદ મંડળ નક્કી થયું; અને મંડળ રજીસ્ટર કરવાની યોજના થઈ. અને રા. ભરતરામ જેવા ઉત્સાહી સાહિત્યપ્રેમીએ યોજના સફલ કરવાનું ઉઠાવી લીધું. હવે મંડળ રજીસ્ટર થઈ ગયું છે; અને તેણે કામ આરંભ્યું છે. પ્રથમ પ્રયત્ન તરીકે તેણે જોડણીનો વિષય હાથ પર લીધો છે; અને ઘણે અંશે તેને સહેલો કરી નાખ્યો છે.

હવે પરિપદ મુંબાઇ આવે છે—એક સંમેલન તરીકે નહીં પણ એક સંસ્થારૂપે; એક શંભુમેળા તરીકે નહીં પણ સમસ્ત ગુજરાતની સાહિત્ય પ્રવૃત્તિપર વ્યોમની માફક વીસ્તરી રહેવાની અભિલાષાવાળા મંડળ તરીકે; ક્યાં તો એની એ અભિલાષા પૂર્ણ થશે કે ક્યાં તો એ અભિલાષા સેવતી પાછી જશે. એની અભિલાષા પૂર્ણ થશે કે કેમ તેનો ઘણો આધાર તમારા—મુંબાઇના સાહિત્યવિદ્વાસી ગુજરાતીઓના ઉત્સાહ ને વ્યવસ્થાશક્તિ પર છે.

આ પરિપદનું પહેલું કામ એનું બંધારણ સુદઠ કરવાનું છે. મંડળે પરિપદને સંસ્થા બનાવી છે. એ મંડળને મજબુત કર્યે એ સશક્ત થશે. એ મંડળને સર્વબ્રાહ્મી કર્યે એ પોતાનું સામાન્ય વીસ્તારી શકશે. એ મંડળને વ્યવસ્થિત કર્યે ચિરંજીવ ને સતત પ્રવૃત્તિ એ આદરી શકશે. સાહિત્ય સંસ્થાનું બંધારણ એ અધરું કામ છે. એમાં નવા ઉત્સાહને સ્થાન જોઈએ, તેમ જુની સંગીનતાને પણ જોઈએ. એમાં લોકપ્રિય થવાના અંશો જોઈએ તેમ પ્રવૃત્તિની વિશિષ્ટતા સચવાય એટલું સામર્થ્ય જોઈએ. આ સૂર્યમંડલમાં જેમ એકલવાયાપણામાં રાયતા વિદ્વતા કે સાહિત્યના તેજસ્વી ધૂમકેતુ માટે સ્થાન જોઈએ તેમ વ્યવસ્થા સાચવી ડહાપણથીજ મર્યાદામાં આગળ વધનારા નાનામોટા ગ્રંથો પણ જોઈએ.

ખીજે પ્રશ્ન પરિપદના સ્થાનનો છે. હાલની સ્થિતિમાં, થોડાં વર્ષ સુધી, પરિપદનું મથક એક જગ્યાએ રહે તે ઇચ્છાવાજોગ અને લાગતું નથી. એક ઠેકાણે મથક થયું કે પ્રાંતિક સંસ્થા સ્થાનિક બની જવાની. એનું મથક તો અવારનવાર જેમ મુખ્ય કાર્યવાહકને રુચે તેમ બદલાયા જ કરતું જોઈએ. જ્યાં તે વર્ષના મુખ્ય અધિકારીઓ હોય તેજ મથક રાખવાથી કાર્યદક્ષતા અને સુગમતા બંને સચવાય. અને છતાં આ પ્રયોગ એક દૃષ્ટિએ બેતાં નુકસાનકારક છે. A rolling stone

gathers no moss. દર વર્ષે જે મથક બદલાય તો ચોપાનીયું ક્યાંથી નીકળે ? પ્રકાશન પ્રવૃત્તિ ક્યાંથી ચાલે ? જુનાં પુસ્તકો ક્યાં ભેગાં કરાય ? પ્રવૃત્તિનું સાતત્ય કેમ સચવાય ? આજ મુશ્કેલીને લીધે અત્યાર સુધી પરિષદ સુદૃઢ સંસ્થા થવા પામી નથી.

એનો મને એકજ રસ્તો લાગે છે. જે જગ્યા વર્ષે વર્ષે અધિકારી-ઓ નક્કી કરે તે મંડળનું મથક ગણાય અને ત્યાંથી મંડળનો કારો-બાર ચાલે. પણ જે પ્રવૃત્તિ કે જે કાર્ય મંડળે હાથ ધર્યાં હોય તેને માટે કાર્યકર ખાતું તો હંમેશને માટે એકજ જગ્યાએ રહે. આ વિકટ પ્રશ્ન આ વખતની પરિષદ આગળ આવશે. અને તેનો સદાને માટે નિર્ણય કરવાથીજ પરિષદને શક્તિ સાંપડશે.

ત્રીજે પ્રશ્ન હું જોડણીનો માનું છું. પરિષદ મંડળે એ બાબતમાં પગલાં પણ માંડ્યાં છે. પરિષદે એનો વિચાર કરવાનો છે—જોડણીનો નિર્ણય કરવાનો છે. અને એ ઉપરાંત માત્ર નિર્ણય કરી બેસી રહેવાનું નથી. જોડણીની વિશુદ્ધિ કરતાં તેની એકતા અત્યારે ધણી જરૂરની છે. જોડણીની એકતા એટલે સાહિત્યની એકતાનું જ્ઞાન; એટલે ગુજરાતી તરીકેની અસ્મિતા અનુભવવાનું અગત્યનું પગલું. પરિષદે કેળવાએલા સમૂહને સરલ પડે એવી જોડણી સર્વમાન્ય કરવાના પ્રયત્ન કરવા જોઈએ—માત્ર પ્રયત્ન નહીં પણ વ્યવસ્થિત ચળવળ આરંભવી જોઈએ. આ વિષય વિદ્વાનોનો નથી, માત્ર સાહિત્યવિલાસીઓનો નથી પણ ગુજરાતના લોકોનો છે.

ચોથો સવાલ સાહિત્યપ્રકાશનનો છે. અત્યારે જે સાહિત્યપ્રવાહો ગુજરાતમાં એકઠા મળ્યા છે—એક પાશ્ચાત્ય ને બીજો પુરાણો. એ બેના મિશ્રણમાંથી નવું સાહિત્ય પ્રગટે છે. એ નવું સાહિત્ય ગુજરાતનો આત્મા વ્યક્ત કરે, તેના આદર્શો મૂર્તિમાન કરે, તેના અંતરની ઊર્મિઓ બહાર લાવે ત્યારેજ એ ખરું લાક્ષણિક સાહિત્ય બને. અને જ્યાં સુધી જુના સાહિત્યનો પાતો હાલના જીવનને ચઢાવ્યો નથી ત્યાં સુધી

એ બનવું ઘણું અઘરું છે. વળી નવા સાહિત્યનું પ્રકાશન જોષ્ટએ તેવું જલદીથી થતું નથી; અને જ્યાં સુધી તે ન થાય ત્યાં સુધી સાહિત્યમાં Renaissance (પુનર્જીવન) આવવાનું નથી. આ પાનો ચઢાવવો—આ Renaissanceનો માર્ગ સરલ કરવો એ કામ પરિપક્વું છે. એટલું જ નહીં પણ જુદી જુદી વ્યક્તિઓ ને સંસ્થાઓ છુટાછવાયા પ્રકાશનના પ્રયત્નો આદરી રહ્યાં છે, તેને પરિપક્વ એકત્રિત ન કરી શકે?

સાહિત્યપ્રકાશનનું કામ અઘરું છે. એમાં વિદ્વાનોની સહાય જોઈશું, ને પૈસો જોઈશું. વિદ્વાતા મળશે—સંપૂર્ણ નહીં તો પ્રભુએ આપણા સમય પ્રમાણે આપી હોય તેવી. પૈસા પણ મળશે—શ્રદ્ધાવાન કદી ભુલે મર્યો સાંભળ્યો છે? ઉત્સાહને કદી સાધનહીનતા નહીં છે?

આ ઉપરાંત બીજા ધણા વિષયો પણ પડ્યા છે; પણ તેને વ્યવહારુ ક્ષેત્રમાં આવતાં વાર લાગશે. એક માસિક કે અડવાડીક; ઇનામોની યોજના; કાપ ને વિશ્વકાપ; ગુજરાતનો ઇતિહાસ; ગુજરાતી વિદ્યાપીઠ; ગુજરાતના સાહિત્ય ને સંસ્કારને ધડે એવા ધણા વિષયો પડ્યા છે કે જે પરિપક્વ મંડળ જે વ્યવસ્થિત થાય તો તે દ્વાય પર લઈ શકે. આ બધા પ્રશ્નો વીશે મેં થોડાધણો વિચાર કર્યો છે, ને યોગ્ય સ્થળ ને સમયે તેને રજૂ કરીશ.

આ બધી વાત તો ખરી. અત્યારે સંસ્થાઓ કાઢવાનો ને સંમેલનો મેળવવાનો વા વાયો છે. એ બધી જીવવાની નથી; બધી જીવવા લાયક પણ હોતી નથી. પણ જે સંસ્થામાં ગુજરાતનું નવજીવન પ્રતિબિંબિત થએલું હોય—જેમાં તેની અમર આશાની જ્યોત જગદગતી હોય—જે નવા ગુજરાતની ઇનામાં પોતાનો ફાળો આપી શકે તેને જ જીવવાનો અધિકાર છે. જે સાહિત્ય પરિપક્વ અને પરિપક્વ મંડલ પોતાના નામ ને આશય પ્રમાણે બધા સાહિત્ય તરંગોનું કેંદ્ર બને, અને બધી સાહિત્ય પ્રવૃત્તિનું મૂલ્ય બને તોજ તેને જીવવાનો, કે માન મેળવવાનો

હજી છે. અચલિત સાહિત્યના આદર્શો ઝીલવા, વિદ્વાનો ને સાહિત્યકારોની પ્રવૃત્તિઓને વ્યવસ્થિત કરવી; સાહિત્યવિષયક સંસ્થાઓને એકાકાર કરવી; છુટા ને નવા સાહિત્યનું સંમિશ્રણ કરવું; સાહિત્ય, કલા ને જીવનની પુનર્વિટના કરવી—આ કાર્યક્રમ પરિષદ ને પરિષદ મંડલ ને સ્વીકારે તો જ તેમને જીવાડવાં કામનાં છે. ગુજરાતને સાહિત્ય, કલા ને સંસ્કારનું મંદિર જોઈએ છે; ગુજરાતી અસ્મિતા વ્યક્ત કરવાનું સજીવ સાધન જોઈએ છે. અને પરિષદે આ મંદિર ને સાધન થવું જોઈએ.

મુંબાઈમાં પરિષદ પોતાનું ખરું સ્વરૂપ ને સ્થાન લેશે એવી આશા મેં તો રાખી છે. આખું ગુજરાત તેને સશક્ત ને સમૃદ્ધ કરવાની ઇચ્છા ધરાવે છે. એક આદર્શ સંસ્થા ઘડવાના અભિલાષથી સમસ્ત ગુજરાત તમારે બારણે આવે ત્યારે તેના કાર્યને સુગમતા કરી આપવી એ દરેક ગુજરાતીની ફરજ છે. મુંબાઈ ઘણી વખત મોટી ક્લેશની પુનર્વિટનાની પ્રયોગશાલા બન્યું છે. પરિષદને સુદૃઢ કરી મોહલાવવી એ હવે મુંબાઈની ફરજ છે. અને મુંબાઈમાં મને શ્રદ્ધા છે. એ પોતાની ફરજ અદા કરવા સુક્યું નથી—ને આ વખતે સુકશે નહીં.

(૨)

મહેરબાન પ્રમુખ સાહેબ, સન્નારીઓ અને સદ્ગૃહસ્થો !

આવતે વર્ષે મુંબાઈમાં ભરાનારી સાહિત્ય પરિષદમાં સુરતને નિમંત્રણ આપવાની હું આ તક લઉં છું. એટલું જ નહીં પણ મુંબાઈ આવી સાહિત્ય પરિષદને સખળ કરવામાં તમારો ફાળો આપવાની આર્યના પણ સાથે સાથે કરું છું. સુરત અને ભરૂચના એટલે પ્રાચીન લાટના લોકો સંસ્કારી છે, મોજીલા છે, રસિક છે. એમની વાતચીતોમાં

૧ તા. ૬-૧૨-૨૫ ના રોજ સુરતમાં સરદાર જનાર્દન પાઠકજીના પ્રમુખપણા નીચે મળેલી બહેર સભામાં મુંબાઈ ખાતે મળનારી સાહિત્ય પરિષદમાં ભાગ લેવાને સુરતનાં શહેરીઓને આમંત્રણ આપતાં દરેકું બાપણું.

વિનોદ, રસિકતા ને સચોટતા દેખાય છે. પણ એ બધી સ્વાભાવિક બધીસોને સાહિત્યરુપે વ્યક્ત કરવાને બદલે ગમ્મતોમાં, ગપાટાઓમાં ને મોજલખી સંમેલનોમાં તેઓ વાપરી નાખે છે. અને પરિણામે વડોદરાની ઉત્તરે પ્રસરી રહેલું ગાંભીર્ય, જવાબદારીનો પ્રજ્વાલિકાગ્રસ્ત ને ભયંકર ખ્યાલ, પંડિતાઈના હંચા આદર્શો, એ બધાંએ ગુજરાતી સાહિત્ય પર છાપ મારી છે.

આને પરિણામે સાહિત્ય પરિપદ પર ગુંગળાવે એવા ગાંભીર્યના, પટાખાજ ખેંચતી પંડિતાઈના ઓળા પથ્થાજ દરે છે. એક વખત પરિપદ સંબંધી એક વિદ્વાન મિત્રે જણાવ્યું હતું કે જ્યાં સુધી માણસે પંદર કે વીસ વર્ષ લિપિ, છંદ, જોડણી વગેરે વિદ્વત્તાના અગાધ ઉકાણામાં છવન વીતાવ્યું ન હોય ત્યાં સુધી તેને સાહિત્ય પરિપદમાં ભાગ લેવાનો હક્ક નથી. આ સાંભળી વર્ષો પહેલાં હું ગભરાઈ ગયો હતો અને જે પરિપદની આજ ભાવના હોય તો હજી પણ એનાથી મને ગભરાટ છુટ્યા વગર રહે નહીં. જેવી અગત્ય વિદ્વતાપૂર્ણ સાહિત્યની છે, તેવી જ સર્જનાત્મક સાહિત્યની છે—બન્ને વધારે છે. છતાં આપણે ત્યાં પરિપદનો જે આદર્શ મણાય છે તે એવો છે કે જે તે વીલાપતમાં માન્ય થાય તો ખર્નાડ શોને તેમાં સ્થાન મળે નહીં, જે ક્રાન્સમાં માન્ય થાય તો રોમે રોલાંને સ્થાન મળે નહીં, ખરી સાહિત્ય પરિપદ સાહિત્યની દરેક ભાવનાના પ્રતિનિધિનું સંમેલન થતું જોઈએ. એટલુંજ નહીં, પણ તેમાં એ પ્રતિનિધિઓના સહકારથી પ્રગટેલી પ્રજ્વલિતે વિજયી બનાવવાની હોંસ જોઈએ. હું એમ માનું છું કે ધીમેધીમે સાહિત્ય પરિપદ આ પ્રકારનું સ્વરૂપ લેતી જાય છે.

આપણા વિદ્વાનો સાથે થોડાક બવડાક દૃષ્ટિના માણસો પરિપદમાં ભળવા જોઈએ. આ નહીં થવાથી ધણી વખત સાહિત્ય પરિપદ કલમખાજનો અખાડો થઈ પડે છે; અને જ્યાંસુધી પુરેપુરી વિદ્વતા કે

પુરેપુરી શુદ્ધિ કે પુરેપુરી સંપૂર્ણતા મળે નહીં ત્યાં સુધી કાર્ય કરવાને બદલે વિવાદો કર્યા કરવાનો આગ્રહ ચાલ્યાજ કરે છે. જોડણીના દરેક સંશોધક ખીબા સંશોધક જોડે ઢાઠા રચી વિગ્રહ આરંભે છે અને બ્યાં સુધી પોતે દિગ્વિજયી ન થાય ત્યાંસુધી નમતું ન આપવાની પ્રતિજ્ઞા લઈ જોડે છે. હું વિદ્વાન નથી. સભ્ય જડે નહીં, ઈશ્વર સાંપડે નહીં, કે શુદ્ધમાં શુદ્ધ જોડણી નક્કી થાય નહીં ત્યાંસુધી અત્રજલનો ત્યાગ કરવાની મહત્ત્વાકાંક્ષી મનોદશા મારે કમનસીબે હું અનુભવતો નથી. હું તો અપૂર્ણ છું, અને દુનીયા અપૂર્ણ છે અને રહેવાની એ સિદ્ધાંતમાં માનું છું; એટલે સાહિત્ય પરિષદ શુદ્ધ જ જોડણી નક્કી કરે તે કરતાં જોડણી વધારે સંખ્યાને સ્વીકાર્ય કરાવી શકે તો મને પરિપદનું જીવન સફળ થએલું દેખાય છે. હસ્ત ધ લાંબી ટુંકી હશે તો ચાલશે, પણ ચાલીસ લાખ ગુજરાતી એંશી લાખ રીતે લાખા લખે તો રાષ્ટ્રને સાહિત્યનો વિકાસ અટક્યા વગર રહેશે નહીં. આ દષ્ટિબિંદુવાળા પચીસ માણસો નીકળે અને મમે તે જોડણી સ્વીકારી પચીસ હજાર રૂપીઆ ખરચી આખું ગુજરાત એકજ જોડણી લખે તે ધ્યેય ઉપર એકાગ્ર ચિત્તે મંથ્યા રહે તો સાહિત્ય પરિષદનું જીવન હું તો સફળ થએલું માનું.

આપણે આર્ય પ્રજાને જાત્રાના મેળા કરવાનો અજબ ને પુરાણ-પુનિત શોખ છે. એટલે દરેક પ્રવૃત્તિ શુકલતીર્થની જાત્રાની માફક ત્રણ-દહાડા થેલા બનાવે છે; અને બાકીનું વર્ષ એ થેલજામાં ભોગવેલા આનંદના વિચારમાં વહી જાય છે. વખત છે ને એ પણ કારણ હોય કે આર્ય પ્રજા તરીકે આપણે એટલા અપૂર્વ છીએ કે ત્રણ દહાડા ઉદ્ધારની વાત કરી હોય તો બાકીના ત્રણસો બાસઠ દહાડા તે કર્યા વગર પણ ચાલે ! કર્યા સુધી કેગ્રિસની પણ એ દશા; આજે દરેક સંમેલનની એ દશા. આપણી પરિપદનો ઉત્સાહ પણ ત્રણ વર્ષ ત્રણ દહાડા, એટલે વર્ષ દિવસે એક દહાડામાં પુરો થઈ જાય છે. કાષ્ઠ પણ મોટું કામ, કાષ્ઠ

પણ ચિરંજીવ પ્રવૃત્તિ, નિરંતર સત્કારથી સેવેલા પ્રયાસ વિના ટકી શકતાં નથી. સાહિત્ય પરિષદે જ્ઞાનાનો આદર્શ છોડી સેનાનો આદર્શ સ્વીકારવો જોઈએ.

આપણે ત્યાં એક ખુબી બધે જોવામાં આવે છે. દરેક મોટા માણસ પોતાને મોટામાં મોટો માને એ તો ધણું જ સાધારણ દૃષ્ટિબિંદુ છે. પણ આપણા દેશમાં મોટા માણસો એટલેથી અટકતા નથી. તે પોતાને મોટા માને છે એટલું જ નહીં, પણ ખીજા કાઈ મોટા હોય શકે નહીં, એવી એમને સંપૂર્ણ ખાત્રી હોય છે—અને પરિણામે જો મોટા માણસ સાથે કામ કરી શકતા નથી, વીલાયતમાં બાહ્યવીન, ચેમ્પરલેન, ચર્ચિલ ને બર્કનહેડ જેવા મહાપ્રતાપી પુરુષો પોતાનું વ્યક્તિત્વ રખે જતું રહે એવા ભય વગર સાથે રહી કામ કરી શકે છે. આપણે ત્યાં દોની મગદુર છે કે મહાત્માજી, પંડિત નેહરુ, છતાં ને શાસ્ત્રીને કાંઈ ભેંશું રાખી શકે ? ને આપણી સાહિત્ય પરિષદનું તો પુછવું જ શું ? કહેવાય છે કે એક જમાના પહેલાં રાજકોટમાં રા. નાનાલાલ કવિ અને રા. બલુભાઈ ઠાકોર લહી. મુઆ; અને પરિણામે કવિરાજ કહે છે કે જ્યાં ઠાકોર ત્યાં હું નહીં. એ મારા મુરખખીઓને મારે તો એટલું જ કહેવાનું છે કે એકમેક પર જેટલો ગુસ્સો આવે તે કલમ ને શાહી વતે કાઢ્યા કરો, પણ અમારા જેવા તમારા નમ્ર પ્રશંસકોને તમારા સંયુક્ત બળની એથ શા સારું આપતા નથી ? એમાં ખરી વાત માત્ર એટલી છે કે પરાધીન પ્રજાને સ્વાભાવિક એવી એક વૃત્તિ આપણામાં પેસી ગય છે. તે વૃત્તિ આપણી વ્યવસ્થાશક્તિ ખીલવા દેતી જ નથી. રખેને એક ખીજાની સાથે કામ કરતાં પહેલો એકેય કાંઈ ખીજાનો થય જાય એવો ધાક લાગે છે. આ વૃત્તિનો વિનાશ પરિષદે સાધવો જોઈએ. સાહિત્ય પરિષદે અને તેટલા પ્રયત્ને ગુજરાતી સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં સ્વચ્છંદે વિદ્યરતા પુરુષોમાં નાથવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

અત્યારે જીવનમાં ને સાહિત્યમાં નવા અને જુના આદર્શોની સરિતા ભેગી વહી રહી છે. આ સંગમકાલમાં ઉદ્ભવતાં બધાં બળોને ભેગાં કરી પરિપક્વે તેને મૂર્તિમાન કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જુના સાહિત્યનું નવી દૃષ્ટિએ સંશોધન અને પ્રકાશન જેટલું જરૂરનું છે તેટલાંજ નવા સાહિત્યનાં પ્રકાશન ને વિસ્તાર જરૂરનાં છે. હંમેશાં ત્યારે જ આદર્શોનું સંમિશ્રણ થાય છે, ત્યારેજ નવું ચેતન પ્રગટે છે, ત્યારેજ નવું સાહિત્ય, નવું જીવન ને નવા સંસ્કાર પેદા થાય છે. અત્યારે ગુજરાતમાં એવું સંમિશ્રણ થઈ રહ્યું છે. પાશ્ચાત્ય ને પૌરસ્ત્ય આદર્શો એક બીજાને પટ ઈર્ષ રહ્યા છે. અને એ પ્રયોગમાંથી વિવિધ રંગો ઝળકી ઉઠ્યા છે.

આવે પ્રસંગે સાહિત્ય પરિષદે માત્ર પ્રાંતિક દૃષ્ટિએ નહીં, પણ આંતરરાષ્ટ્રીય કસોટીથી સાહિત્યના આદર્શો પાંરખવા જોઈએ. ગુજરાતના ગટે કે બાયરન થઈને સંતોષ લેવાની વૃત્તિને વીસારે પાડવી જોઈએ. પણ ગુજરાતી સાહિત્ય આંતરરાષ્ટ્રીય સાહિત્યમાં સ્થાન લે તે પહેલાં આપણા નાનકડા કુવાની મર્યાદા એજ સૃષ્ટિની મર્યાદા છે, એ ભ્રમ ભુલી જવો જોઈએ. આપણે ત્યાં મહત્તાનો આદર્શ એટલો નાનકડો છે, કે જરાક કાંઈએ કંઈ અસાધારણ કામ કર્યું, કે સાહિત્ય પ્રગટાવ્યું કે તેની આસપાસના તેને ધૂપદીપથી આરાધવા મંડી જાય છે. આરાધ્ય બીયારો ઉત્તરોત્તર વિકાસ પામવાને બદલે લક્ષ્મણની લક્ષ્મીના નીશામાં ધીમેધીમે ચક્ર્યુર બની જાય છે. તેની પ્રગતિ અટકી પડે છે. તીક્ષ્ણતા ઊઠી થઈ જાય છે. અને લક્ષ્મીમાં લીન થએલા પાર્શ્વેકા વિવેચનશક્તિ જોઈ નાખી જયજય કરતા બીયારા આરાધ્ય દેવતાને હુનીઆના સાહિત્યસ્વામીઓ જોડે બેસાડી દે છે. આ લક્ષ્મી-સર્ગ મને આપણી સંકુચિત વિવેચન દૃષ્ટિનું મુળ લાગે છે. આપણે ભુલવું ન જોઈએ કે આપણા જુના સાહિત્યમાં નથી જોઈએ તેટલું

વૈવિધ્ય કે નથી બોધ્યો તેટલી સંમૃદ્ધિ; અને આપણા નવા સાહિત્યમાં નથી મહાન અર્વાચીન સાહિત્યકાની કલા કે પ્રેરણા. આ ભાન બધાં સુધી આપણને સ્પષ્ટ રીતે થાય નહીં, ત્યાં સુધી સાહિત્યસ્વામીઓના સતત પરિચયથી જ અગટતી શક્તિ કે સર્જકતા આપણામાં આવે નહીં. સાહિત્ય પરિપદે આંતરરાષ્ટ્રીય વિશાલ દૃષ્ટિ સેવવી બોધ્યો એટલું જ નહીં, પણ એ દૃષ્ટિ આપું ગુજરાત સ્વીકારે એવાં પગલાં લેતાં બોધ્યો.

આવતી સાહિત્ય પરિપદ આવો કોઈક રસ્તો લે એવો પ્રયાસ મુંબાઈમાં મારા મિત્રો કરી રહ્યા છે, અને બ્યારે પરિપદનો સમારંભ થાય ત્યારે ત્યાં આવી સાહિત્ય પરિપદના વિકાસમાં તમારો ફાળો આપી પરિપદને ગુજરાતી સંસ્કાર ને ગૌરવની મૂર્તિ બનાવવાના અદ્ય પ્રયાસમાં બનતી મદદ કરશો એવી હું વીનંતી કરું છું. સાહિત્ય એ એક જ ક્ષેત્ર એવું છે કે બધાં જીવનનાં બધાં બળો એકઠા થઈ શકે; અને એક ભગીરથ પ્રયાસ કરી એક ચિરંજીવ ને સજીવ સંસ્થા ગુજરાત માટે સરજવવામાં નર્મદના મુરતના શહેરીઓ પુરતી મદદ કરશે એવી આશા રાખું છું.

ઉગતું સાહિત્ય^૧

૦૭૦૪૦૪૦૪

મહેરખાન પ્રમુખ સાહેબ, બહેનો અને સદ્ગૃહસ્થો !

મુરખી કેશવલાલભાઈએ મારે માટે તમને ધણું કૈં કહ્યું છે. એ જ્યારે બોલતા હતા, ત્યારે મને વહેમ પડ્યો કે આ શબ્દો મારે માટે હતા કે ખીજા કોઈને માટે? એટલે હું બોલું અને એમણે આપેલો ચીતાર ખોટો ઠરે, તો તે માટે વાંક મારો છે એમ ગણુશો નહીં એવી આશા રાખું છું.

અત્યારે બોલવા ઉભા થતાં હું તમારી ક્ષમા યાચું છું. થોડા વખત પર હું અમદાવાદ આવવાનો હતો એમ માની મારું ભાષણ બહેર કરવામાં આવેલું. પણ મારે દુર્ભાગ્યે હું ઘણી વાર સ્થાવર મીલકત બની જઈ છું. અને પ્રેમાભાઈ હોલ અહીંઆથી ખસી મુંબાઈ જાય તેટલીજ મુશ્કેલીથી હું મુંબાઈ છોડી બહાર નીકળી શકું છું. ગયે પ્રસંગે હું આવી સ્થાવર મીલકત થઈ ગયો હતો, અને તેનાથી જે કંઈ અસંતોષ થયો હોય તેને માટે દરગુજર કરશો.

અમદાવાદમાં બહેર પ્રસંગે હું આજે પહેલવહેલોજ આવ્યો છું; એટલે મને ધાક અને આનંદ બંને લાગે છે—ઘણા પ્રમાણમાં. અમદાવાદ એટલે સાહિત્ય યાત્રાળુનું મહાતીર્થ. અહીંના ‘પંચદેવનાં દહેરાં’ છે; અને મને પ્રેરણા લેવા આવતાં અનેક ભાવો પ્રગટે છે. પહેલાં

૧ પ્રેમાભાઈ હોલ, અમદાવાદમાં તા. ૧૭-૧-૨૬ ને રવિવારે રા. કેશવલાલ શુવના પ્રમુખપણા નીચે આપેલું ભાષણ.

દેવનું દહેરું તે મુરખી પ્રમુખ સાહેબનું. જ્યારે હું નાનો હતો તે ગુજરાતી સાહિત્ય વીશે નામનુજ જાણતો હતો, ત્યારથી એમની ભયંકર વિદ્વાતાના પડખા મને સંભળાતા. અને ત્યારથી જો ધાક મારા અંતરમાં પેસી ગયો છે, તે આજે એમણે આવા સુંદર ને ઉત્તેજક શબ્દો મારે માટે વાપર્યાં તોપણ એાછો થતો નથી.

ખીજું દહેરું, તે રા. રમણલાલનું. વીસ વર્ષ કે પચીસ વર્ષ પહેલાં-હું યોક્તસ વર્ષો કહી શકતો નથી અને વર્ષો અયોક્તસ નીકળે તો રા. નરસિંહરાવલાલની માફક ક્રોધ મને કપકો દે તે પહેલાંજ હું માણી માગી લઉં છું-મેં રમણલાલનો પરિચય કર્યો;-ભદ્રભદ્ર વાંચ્યું. ભદ્રભદ્ર એટલે ગુજરાતી સાહિત્યની એક અનુપમ ને સુંદર મૂર્તિ. જેમ યુરોપીય સાહિત્યમાં ડોન કવીક્સોટ એકે ચક્રે રાજ્ય કરે છે, તેમ ભદ્રભદ્રને પણ હજી સમોવડીઓ મળ્યો નથી; અને તેના સ્ત્રાણું દહેરું હું અમદાવાદનું એક પ્રુણધામ ગણું છું.

પછી ત્રીજું દહેરું-આખી દુનીઆભરને માટે પૂજનીય દહેરું-અને ગુજરાતી સાહિત્યના ભક્ત માટે પ્રેરણા મંદિર તે 'નવજીવન'ના તંત્રીનું દહેરું. ગુજરાતી ગદ્યનાં ગૌરવ ને પ્રભાવમાં અજળ અમક આપનાર ગાંધીજીના અમદાવાદમાં આવતાં મને પૂત્યભાવ અને આનંદ થાય એમાં શી નવાઈ ?

ચોથું દહેરું મુરખી 'કવિકાકા'નું. એમને માટે બોલતાં તો લગભગ પગ ધ્રુજે એટલો ધાક લાગે છે. ક્યે શબ્દે એ છેડાઈ પડશે એ વિચાર કરતાં આનંદની ઊર્મિઓ પણ અકળાઈ ઉઠે છે. પણ 'વસંતોત્સવ' અને જ્યા અને જયંત'ના કર્તાનું ધામ એ પ્રુણધામ તો ખરુંજ; અને રસસૌંદર્યના એ કલાવિધાયકના ગામમાં આવતાં આનંદ થયા વગર રહેતો નથી.

પાંચમું દહેરું રા. આનંદસંકરલાલનું. 'વસંત'ના વિદ્વાન તંત્રી, છટાદાર અને સંસ્કારી ગદ્યના વિધાતા અને આર્ય સંસ્કારને વીકસાવવા

કાશીવાસી થએલા ગુજરાતી આચાર્યનું દહેરું પણ નાનુંસૂનું નથી. આવી આવી પ્રેરણા જ્યાંથી મળે ત્યાં આવતાં ધાક પણ લાગે, આનંદ પણ થાય અને પૂજ્યભાવ કેળવવાનો લહાવો પણ મળે.

વળી મને ધાકે લાગવાનું ખીજું પણ એક કારણ છે. કેળવાએલા સાહિત્યરસિકોનો અમદાવાદે ધનરો લીધો હોય એમ લાગે છે. “પ્રજા-બંધુ” અને “ગુજરાતી પંચ” પણ સાહિત્યરસિક છે. અને હું કે પણ લખું તો અમદાવાદ શું કહેશે એ જાણવાની જિજ્ઞાસા થઈ આવે છે. આવો જ્યાં સદ્ભાવ હોય-હું આક્ષેપને પણ સદ્ભાવનું એક સ્વરૂપ ગણું છું-ત્યાં આવતાં આનંદ થાય એ પણ સ્વાભાવિક છે.

ગૃહસ્થો! આજે “ઉગતા સાહિત્ય” પર મારે બોલવું એમ જીપાઈ ચુક્યું છે. એ વિષય શોધવા માટે હું જવાબદાર નથી. એનો અર્થ શો તે કરવાનું હું જોખમ ખેડતો નથી. જ્યારે “સાહિત્ય ઉત્તેજક સમાજ”ના મંત્રીના પહેલા પત્રમાં મેં “ઉગતું સાહિત્ય” શબ્દો વાંચ્યા ત્યારે કાણ જાણે કેમ મારાથી ‘ઉગતું સાહિત્ય’ એમ વંચાઈ ગયું. મંત્રીની પસંદગી જાણે યોગ્ય હોય એવું પક્ષવાર લાગ્યું. જે દેશમાં અનેક વર્ષો થયાં છતાં સાહિત્ય પરિષદ હજી અસ્થિર છે; જ્યાં હજી જોડણીના સવાલો અનિશ્ચિત સ્વરૂપે છે; જ્યાં જુના સાહિત્યની સત્તાવારી પ્રતો તૈયાર કરવાનું માથે લેવાયું નથી, ત્યાં સાહિત્ય સકારણ “ઉગતું” કહેવાય તો નવાઈ નહીં. ખીજી વાર પત્ર વાંચતાં મારો ભ્રમ દૂર થયો, અને મુશ્કેલી શરૂ થઈ. જે વસ્તુ ઉમતી હોય તેનું વર્ણન થાય કેમ ? વખત છેને વર્ણન પુરું થતાં પહેલાં એ જુદુંજ સ્વરૂપ લઈ બેસે.

“ઉગતું સાહિત્ય” ચારે તરફ ઉભરાય છે. જેને મારી માથક પત્રના તંત્રી થવાનું દુર્ભાગ્ય હશે તેને તો ખબર હશે કે waste paper basket (કચરાની ટોપલી) સાહિત્યથી કેમ ભરાઈ જાય છે.

છતાં આ આશાજનક ચિહ્ન છે. જેમજેમ આ ટોપલીઓ ભરાતી જશે તેમ તેમજ તેમાંથી રત્ન જડશે અને સાહિત્યની પ્રગતિ થશે. હિંગતા સાહિત્યકારોએ તો દાલાઈલનો મંત્ર સ્વીકાર્યો છે: “તારામાં જે શક્તિ હોય, તેનો જેટલો બને તેટલો અંશ-હજારમો અંશ પણ તું બહાર પાડ”; ખીન્ન શબ્દોમાં કહું તો “તારા અંતરમાં તને જે સુંદર દેખાતું હોય તેને સુંદરમાં સુંદર રીતે બહાર પાડ. પ્રભુ તેનો સત્કાર કરે કે નહીં, તેની દરકાર તારે ન જોઈએ. તારે તો અંતર વ્યક્ત કરવાનું છે. એ વ્યક્ત કરેલું સાહિત્ય ચિરંજીવ રાખવું કે કેમ એ ભાવિ પ્રભુનું કામ છે. સાહિત્યસ્વામીઓનું સાહચર્ય સાધી, બને તેટલી રસિકતા કેળવી, કાષ્ઠ પણ પ્રકારના ડર કે કોઈ પણ પ્રકારની પ્રણાલિકાની પરવા કર્યા વિના વિચારો બહાર પાડ.” આ મંત્ર સ્વીકારાશે ત્યારેજ ગુજરાતમાં ખરું સાહિત્ય બહાર પડશે.

આજનું બંડ તેજ કાલનું ધોરણુ. પ્રચલિત ધોરણુની સામે બંડ કર્યા વિના સાહિત્યમાં વિવિધતા કે સમૃદ્ધિ આવશે નહીં. અને બંડ કરતાં ડરવું પણ શા માટે? વિજયી હુટારો તેનું નામ રાજા. શિવાજી મહારાજ સિદ્ધાસન પર બેઠા વિના પ્રતાપગદમાંજ મરત તો તે હુટારુજ ગણાત. કવિશ્રી નાનાલાલ મારા બંડ વીશે રસથી વાતો કરે છે. હું એમનેજ ધુલું ધું કે તમે વીસ વરસ પર શું કર્યું? પણ આ ઘણીજ સ્વાભાવિક મનોદશા છે. જે પ્રતિષ્ઠા પામે તેને બંડ કેમ પસંદ પડે? મનુષ્ય સ્વભાવનો વિકાસ જોતાં વીસ વર્ષ પછી જ્યારે લવિષ્યના લેખકો નવું લખશે ત્યારે હું પણ તેને બંડ લેખવાની અધમ દશાએ જઈ પહોંચ્યો હોઈશ. ખરું જોતાં હિંગતા સાહિત્યના લેખકોએ સદાનુભૂતિ કે સંતોષ-કારક લોકપ્રિયતા મેળવવાની આશા વ્યર્થજ ગણવી જોઈએ. હજી આપણે ત્યાં કદર વહેલી થાય છે. વીલાયતમાં ત્રણ પેઢી વીત્યા પહેલાં સાહિત્યિકની સિદ્ધતા સ્વીકારાતી નથી.

ઉગતા સાહિત્યમાં ક્યાં ક્યાં ધોરણો સામે ળડ દેખાય છે, તે વીશે હું થોડુંક કહીશ. અને મારા દર્શિર્નિદુથી ઉગી ગએલા, ઉગી રહેલા અને ઉગતા સાહિત્યનો આછો ખ્યાલ આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ. અને આ ખ્યાલ આપતાં ધોરણોનો વિરોધ પણ હું બતાવીશ. પણ છતાં જે જે ધોરણોએ ગુજરાતી સાહિત્યને સમૃદ્ધ કર્યું છે તે બધા માટે મને ખૂબભાવ છે એ સ્પષ્ટ રીતે જણાવવાની રજા લઉં છું.

સાહિત્યનું એક ધોરણ સંસ્કૃત પંડિતોના આદર્શ પર રચાયું હતું. તેમાં વિદ્વાતાનું પ્રદર્શન ઠેકઠેકાણે દેખાતું; અને એ પ્રદર્શનથી લાક્ષિત્ય આણવાના પ્રયોગો થતા. એમાં વસ્તુ કરતાં સ્વરૂપ ને સરસતા કરતાં આડંબર પર ભાર મુકાતો. અત્યારે આડંબર-વિદ્વાતાનો કે બીજા કોઈ પ્રકારનો-જમાનો સાંખી શકે એમ નથી. નવા સાહિત્યરસિકોને સ્વરૂપનું લાક્ષિત્ય નહીં, પણ વસ્તુની સરસતા બેઝએ છે.

પછી આવ્યો લક્ષિત્યસંપ્રદાય અને નરસિંહનો યુગ; ધર્મચરની લક્ષિત્યથી ઘેલા થએલાં હૃદયોનાં કવનોએ સાહિત્યમાં સર્વોપરી સ્થાન મેળવ્યું. કૃષ્ણ ને રાધાના શૃંગારમાં કલ્પના મુગ્ધ થઈ રહી. જેમાં ધર્મચરની લક્ષિત્ય ન હોય તે સાહિત્ય નથી એવો ભ્રમ પેદા થયો. આપણે સદ્ભાગ્યે-કે ભલે કટલાકના મત પ્રમાણે દુર્ભાગ્ય કહો-લક્ષિત્યસંપ્રદાય નષ્ટ થતો જાય છે. સારું ખોટું શું, તેનું નિરાકરણ હું કરવા માંગતો નથી. સત્ય હકીકત એ છે કે આપણા ભાવો ધર્મચરને સમર્પણ કરવાની આપણને શક્તિ કે પરવા નથી. ઉગતા સાહિત્યમાં ધર્મચરેલા ચવાની ને લક્ષિત્યસંપ્રદાયની પરાધીનતા સેવવાની શક્તિ નથીજ. આ અદ્વસોસની વાત ભલે હોય; પણ એ અદ્વસોસ ઉગતા સાહિત્યના સેવકોએ વેઠી લેવો પડશે.

પછી એક વખત સાહિત્યમાં શિક્ષકસંપ્રદાય આવ્યો. શિક્ષણ અને શિક્ષકોનું સ્થાન જીવનમાં ધણું મોટું છે. હું તેમને કે તેમના આદર્શોને

અન્યાય કરવા માગતો નથી. પણ શિક્ષકોના આદર્શો ન્યારે સાહિત્યમાં આવ્યા ત્યારે ડાહ્યું, ઠાવડું, અને બાપ દીકરી આગળ વાંચી શકે તેવું જ નામ સાહિત્ય, એવું ધોરણ રચાયું. આ ધોરણ સાહિત્યમાં રાખવાની જે હીમાયત કરે છે તે વીસરી જાય છે કે જે જીવન મિત્રો ખાનગી-માં જેસી મહત્ત્વાકાંક્ષાની, રસની, કે પ્રણયની અનેક વાતો કરતા હોય તેમને પણ સાહિત્ય જોઈએ; અખંડ અલ્પવચનની લાવનામાં નહીં માનનારાં પામર ધણીધણીઆણીને રસનો લહાવો હુટવો હોય તો તેમને પણ સાહિત્ય જોઈએ; અને સાસરેથી આવેલી જે સહીઅરો હોયકા પર જેસી અંતર ઠાલવતી હોય તો તેમને પણ રસ પડે એવું સાહિત્ય જોઈએ. પરમેશ્વરે સૃષ્ટિની શરુઆતમાં બાપ ને દીકરી બેજ-આલ પુરુષ ને સ્ત્રી-ધર્મા હોત અને કાર્મ પ્રકારે બેજ સંબંધીઓથી સમાજ ને સૃષ્ટિ ચલાવવાની તરકીબ રચી હોત તો આ શિક્ષકસંપ્રદાયનું સાહિત્ય પુરતું થઈ પડત. પણ ઉગતા સાહિત્યને આ ધોરણ પરવડી શકે એમ નથી.

આ ધોરણ આપણા પુરાણ કાલના મુનિઓથી ઉતરી આવ્યું છે. આપણા દેશના મોટા માણસોમાં એક પ્રકારનો રોગ હોય છે. એમને પોતાના સમય માટે નિયમ ધડવાને બદલે સનાતન કાલ માટે નિયમો ધરી જવાની ખાસીઅત પડેલી છે. મનુ મહારાજ સ્મૃતિ કરે તે 'યાવત્કલિવાકરૌ' પ્રવર્તાવવા માટે; અને શિક્ષકસંપ્રદાયના સાહિત્યકા ધોરણ બાંધે તે પણ દુનીઆ પુરી થાય ત્યાં સુધીને માટે. ન્યારે હોદ્દા-સ્થાન રગસીઆ ગાડામાં વીચરતું, ત્યારે સનાતન સિદ્ધાંતો રચવાનો શોખ કેટલે અંશે સફળ થતો. પણ આજે એરાધેનના જમાનામાં, ન્યારે તેર દિવસે વીલાપતની ખજર મળે, અને થોડા દિવસમાં ચાર પાંચ દિવસે મળશે; ન્યારે કલકત્તેથી સંવારની ખજર મુંબાઈમાં સાંજના આવે છે; ન્યારે મહાવિગ્રહે યુરોપમાં આખો યુગ બદલી નાખ્યો છે;

ત્યારે કોઈ પણ સિદ્ધાંતને સનાતન કે ચિરંજીવી માનવો, એ અશક્ય થઈ પડે છે; અને એ ધોરણો આજે પ્રવર્તાવવાની હોંસ રાખવી એ હસવું આવે એવી મહત્ત્વાકાંક્ષા દેખાય છે.

આ સનાતનતા સાચવી રાખવાની ઇચ્છા સાહિત્યમાં તેમજ શિક્ષણ પદ્ધતિમાં નુકશાનકારક છે. ભલે શિક્ષક ખીયારા છોકરાને ચાર કલાક નિયમિત ટાઇમ ટેબલ (કાર્યક્રમ) પ્રમાણે કામ કરાવે; પણ આપણે ત્યાં તો તે પોતાનો જીલ્લમ અભ્યાસના સમયની બહાર પણ પ્રવર્તાવે છે. સ્કુલ છુટે ને બે છોકરા મુક્કાબાણ કરે તોપણ માસ્તર સાહેબને દુનીઆ ઉંઘી વળી જતી લાગે છે. એમનો આદર્શ એવો હોય છે કે ચોવીસે કલાક છોકરા ઉગતી માનવતા કચરી એમના ટાઇમ ટેબલ પ્રમાણે જ ચાલ્યાં કરે. જ્યાં ખરું શિક્ષણ છે ત્યાં નિયમની સાથે માનવતા વીકસાવવાનું સ્વાતંત્ર્ય પણ હોય છે. આના દૃષ્ટાંતરૂપ એક વાત યાદ આવે છે. થોડા વખત પર લોર્ડ બર્કનહેડ સાહેબ-આપણા સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ-અભિમાન ને મીનજની મૂર્તિ-લોર્ડ ચાન્સેલર હતા. લંડનની એક 'ઇન'માં એટલે કાયદાની કોલેજમાં-એવી રીત હતી કે જે કોઈ પણ આવે તે પોતાની ગાડી કંપાઉંડની બહાર રાખી, પગે અંદર આવે. લોર્ડ ચાન્સેલર સાહેબ અભિમાનના તોરમાં પોતાની રોલ્સરોઇસમાં બેસી અંદર સુધી આવ્યા. સાહેબ ઉપર ગયા, ને પચીસપચાસ છોકરાઓ નીકળ્યા;-સાહેબના શોફરને બોચીએથી પકડી ઉઘાડા નળ નીચે ધર્યો;-આ શિક્ષાની કીંમત ગરમ દેશમાં ન થાય, પણ જ્યાં નળમાંથી બરફ જેવું ઠંડું પાણી નીકળતું હોય ત્યાંજ થઈ શકે;-અને સાહેબની ગાડીમાં બેસી તેને ચક્કર ચક્કર એવી તો ફેરવી કે જ્યારે ચાન્સેલર સાહેબ નીચે ઉતર્યા ત્યારે તેના ઉપર નહોતી કાચની કચ્ચર, કે તેના સંચામાં નહોતી એક પણ વસ્તુ સાથિત. આવા સ્વાતંત્ર્યના શોખીન છોકરાઓ નિયમસર શિક્ષણ લે છે, ખરી વ્યવસ્થાવૃત્તિ કેળવે છે, અને જરૂર

પડતાં મોટાં કાર્યમાં હીંમતથી અંપલાવે છે. જેમ શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં તેમજ સાહિત્યમાં સખત નિયમો બાંધવાની ઇચ્છા રાખનાર જુદી જાત છે કે સ્વાતંત્ર્ય એટલેજ સમૃદ્ધિ, સ્વાતંત્ર્ય એટલેજ વૈવિધ્ય, અને સ્વાતંત્ર્ય એટલેજ પ્રગતિ.

આ ઉપરાંત સાહિત્યનું એક ધોરણ, તે ત્રિવેણી સંગમ સાહિત્ય-નું. એ સાહિત્યના યુગમાં ગોવર્ધનરામ ચક્રવર્તી હતા; તેના કેટલાક પ્રતાપી પ્રતિનિધિઓ અત્યાર પ્લેટફોર્મ પર ખીરાળે છે. એમનો ઉદ્દેશ સંસ્કૃતનો પ્રવાહ, ગુજરાતીનો પ્રવાહ અને અંગ્રેજીનો પ્રવાહ—એ ત્રણનો સંગમ રચવાનો હતો. એમનું દૃષ્ટિબિંદુ ઠાવકું હતું, એમની રીત કાપ-કુપ કરનારની હતી. રજેને એક પ્રવાહનું જોર વધી જાય એ ડર તેમને હંમેશાં રહેતો. આ સાહિત્યના સેવકોમાં ધણા વિદ્વાનો ને ધણા સાહિત્યકો હતા. એમણે ત્રિવેણી સંગમ પુરેપુરો રચ્યો.

આપણે આ સાહિત્યના વારસો છીએ. આ ત્રિવેણી સંગમમાંથી વહેતી સરિતામાં આપણે રનાન કરીએ છીએ. પણ ત્રિવેણી સંગમના સાહિત્યનાં ધોરણો આપણાથી જુદાં હતાં. એમની કાપકુપની પદ્ધતિની આપણને પરવા નથી;—કારણકે સંગમ થઈ ગયો છે એટલે કયો પ્રવાહ કેટલું પાણી લાવશે તે વિચારવાની જરૂર નથી. એ ધોરણો જે ડહાપણ, જે ઠાવકાપણું, ને જે ડર ઉપર રચાયાં હતાં તે નવા સાહિત્ય-ને ઉપયોગી ગણાય નહીં. સંગમ પછી વહેતી સરિતાના આપણે અધિકારી છીએ. તેમાં નહાવાનો, નાચવાનો, ને જેને યોગ્ય લાગે તેને કાઢવ ઉછાળવાનો હક્ક છે. અને એ સંગમને રચનારાઓને એ રચના થઈ તે પહેલાંના કે તે વખતના ડાહ્યાડમરા, ઠેંક અંશે ખીકથી ભરેલા આદર્શો ઉપરજ આપણે સાહિત્ય રચવું એમ કહેવાનો અધિકાર નથી.

આ બધાં ધોરણો રચાયાં તે વખતે એક બળ જે નહોતું તે આજે સાહિત્યમાં આવ્યું છે: તે આંતરરાષ્ટ્રીય જીવન અને સાહિત્યની

અસર. યુરોપીય મહાવિગ્રહ પહેલાં દુનિઆ એક વિશ્વ સમાન હતી; આજે તે એક દેશ સમાન થઇ રહી છે. અને જાપાન ને તુર્કસ્તાન જેવા એશીઆઇ પ્રદેશો આંતરરાષ્ટ્રીય વહેણમાં ઝપાટાબંધ તણાયા છે. તેજ પ્રમાણે આપણું જીવન પણ તણાય છે ને તણાયું જશે. અને આપણું સાહિત્ય પણ આ બળથી પ્રેરાઈ રહ્યું છે, અને પ્રેરાતું જશે.

ઉગતા સાહિત્યની નેમ જન, જનસ્વભાવ ને જનહૃદયનું આલેખન છે. લોકશાસનના આ દિવસોમાં સામાન્ય જનના હૃદયમાં વસતા ભાવોનેજ એ કીંમતી ગણે છે. મનુષ્યનું વ્યક્તિત્વ, તેના સ્વભાવમાં રહેલી ઝીણવટો, ને તેના અંતરમાં ઉછળતી ઊર્મિઓનું કથન તેનેજ તે હંયામાં હંચું કવન લેખે છે.

આ આદર્શમાં અભિમાન હોય, આ આદર્શમાં પૂજ્યપુદ્ધિનો અભાવ હોય કે આ આદર્શમાં રસિકતા ઓછી હોય તો પણ આજ ઉગતા સાહિત્યના માનીતા આદર્શો છે, અને એ ધારણને પરિણામે નીપજતા સાહિત્યે વિશિષ્ટ સ્વરૂપો લેવા માંડ્યા છે. આ આદર્શને પરિણામે કવિ આત્મલક્ષી બને છે. મહાકાવ્ય, ખંડકાવ્ય કે નાટક છાંડી આ આદર્શ કવિને 'લીરીક'—ઊર્મિગીત યા સંગીતકાવ્ય—રચવા પ્રેરે છે. સાહિત્યકોને ઈશ્વર પર પુષ્પરૂપે ભાવ ચઢાવવાની નમ્રતા કે પરવા રહેતી નથી; પ્રેમની ઊર્મિઓ ટીંગાવવા રાધાકૃષ્ણની ખીંટીઓ કરવી પડતી નથી. એમને પોતાનું અભિમાન છે અને તે ભાવ દર્શાવે તો તે પોતાની પ્રિયતમા તરફ અને તેને માટેજ. જ્યદેવ કવિ આ જમાનામાં જીવ્યા હોત તો લાલિત્યના સત્ત્વ સરખું 'ગીતગોવિંદ' પદ્માવતીને ચરણે ધરવાને બદલે તેને જ સંખોધીને રચી જાત. દરેક જન પોતપોતાના અંતરના ઉલ્લાસમાંજ મસ્ત રહે છે, અને તે મસ્તી પ્રગટાવવા પ્રયત્ન કરી રહે છે.

ઉગતા સાહિત્યનો ખીજો પ્રકાર પત્રો છે. દરેક માણસ એક-

ખીજને સમાન ગણવાથી તેનામાં પૂજ્યભાવ ઘટે છે, અને સામાની—
અને ખાસ કરી, તે બે અસાધારણ માણસ હોય તો તેના જીવનની
—નાનામાં નાની વિગતો જાણવાને તે પ્રયત્ન કરે છે. અત્યારે કલાપી-
ના નાનામાં નાના પત્રોની ખાંખાંખોળ થઈ રહી છે. ભાઈ રણજીત-
રામની લખેલી “ભાઈ મને આવીને મળી જાજો”—એવી ચીઠ્ઠીઓ
પણ પ્રકટ થઈ ચુકી છે. આપણે મોટા કે અસાધારણ લેખાતા
માણસોના જીવનની દરેક નાનીમોટી વિગતો જાણી તેના પર ટીકા
કરવા ઇચ્છીએ છીએ.

આજ વૃત્તિનું ખીજું અંગ દેખાચિત્રો અને વ્યક્તિત્વઆલેખનો
છે. એમાં લેખકનો અહંભાવ ભલે દેખાતો હોય; એમાં મહાજનોને
હસી કાઢવાનો પ્રયત્ન જણાતો હોય; એમાં દેટલાકને ન જાણવા જેવું
જાણવાની, ને ન કહેવા જેવું કહેવાની ઇચ્છા દેખાતી હોય.
પણ જમાનો લોકશાસનનો છે. સામાન્ય જન અસાધારણ માણસને
સાધારણ કરી ન શકે ખરો, પણ તેની અસાધારણતા પીંખી નાંખી તેની
ખોડખાંપણ સુધવાનો અધિકાર ભોગવે છે. આને મૂર્તિની પ્રશંસા કે
પૂજની કાષ્ટને પરવા નથી; પણ મૂર્તિ કયા પથ્થરની ઘડાઈ છે, ઘડ-
નારે શી લુલો કરી છે, ક્યાં તે બેઠાળ છે અને ક્યાંથી તે ખરી ગઈ
છે:—એમાંજ મૂર્તિના પુનઃકાલી લક્ષિત વિરામે છે. આજ પ્રમાણે સાહિત્ય-
માં. બર્કનહેડ અને મારગોટ એરકનીય આ પ્રકારના સાહિત્યના
વીલાયતી પ્રતિનિધિઓ છે. એમને મન દાર્ઢ પણ મૂર્તિ એવી બરપર થી
નથી કે જેને સ્થાનથી ભ્રષ્ટ કરી અહંભાવી ઝીણવટથી તેની ઝડતી ન
લઈ શકાય. ને ભાઈ સુદરરામ ત્રિપાઠી ભલે સુરુચિનો લાંગ કરે પણ
પૂજ્ય મૂર્તિઓનું તેનું સંશોધન લોકો રસબેર વાંચે છે. આ ઘણી ખેદ-
જનક સ્થિતિ હોય; પણ એ સ્થિતિ છેજ એ તો ચોક્કસ.

આપણે ત્યાં વ્યક્તિત્વઆલેખન દ્રવ્ય સુરુચિના ચોક્કસમાં બેઠું નથી;

મણ એ સાહિત્ય જરૂરનું છે એમ તો હું માનું છું. આપણે ત્યાં મહાપુરુષોની મૂર્તિપૂજા કરવાની ખાસીઅત ઘણી પડી છે. આપણા પ્રાંતના અસાધારણ લેખકને સંસ્કૃત કે યુરોપીય સાહિત્યસ્વામીઓ બેડે સરખાવી દેવાની જેવે જોડલી તિરસ્કરણીય છે એટલીજ નુકશાનકારક છે. એનાથી જે પૂજ્ય હોય તેનું માયું ફરી જાય છે. તે પોતાની જાતને સાહિત્ય-સ્વામીઓનો શિરોમણિ માની લે છે. તે મીઠાજના તોરમાં શિષ્ટ સાહિત્યનું સાહચર્ય છોડી દે છે, અને વિકાસ પામવાને બદલે, દહાડે દહાડે બગડે છે, અને ખીચારો પૂજક હુંક બુદ્ધિમાં નિરાધાર બની થોડી-ઘણી જે રસિકતા હોય તે પણ ખોધ બેસે છે. આ ખાસીઅતને હું મહા ભય સમજું છું. અને તેને નાબુદ કરવી એ ઉગતા સાહિત્યની એક પ્રખળ ધ્વજા મને દેખાય છે. આપણે ત્યાં સાહિત્યનો શોખ વધે છે, પણ અત્યારના જીવાનીઆઓ સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી શિષ્ટ સાહિત્ય સાથે સારો પરિચય નથી રાખતા, તેથીજ આવી દશા થાય છે. સાહિત્યનાં કેટલાંક ક્ષેત્રમાં તો આપણે એકડો, ઘુંટીએ ઘીએ. જ્યાં સુધી ઉંચામાં ઉંચા સાહિત્યના આદર્શોને પૂજ્યભાવથી સેવી આપણા સાહિત્યનું માપ કાઢતાં શીખીશું નહીં, ત્યાં સુધી આપણા આરો આવશે નહીં. જ્યારે એના આદર્શોના સતત સમાગમમાં આપણા સાહિત્યકો અને સાહિત્યસેવકો રહેશે ત્યારેજ ઉગતું સાહિત્ય ઉત્તમ દશાએ પહોંચશે.

ઉગતા સાહિત્યનું એક અગત્યનું સ્વરૂપ નવલકથા છે. મહાકાવ્યો ને નાટકોનું સ્થાન નવલકથાએ લીધું છે. પહેલાંની માફક વીરતાનો સાક્ષાત્કાર કરવા કેન્દ્રે કે મીલ્ટનની માફક આખી હિંદુગીલરમાં એકજ મહાકાવ્ય લખવામાં કાંઈને શ્રદ્ધા નથી. સૌંદર્યના સત્ત્વ સરખાં બેચાર અપૂર્વ પણ નાનાં નાટકો રચી અમર થવાની કાલિદાસની માફક કાંઈને પરવા નથી. વાંચકને પણ પુરાણ શાસ્ત્રીઓની માફક પંચકાવ્ય મોઢે

રાખી કે એડસ્ટનની માફક એક ધલીપડનો અભ્યાસ કરી શબ્દશ્લોકનો સાક્ષાત્કાર કરવો નથી. આપણે તો ઝપાટાબંધ લખી શકાય, અને વગર તરદીએ વાંચી શકાય એવું સાહિત્ય લેખએ છે. આપણને સંસારની નાની નાની ચીજો જાણવાનો ને મનુષ્યહૃદયના નાના નાના ભાવોનું પૃથક્કરણ કરવાનો ચરકો વધી પડ્યો છે. આપણે પરિણામે રસ પડે પણ તરદી ન પડે, જિજ્ઞાસા ઉત્તેજન ને વખત ચાલ્યો જાય એવી નવલ-કથાઓ લખવાનું અને વાંચવાનું આરંભ્યું છે. આ સાહિત્યમાં શિષ્ટતાનો આદર્શ અધમ છે. તેમાં અપૂર્વ સરસતા દેખાતી નથી. અને છતાં, આજ સ્વરૂપમાં નવા સાહિત્યના ઉંચામાં ઉંચા પ્રચલિત આદર્શો જણાય છે.

આવાં અનેક અંગો ઉગતા સાહિત્યનાં છે. તે જુના સાહિત્યનાં અંગ કરતાં સારાં છે કે નરસાં એનો ન્યાય આપણે કરી શકીએ એમ નથી. પણ આ દરેક અંગમાં શિષ્ટતા પ્રાપ્ત કરવાની વૃત્તિ દેખાય છે; અને ધીમે ધીમે આ નવાં સ્વરૂપો અપૂર્વતા પ્રાપ્ત કરતાં જશેજ. ઉગતા સાહિત્યમાં જેને શ્રદ્ધા હોય તેને તો શિષ્ટ સાહિત્યની નિશ્ચલ સેવા, ને પોતાની રસિકતાનો અનિયંત્રિત વિકાસ-એ બે સાધવાંજ લેખએ. આ સાધ્યા પછી જે પોતાની શક્તિને પુરેપુરો ઝોક આપશે; જે શબ્દશ્લોકની ભરંસર ભક્તિ અને શિષ્ટ આદર્શોની સતત સેવા આદરી પોતાનો આત્મા વ્યક્ત કરવા મથશે, તેજ ઉગતા સાહિત્યની સેવા કરી શકશે.

ગુજરાતના જ્યોતિર્ધરો

—૪૩૪૪૪૪—

અનેક વર્ષો પહેલાં મેં લખ્યું હતું કે ગુજરાત એક મહાવૃક્ષ છે; તેના મૂલમાં શ્રીકૃષ્ણનો કર્મયોગ છુપાયો છે; તેને દયાનંદ ને ગાંધીજીની કુંપેરો લાગી છે. આ માત્ર એક ચિત્રાત્મક વર્ણન નહોતું. જેમ હું વિચાર કરું છું તેમ ગુજરાતના સાતત્યનું મને લાન થતું જાય છે. એક ને અવિયોજ્ય ગુજરાત જગતાં ને સ્વપ્નમાં—વણીવાર—નજર આગળ રમી રહે છે. ને મને એ સાતત્યના મણકારુપ મહાત્માઓ એક હારમાં આવતા દેખાય છે...

આ એક ખરાબ આદત થઈ ગઈ છે. આ મહાત્માઓની વણ-તુટી હાર ચોખ્ખી ને ચોખ્ખી દેખાતી જ જાય છે;—દરેક જણ એક તેજસ્વી જ્યોતિ હાથમાં લઈ, એક પછી એક, ભૂતકાલના અસ્પષ્ટ પ્રદેશ તરફ ધીમે ધીમે ચાલ્યા જાય છે; ને એ જ્યોતિનાં તેજ આજાં થઈ, ભેગાં મળી મારી ચારે તરફ વીંટાઈ રહેલાં છે; અને મારી પાછળ પણ એ બધાનો પ્રકાશ ક્ષિતિજ સુધી પ્રસરે છે. આ જ્યોતિઓની હારમાંથી પ્રગટેલો પ્રકાશ મારો પંથ ઉઝળે એવી શ્રદ્ધાથી હું તેમાં ને તેમાં રહેવા મથું છું. એ પ્રકાશમાંજ મારાં ચક્ષુઓ જોઈ શકે એવી મહેનત હું કરી રહું છું. ગુજરાતી સંસ્કાર ન મળે તો અંધ રહેવા હું ખુશ છું.

આ જ્યોતિર્ધરો મારે મન માત્ર કદપના નથી-પણ સજીવ વીરો છે. તેમને હું કાષ્ઠ ને કાષ્ઠ રીતે મળ્યા કરું છું. તેમની સજીવતાનું રહસ્ય પારખવા મથું છું; તેમનો સંદેશ સાંભળવા ક્ષાંક્ષા મારું છું; ને સંદેશ સંભળાય તો સંભળાવવા ઉત્સુક છું...આ જ્યોતિર્ધરો ધણીવાર એકજ રીતે દેખાયા કરે છે...આ એક રીતમાં કે રહસ્ય રહ્યું હશે શું ?...

જૃતકાલની અંધકારમય ઉગતી ઉષામાં હું વ્યવન બાર્ગવને ચાંદોદ સામે વૈદ્ય પર્વત પર જોઉં છું. અશ્વિનોએ દીધેલી અપૂર્વ યુવામાં જળહળતા મુનિ મુગ્ધ બનેલી સતીનો વિચાર કરતા ઈંદ્રને ડારી રહ્યા છે. એની આંખમાં ભયંકર દર્પ છે. માત્ર મૈત્રીથીજ એ મધવાને સોમ દેવા ખુશ છે. દેવાધિદેવનો તેને ડર નથી.

—અનૂપ દેશની માહિમતીને સીમાડે, નર્મદા તટે એઠેલા પ્રયંક ને વિહરાલ સહસ્રાર્જુન કાર્તવીર્યને નેત્રા વિજયો યોજતા હું જોઉં છું. અજમેરથી તાપી સુધી સામ્રાજ્ય સ્થાપી, મદમસ્ત યધ રહેલા આ હૈહય આઘ સમ્રાટની ભયાનક ગર્જનાથી દેવોને ગભરાતા જોઉં છું. એની આંખમાં વિજયની કૂર વિનાશકતા છે. એના બાહુમાં સહસ્રો દળને સંહારવાનું બળ છે. ગર્વમાં ફાટેલા, આ નરસાદ્વિલની મહત્વાકાંક્ષા દશે દિશાનો કચ્ચરધાણુ વાળવા તત્પર યધ રહેતી જણાય છે...

—અને જમદગ્નિનો પ્રતાપી પુત્ર-ધિરના અવતાર સરજો-સંસ્કારી ને ઉગ્ર-વિનાશક ને સજા-રામ કાષ્ઠવાર નક્ષત્રીના નિશ્ચલ સંકલ્પો કરતો જોઉં છું; અને કાષ્ઠવાર એકવીસ વાર કરેલી નક્ષત્રીના ગર્વમાં આ કાર્તવીર્યના વિજેતાને શૂર્પારકમાં વાસ કરી રહેલો હું જોઉં છું. સમરાંગણોથી શ્રમિત યધ યુદ્ધવિદ્યાના પાઠો પઢાવતી, રેવા કે સમુદ્રને તીરે ઉભેલી પ્રયંક, તેજસ્વી, સ્નાયુવાળી એકલી મૂર્તિનાં વૃક્ષાવસ્થાનાં ઝાંખા પડતાં તેજથી તરંગો નીહાળી રહેતાં નવનોમાં પણ સંસ્કાર ને શક્તિની વિજયધ્વજ દેખાય છે. એસીરીયા ને ગીસરનો

પૈસો વહી લાવતી ગુજરાતી પ્રજા એ તેજની ભવ્યતાની સાથે ઝડપે છે. ને ભીષ્મ ને કર્ણ જેવા ઉછરતા યુદ્ધાર્કાક્ષી યુવકો મહાયુરની કીર્તિનાં સ્મરણોથી પોતાની માનવતા ધડે છે. અને એના છત્ર નીચે આર્યાવર્તના સંસ્કારસ્પષ્ટાઓ રેવાતટને ઋચાઓથી ગજવે છે.....

—તાપી નદીને તીરે આવેલા સુંદર આશ્રમમાં સૌમ્ય ને સત્યપ્રિય માર્કેડેય ઉભા છે: અનેક શિષ્યોને સંસ્કાર ને સત્યના આદેશો દેતા. તેના વિશાલ બાલ પર ઇતિહાસપુરાણનું જ્ઞાન ચમકે છે. હરિશ્ચંદ્ર જેવા રોજવીના ચરિત્રનું રહસ્ય શોધવા, શીખવવા તે મંજા રહ્યા છે. આર્યાવર્તનું, ગંગાતીરનું, પરમવિશુદ્ધ મુનિઓનાં આશ્રમોનું વાતાવરણ તે ગુજરાતમાં પ્રસારી રહ્યા છે.

—અને મને દેવકીપરમાર્નદ વાસુદેવ નજરે પડે છે: દેવોથીએ દેહીધ્યમાન ને મદ્દેસથી પણ મજબુત. એની આંખમાં હરામખોરીનાં ઉડાણને ઢાંકતાં બુદ્ધિનાં તેજ ચમકે છે, ને વિદ્યાસનાં તરંગો નાચે છે. ગુજરાતની તોફાની, વિલાસી, ને મુત્સદ્દી પ્રજાનો પ્રાણ; સમસ્ત ભારતને નયવતો—મગધ અને આસામને કંપાવતો—હસ્તિનાપુરના સિંહાસન સાથે ખેલતો—પાર્થ દ્રૌપદીનો સહચાર સાધતો ને રુક્મણીના કોડ પુરતો પિતાંબર દ્વારકાંતી વૈલવભરી શેરીઓમાં વીચરતો હું જોઉં છું. અને જોવા એટલે આકર્ષાવું—આકર્ષાવું એટલે પ્રણિપાત કરવો—પ્રણિપાત કરવો એટલે જીવનમુક્તિ પામવી.....

—અને પછી દેખાયા કરે છે મહાક્ષત્રપ રુદ્રદામ; કાર્તવીર્યનાં છિન્નભિન્ન થએલા સાંપ્રાન્નનાં અંગોને ભેગાં કરી સજીવન કરતો વીર ને મુત્સદ્દી; ગ્રીક ને ગુજરાતી સંસ્કારોને ભેળવતો મહા પરાક્રમી યોદ્ધો...

—ને દદો—ભરુચની ભૂમિ કંપાવતો ધુંવાતા જ્વાળામુખી સમાન ઉગ્ર ને એકાગ્ર યોદ્ધો ચારે તરફ ભય પ્રસારતો જણાય છે.

—અને કવિઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા માધ પંડિત શ્રીમાળના સરોવરને તીરે

અર્થગૌરવ ને પદલાલિયનાં ગૂઢ રત્નો શોધતા, શબ્દશ્લક્ષની સેવા કરતા, પંડીતાઈને સરસ કરી રહ્યા છે. તેના અંતરમાં કાલિદાસની સ્પર્ધા કરવાની હોંસ છે. તેના હૃયામાં અમરત્વની આશા તે પોષે છે. અને પંડિતયુગના આ પ્રતિનિધિ ‘શિશુપાલવધ’ રચી ગુજરાતનું ગૌરવ દીપાવી રહ્યા છે.

—અને સોલંકીઓની મહત્તાનો સજ્જ મૂલરાજ પાટણને સિંહાસને બજાવ્યો છે: શ્રીમાળથી ને કલ્યાણથી સંસ્કારી બ્રાહ્મણોને ગુજરાતમાં આવવા નિમંત્રણ પાઠવતો. એનાં વિશાલ ચક્ષુઓમાં શોભતાં રાષ્ટ્ર-વિષાતાનાં ગદન તેજથી કચ્છ, સોરઠ ને સાટને ગુજરાતમાં સમાવવાનો પંથ ઓળતો, તે ‘ગુર્જરના’ને ડોકા ચારે તરફ વગડાવવા આતુર છે; અને શાણપણ કે ભક્તિની અનુભમાં ‘જય સોમનાથ’ની વિજય-ઘોષણા પ્રસારે છે.....

—અને ભીમદેવ બાણાવલી, લોહીતરસી આંખે, ને ધવાએલે અંગે-નિરાશ સેનાનો આશાવાન નાયક-યવનોને ડારતો સોમનાથ ભગવાનનું ગર્ભદ્વાર રક્ષતો ઉભો રહેતો દેખાય છે. પૂર્વજેના પૂજ્યદેવની પવિત્રતા સાચવવા તે મરણીઓ થયો છે. એના હાથ યાક્યા છે, -પણ હાથ યાકી નથી. એનું સૈન્ય છુટ્યું છે; પણ શ્રદ્ધા ચળી નથી. સ્વતંત્ર ગુજરાતની મૂર્તિસમો તે મહામદ ગઝનવીના દારુણ દળને ડારતો ઉભો રહ્યો છે.....

—અને કાર્તીકીય સમો મહસ્વાકાંક્ષી ને મહાક્ષત્રપ સમો દુર્ધર્ષ-બંનેની કીર્તિની સ્પર્ધા કરતો પરમભટ્ટાર્ક જયસિંહ સિદ્ધરાજ અને નજરે ચડે છે. વહેમી ને અતુની સોલંકી અવંતીને છુટી સદસલિંમને તીરે માલવરાજને દંડ આપતો, ને ચારે તરફ દાનાઈ દાખવતો હું એક છું...ને ગુજરાતના મહાપ્રતાપી નરવીરને સ્વતંત્ર ગુજરાતને ગૌરવાન્વિત કરતો જોષ હરણું છું...અજમેરથી કોસ્તાપુર ને સિંધથી સુદેશખંડ હુણ્ડધ્વજનો ફરકતો ત્રાસ જોષ હૈયું હૈયું આવે છે.

—કાર્તીકીયના આં મધ્યકાલીન અવતારની પાછળ આવતા જ્ઞાનીઓના મોર એવા કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્ય હાથમાં આવેલા ધર્મ ચાલી આવે છે. એરીસ્ટોટલથી વધારે સર્વગ્રાહી બુદ્ધિનું તેજ તેના મુખ પર ચમકે છે. શંકરની સૂક્ષ્મદૃષ્ટિનું સ્મરણ તેનાં નયનો કરાવે છે. પાણિનિ ને મમ્મટની સ્પર્ધા કરવાની ઉત્કંઠા તેનું અંતર બાળે છે. અને જીવનલાલસાઓ, તટપર ઉમેલાને સ્પર્શ્યા વિના સરિતાના તરંગો ચાલ્યા જાય તેમ આ અરાગીને સ્પર્શ્યા વિના ચાલી જાય છે. બુદ્ધની મુકુમાર અનુકંપાને બદલે તેના અંતરમાં તીવ્ર અહિંસાની ધુન લાગી છે; અને તેને પ્રસારવાને ચાણક્યની કુટિલતા સેવવાથી ડરતા નથી. ગુજરાતી બુદ્ધિની આ અદ્ભુત મૂર્તિ-શાંત ને સ્વસ્થ નિશ્ચલતામાં મારા અંતરને કંપાવતી-ચાલી જાય છે; ને હું-પૂન્યભાવ સ્પષ્ટ કરવાને સ્વસ્થ નહોં એવો-દિગ ચંદ્ર જોઈ રહું છું.

—ને છુલ્લક લાગતો નરસિંહ નાગર, તુરેલી ઝુંપડીને ઓટલે કીરતાલ લઈ અંતર વસાવતો દેખાય છે. તેની ભક્તિની નજર વ્યોમમાં ફરી છે. તેના અંતરમાં પ્રિયતમની વાટ પેખતી પ્રિયાની આતુરતા વસી છે. “વિકૃલા” શબ્દ હૃદયમેદક ને આર્તસ્વરે તે અડધી મીચેલી આંખે ઉચ્ચારે છે; ને વિકૃલાની વાટ જોતાં તેનાં રોમાંચ ખડાં થાય છે. તે કવિઓનો પણ કવિ છે. એક દૈવી ભાવનાનો પ્રેમ તેણે સંભળ્યો છે—ને તેને માટે તે ધણું ધણું સહે છે; અને તે પ્રેમ વ્યક્ત કરવા જતાં તે સરસમાં સરસ સાહિત્ય ઉચ્ચારે છે. આ નિર્મલ પ્રેમને તે ભક્તિ કહે છે; ભિંમીંગીતોને તે પદ કહે છે. પણ પ્રણયીનો નટવર નરસિંહ ભક્તિગાનમાં તલ્લીન બની, ગુજરાતના પ્રણયરસનો પરાગ ઉરાડતો ગોપીવલ્લભ પાછળ ઘેલો બનીને શરતો મને દેખાયા કરે છે. એને મન જગત એ પ્રણયથી ભર્યો છે. એનો પ્રણય સૂક્ષ્મતમ ભાવના પર ચોટ્યો છે. નિરંકુશ પ્રેમપદની સુકિત મેળવી તે કલ્પનાના વૈકુંઠમાં

અર્થગૌરવ ને પદલાલિસનાં ગૂઢ રત્નો શોધતા, શબ્દશક્તી સેવા કરતા, પંડીતાઈને સરસ કરી રહ્યા છે. તેના અંતરમાં કાલિદાસની સ્પર્ધા કરવાની હોંસ છે. તેના હૈયામાં અમરત્વની આશા તે પોષે છે. અને પંડિતયુગના આ પ્રતિનિધિ ‘શિશુપાલવધ’ રચી ગુજરાતનું ગૌરવ દીપાવી રહ્યા છે.

—અને સોલંકીઓની મહત્તાનો સ્પષ્ટ મૂલરાજ પાટણને સિંહાસને બજાવ્યે છે: શ્રીમાળથી ને કલ્યાણથી સંસ્કારી બ્રાહ્મણોને ગુજરાતમાં આવવા નિમંત્રણ પાઠવતો. એનાં વિશાલ ચક્ષુઓમાં શોભતાં રાષ્ટ્ર-વિધાતાનાં ગદન તેજથી કચ્છ, સોરઠ ને લાટને ગુજરાતમાં સમાવવાનો પંથ બોળતો, તે ‘ગુર્જરનાનો’ ઉઠા ચારે તરફ વગડાવવા આતુર છે; અને શાણપણ કે લાકિતની ઝનુનમાં ‘જય સોમનાથ’ની વિજય-ઘોષણા અસારે છે.....

—અને બીમદેવ બાણાવલી, લોહીતરસી આંખે, ને ધવાંખેલે અંગે-નિરાશ સૈનાનો આશાવાન નાયક-યવનોને ડારતો સોમનાથ લગવાનનું ગર્ભદ્વાર રક્ષતો ઉભો રહેતો દેખાય છે. પૂર્વજોના પૂંજ્યદેવની પવિત્રતા સાચવવા તે મરણીઓ થયો છે. એના હાથ યાક્યા છે, —પણ હાથ યાકી નથી. એનું સૈન્ય તુટ્યું છે; પણ અદ્ધા ચળી નથી. સ્વતંત્ર ગુજરાતની મૂર્તિસભો તે મહામદ ગઝનવીના દારુણ દળને ડારતો ઉભો રહ્યો છે.....

—અને કાર્તવીર્ય સભો મહત્વાકાંક્ષી ને મહાક્ષત્રપ સભો દુર્ધર્મ-અંનેની કીર્તિની સ્પર્ધા કરતો પરમભદ્રાર્ક જયસિંહ સિદ્ધરાજ મને નજરે ચડે છે. વહેંચી ને ઝનુની સોલંકી અવંતીને છૂતી સદસ્યસિંમને તીરે માલવરાજને દંડ આપતો, ને ચારે તરફ દાનાર્ધ દાખવતો હું જોઉં છું...ને ગુજરાતના મહાપ્રતાપી નરવીરને સ્વતંત્ર ગુજરાતને ગૌરવાન્વિત કરતો જોષ હરણું છું...અજમેરથી કાલ્દાપુર ને સિંધથી ભુદેલખંડ કુદુટ્પવજનો ફરકતો ત્રાસ જોષ હું હું આવે છે.

—કાર્તીવીર્યના આં મધ્યકાલીન અવતારની પાછળ આવતા જ્ઞાનીઓના મોર એવા કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્ય હાથમાં આવેલાં આલી આવે છે. એરીસ્ટોટલથી વધારે સર્વગ્રાહી બુદ્ધિનું તેજ તેના મુખ પર ચમકે છે. શંકરની સૂક્ષ્મદષ્ટિનું સ્મરણ તેનાં નયનો કરાવે છે. પાણિનિ ને મમ્મટની સ્પર્ધા કરવાની ઉત્કંઠા તેનું અંતર બાળે છે. અને જીવનલાલસાઓ, તટપર ઉભેલાને સ્પર્શ્યા વિના સરિતાના તરંગો આપ્યા જાય તેમ આ અરાગીને સ્પર્શ્યા વિના આલી જાય છે. બુદ્ધની સુકુમાર અનુકંપાને બદલે તેના અંતરમાં તીવ્ર અહિંસાની ધુન લાગી છે; અને તેને પ્રસારવાને ચાણાક્યની કુટિલતા સેવવાથી ડરતા નથી. ગુજરાતી બુદ્ધિની આ અદ્ભુત મૂર્તિ-શાંત ને સ્વસ્થ નિશ્ચલતામાં મારા અંતરને કંપાવતી—આલી જાય છે; ને હું—પૂજ્યભાવ સ્પષ્ટ કરવાને સ્વસ્થ નહીં એવો-દિગ્ધ થઈ જોઈ રહું છું.

—ને ક્ષુદ્રક લાગતો નરસિંહ નાગર, તુટેલી ઝુંપડીને ઓટલે કીરતાલ લઈ અંતર વલોવતો દેખાય છે. તેની ભક્તિની નજર બોમમાં ફરી છે. તેના અંતરમાં પ્રિયતમની વાટ પેખતી, પ્રિયાની આતુરતા વસી છે. “વિઠ્ઠલા” શબ્દ હૃદયભેદક ને આર્તસ્વરે તે અડધી મીચેલી આંખે ઉઘ્યારે છે; ને વિઠ્ઠલાની વાટ જોતાં તેનાં રોમાંચ ખડાં થાય છે. તે કવિઓનો પણ કવિ છે. એક દૈવી ભાવનાનો પ્રેમ તેણે સેવ્યો છે—તેને માટે તે ધણું ધણું સહે છે; અને તે પ્રેમ વ્યક્ત કરવા જતાં તે સરસમાં સરસ સાહિત્ય ઉઘ્યારે છે. આ નિર્મલ પ્રેમને તે ભક્તિ કહે છે; ભિંમીંગીતોને તે પદ કહે છે. પણ પ્રણયીનો નટવર નરસિંહ ભક્તિગાનમાં તટલીન બની, ગુજરાતના પ્રણયરસનો પરાગ ઉરાડતો ગોપીવત્સલ પાછળ ઘેલો બનીને ફરતો મને દેખાયા કરે છે. એને મન જગત એ પ્રણયથી ભર્યો છે. એનો પ્રણય સૂક્ષ્મતમ ભાવના પર ચોંટ્યો છે. નિરંકુશ પ્રેમપદની મુક્તિ મેળવી તે ઝલ્પનોના વૈકુંઠમાં

વીહરે છે; અને ગુજરાતી હૃદયની એક મહાપ્રચંડ ઊર્મિની મને ઓળખ કરાવે છે.....

—ને ભદ્ર પ્રેમાનંદ ! એની માણુમાંથી ઉત્સાહ ને વીરતા રણુકે છે; એની વાણીમાંથી ગુજરાતીનું માધુર્ય ઝળી કરે છે. એની મહત્વાકાંક્ષા ભગવાન વ્યાસ થવાની છે—ગુજરાતીને સંસ્કૃતની સાહેલી બનાવવાની છે. દર રાતે, શિષ્યોમાં ને એકચિત્તે સાંભળી રહેલા લોકધૃદમાં તેનો પ્રચંડ અવાજ ગળે છે; ને નલ ને ધ્રુવ એની વાણીના અમૃતથી સજીવ બની ગુજરાતને ઘેલું બનાવે છે...

—વડતાલનો સંન્યાસી સ્વામીનારાયણ અધમને ઉદ્ધારતો ચારે દિશામાં વીચરે છે; ને લોકને સમાન ને સદાચરણી કરતો ગુજરાતની ભાવિ મહત્તાનો પાયો નાખે છે. સુધારકાનો શિરોમણી ધર્મનો પ્રભાવ પ્રસારે છે, ઉદ્ધારવા; બ્રાહ્મણનો પ્રતાપ વાપરે છે અધમોને ઉચ્ચ કરવા...

—અને દાદાભાઈ નવરોજી સાંત સરલ, ને પ્રમાણિક જીવનની અપૂર્વતામાં શોભતા બ્યવસ્થિત ઉત્સાહના પ્રણેતા—ને શાણપણ ભરી મુત્સદ્દીગીરીથી પરાધીનતા સંહારવા તત્પર થએલા મહર્ષિને સ્વરાજ્યનો અમર મંત્ર ઉચ્ચારતા હું દેખું છું...

—ને રાષ્ટ્રવિધાતા ‘વેદટંકારકારી’ દયાનંદ—ગુજરાતના અનુપમ ને અણુમોલા જ્યોતિર્ધરને આર્યતાનો દિગ્વિજય કરતા જોઉં છું. એની દૃષ્ટિ વિશ્વકર્માની છે; એના હૈયામાં વનરાજની હામ છે; એના શબ્દમાં બ્રહ્માજીની વિનાશકતા છે. કાર્તવીર્યનો ઝનુની વિજયપ્રેમ, બાણાવલી બીમદેવની સચોટતા ને હેમચંદ્રની અકલ્પ્ય વિદ્વતાની ઝાંખી કરાવતા;—સંસ્કાર ભક્તિની એકનિશામાં પરચુથી વિયોગી થએલા પરચુરામ સમા;—ને વૈરાગ્યની ઉમ ને અરબ્ધિત સિદ્ધિમાં શુદ્ધતા વીસરેલા તપોનિધિ હેમચંદ્રસૂરિસમા આર્પોવર્તને સજીવન કરવા અમૃત શોધતા પ્રતાપી ને ભવ્ય મહર્ષિને ગુજરાતનો વિજયધ્વજ સિંધુતટે રોપતા હું જોઉં છું.

—ને પછી આવે છે નર્મદ—નવા યુગના સંદેશ સમી જ્યોતિ ધરીને. તે નિર્બલ છે; ધનહીન છે; અસ્વસ્થ છે. પણ તેની આંખમાં પ્રેરણા છે; તેના અંતરમાં નવું ચેતન છે; તેની વાણીમાં વીરનો વિજય-ધોપ છે. ગુજરાતને ફરી સરજવાની તેને હોંસ છે. પેટે પાટા બાધી સાહિત્ય ને જીવનમાં નવો યુગ સ્થાપવાનાં સ્વમાં રચતો તે દુધ ને પૌંઆ આરોગવાની તૈઆરી કરી રહ્યો છે; અને તેના ઉજળતા અંતરમાંથી નીકળતો લાવા ચારે તરફ પ્રસરે છે—વિનાશ કરે છે—સર્જવે છે ને સર્જનકાર્યની સેનાને પ્રેરે છે...

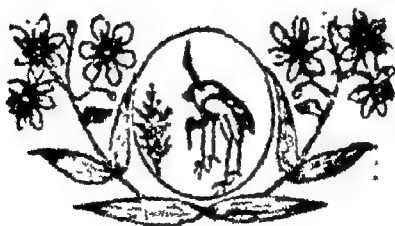
—ને જમશેદજી નસરવાનજી ટાટા—ગુજરાતી સાહસના અર્વાચીન અવતાર ચારે તરફ નવો ઉદ્યોગ, ને નવા પ્રયોગો આરંભતા. તેનું હૃદય ચિંતાતુર છે. હોંદનું દારિદ્ર્ય જોઈ તે દુઃખી છે. તે ફેડવાની પ્રતિજ્ઞા લઈ તે બેઠા છે; અને તે પ્રતિજ્ઞા પાર ઉતારવા ગુજરાતની વેપારવૃત્તિ જીવવા તે મથે છે. પશુઓ ને વણિકોના ઉત્સાહનો તે વારસ સમુદ્રોને શેરીઓ સમાન સરલ કરી રહ્યો છે.....

—ને શ્રીરોજશાહ મહેતા!—ગુજરાતમાં વ્યવસ્થિત સ્વાતંત્ર્ય યુદ્ધના આધનાયક—કોંગ્રેસ, કારપોરેશન, ને યુનીવર્સિટીના ત્રિભુવનને ધારનાર; ગુજરાતી વ્યવહારિકતાને જાહેર જીવનમાં ઉતારી અર્વાચીન પ્રગતિને સાધવા તત્પર થએલા આ નિર્ભય વીર ને અદ્વિતીય મુત્સદ્દીને પડકાર કરતા હું જોઈ છું.....

—ને મહાત્માજી !—કોઈ પ્રાચીન ભગવાન અર્વાચીન સૃષ્ટિમાં ભુલા પડ્યા હોય એવા મહાન ને અપૂર્વ મોહનદાસ ગાંધી ! હેમચંદ્રસૂરના વૈરાગ્યને હરિચંદ્રના સત્ય સાથે સંમિશ્રિત કરી;—દાદાભાઈની એકનિષ્ઠ સેવાવૃત્તિમાં દયાનંદની ઝડુની દેશદાઝ બેળવી;—નરસિંહના વૈષ્ણવનો આદર્શ સેવી ને સ્વામીનારાયણને અધમોદ્ધારણુ પ્રવૃત્તિમાં ઝાંખા કરી—આ નેરાત્તમે તો માનવતા કેટલી ઉચ્ચ ભૂમિકાએ પહોંચી શકે છે તેની કલ્પના

કરવાની શક્તિ પણ આપણામાં રાખી નહીં. વાકપટ્ટતામાં, ત્માગમાં, દેશભક્તિમાં, સમસાવમાં, સુતસદીપણામાં ને સસપ્રિયતામાં, એક અને અતુલ એવા ગુજરાતના આ અગ્રગણ્ય જ્યોતિર્ધરને અર્વાચીન યુગની દશ દિશા ઉજાળતા હું જોઉં છું. ખારડોલીમાં બેઠા બેઠા, રાષ્ટ્રીય બળવો કરવાના સંકલ્પ કરતા તે મને દેખાયાજ કરે છે. અવનધી નર્મદ સુધીનાં તેજ એના તેજમાં મળી ભાવિનું ક્ષિતિજ આલ્હાદક પ્રકાશે દીપાવે છે.

—અને આ જ્યોતિઓની પરંપરા ચાલી જાય છે—એકબીજાના તેજમાં વૃદ્ધિ કરતી—અનુષ્ઠાન પ્રકાશે દિશાઓને નવરાવતી—નવા ચેતને અનુગામીઓની દીપિકાઓ પ્રગટાવતી, અને આ જ્યોતિઓની જ્વાલ-માંથી જેમ તેમ કરતાં આંચ ભેગી કરી મારા છુઝાતા દીપકને બળતો રાખવાનો પ્રયત્ન કરતો હું—સવિતા નારાયણને અર્ધ આપતા કાષ્ઠ નિર્ઈવ જ્વાલણની માફક—તેના તેજની ભવ્યતાથી અંબાઇ જઇ ગયું છું કે ‘ઓ જ્યોતિર્ધરો ! માવો. પ્રગતિપંથ ઉઠાજો ને ગુજરાતને તમારી જ્યોતિના જ્વલંત ચેતનથી નવે અવતારે આજો !’

સાહિત્ય પરિષદ પ્રત્યે પ્રેમ

સાહિત્ય પરિષદ ખરું જોતાં નામની સંસ્થા હતી. એ વર્ષે કે ત્રણ વર્ષે જાત્રાની માફક મળી વીખરાઈ જતી. પછી ક્યાં ને કોણુ ભરશે તેની પણ કોઇને પરવા નહોતી. આખા ગુજરાતમાં એ કે ત્રણ જણુ તેને ટકાવી રાખવાનો પુરસદે વિચાર કરતા અને ન ભરાય તો કોઇને આઘાત થાય એવું હતું નહીં.

છતાં આખા ગુજરાતમાં તેને માટે પ્રેમ છે. બધા તેને ઉદ્ધારક સંસ્થા માને છે, બધાને ઉદ્ધારવાની હોંસ છે. બધા તેને સર્વોપરિ માને છે. કોઇ તેના વગર ચલાવી લેવા ખુશી નથી. દરેક જણુ-સાહિત્ય-વિલાસી હોય કે નહીં-તેને માટે ખનતું કરવા ખુશી છે.

આનું શું કારણ?

મને આનું એક જ કારણ લાગે છે. સાહિત્ય પરિષદ સંસ્થા નથી-પણ એક ગુજરાતી હૃદયે તેના પર એક ભાવનાનું આરોપણ કર્યું છે તે ભાવના-ગુજરાતી એકતાની. આ પરિષદ એટલે ગુજરાતી એકતા ને ગુજરાતી વિશિષ્ટતાનો પુરાવો: ગુજરાતી અસ્મિતા સંધરવાનું, વિક-સાવવાનું સાધન-આ માન્યતાને લીધેજ બધાનો એની પ્રત્યે પ્રેમ છે.

એ શું કરે છે કે નહીં તેની ધણાને પરવા નથી. એ કેવી દિશામાં પોતાની પ્રવૃત્તિ લઈ જાય છે તેની થોડાક જ દરકાર કરે છે. પણ બધા માને છે કે તે દિશા 'ગુજરાતીતા' ના વિકાસ તરફ છે ન તેથી તેમાં શ્રદ્ધા છે.

પરિપદે હલુ આ શ્રદ્ધાને યોગ્ય એવું કૈંજ કર્યું નથી એ કષ્ટ કરવું પડે છે. જેને 'ગુજરાતીતા'માં શ્રદ્ધા હોય એવા ગુજરાતીઓએ જાહેર કરી બતાવ્યું નથી. આનું શું કારણ? શું 'ગુજરાતીતા' જીવંત બળ નથી?

જો 'ગુજરાતીતા' જીવંત બળ નથી તો પછી પરિપદ શા માટે રાખવી? જો 'ગુજરાતીતા' જીવંત બળ છે—તો પછી પરિપદ શા માટે નિર્વાર્ય દશામાં છે?

આ વખતની પરિપદવિષયક પ્રવૃત્તિમાં કૈંજ બળ દેખાય છે. પરિપદ મંડળ જન્મ્યું છે—પુષ્ટ થવા લાગ્યું છે. આવતી પરિપદ વખતે સ્પષ્ટપુષ્ટ થશે એવી આશા દેખાય છે. 'ગુજરાતીતા' જીવંત બળ નથી એમ હું તો કષ્ટ કરતો નથી. અને મારી અડગ માન્યતાનો આ એક નાનો પણ સચોટ પુરાવો છે.

આઠમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ

(થોડાક પ્રસંગો ને સંસ્કારો)

આઠમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ભરાઈ, વિસર્જન થઈ, ને સફલ થઈ. તા. ૧૮-૪-૨૪ ના રોજ મેં સંસદ તરફથી ભાવનગર પરિષદને તાર ક્યોં ત્યારથી તે તા. ૫-૪-૧૯૨૬ ની રાતે ગુજરાત મેલ પર કોલામે મેં ને લીલાએ પ્રમુખ અને સૌ. વિદ્યા બહેનને વદાય ક્યોં ત્યાં સુધી એ પરિષદ માટે મારી અદ્યપમતિ ને શક્તિ પ્રમાણે પરિષદની-ગુજરાતી સાહિત્ય ને સંસ્કાર વ્યક્ત કરવા મથતી એક લોકપ્રિય સંસ્થાની-બની તે સેવા કરી છે. નિમંત્રક સંસ્થાના પ્રમુખ તરીકે, એક કાર્યકર્તા તરીકે, સ્થાનિક કારોબારી સભાની વ્યવસ્થાપક સમિતિના પ્રમુખ તરીકે એ મુદત દરમિયાન, અધિકારની રુએ જે બોલવું પડે તે સીવાય બીજું ન બોલવું એવો નિર્ણય કરી, મારે મોઢે મેં તાળું માર્યું હતું. જ્યાં સુધી પરિષદમાંથી ન પરવારું ત્યાં સુધી તે સંબંધ મારી કે સંસદની વર્તણૂક વીશે જે વિવાદ ચાલતો હતો તેમાં ન પડવું એ નિશ્ચય, કેટલાક અપવાદરૂપી જરૂરના પ્રસંગ સીવાય, મેં સાચવ્યો છે.

X

X

X

X

પણ આ મૌનથી જાણે પરિપદના કાર્યકર્તાઓ અને મારા પર કરવામાં આવેલા આક્ષેપો સત્ય પુરવાર થઈ ગયા હોય એમ કેટલાક લખ્યે જાય છે. પરિપદની પૂર્ણાહુતિ થઈ ત્યાં સુધી હું આક્રમી પરિપદનો-મોં છેલ્લા લાપણમાં ઠલું તેમ-“હમાલ-જનરલ” હતો; એટલે મારા કે મારા સહયોગીઓના કાર્ય પર કરવામાં આવેલા હુમલા વીશે વિવાદમાં ઉતરવું અસ્થાને હતું. હવે એ ફરજ માથે રહેતી નથી. સામાન્ય રીતે આક્ષેપ કરનારા બે પક્ષો છે. એક પક્ષ મારા અંગત હિતૈષીઓનો. તે ધણાજ થોડા છે. તેમની સંખ્યા ગણતાર એક હાથની આંગળાઓથી વધારેની જરૂર નથી. તેમને પરિપદની કે સાહિત્યની કે ગુજરાતની પરવા નથી; સંસદ ને મુનશી-તે તેમને ડીક-સના ડીકની માફક ‘પહેલા ચાર્જ’ નું માથું છે. કોઈ પણ રીતે, કોઈ પણ પ્રકારે અમે ગમે તે કાર્ય હાથમાં ધરીએ તે નજ થવા દેવું, એજ એમના દિવસોના સંકલ્પો ને રાત્રિનાં સ્વપ્નાં છે. આ મુદ્દો પાર પાડવાના કાર્યક્રમમાં ગમે તે પ્રવૃત્તિ તેમને આદરણીય છે; અને ગમે તે ટીકા સુરચિવાળી છે. આ પક્ષ તો સદાએ પોતાનું કર્તવ્ય બજાવ્યે જવાનો. એને સંતોષવાનો કે સમજાવવાનો પ્રયત્ન સદા નકામોજ રહેવાનો. દ્વેષ એટલે પરિવર્તન પામેલો પ્રેમ, પ્રેમ કદી ધરાયો છે ?

પણ આક્ષેપ કરનારો બીજો પક્ષ છે, જે બનતો ન્યાય આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને કરશે. તેમને પુરતી માહિતી પુરી પાડવામાં આવતી નથી. તે પહેલા પક્ષના સર્વવ્યાપી પ્રયત્નોના પંજામાં અંજલિગુતાં આવી જાય છે; અને ખુબીથી પ્રસરાવેલાં જુઠાણાંને સાચાં માની તેના પર ધોરણો રચે છે. આ પક્ષ માટે મને માન છે. એમાંના કેટલાક ને અમારી વચ્ચે જિલ્લા આદર્શોનો વિરોધ છે. અને છતાં, એ જિલ્લા તરફ ઔદાર્ય દાખવી ન્યાય આપવા તેઓ તત્પર છે. એવાને અમારું દૃષ્ટિબિંદુ ને કાર્ય સારી રીતે સમજાય એમ હું અંતઃકરણપૂર્વક

ધ્રુવું છું. આદર્શ વિરોધીઓ તરફ ‘Sportsman’ થવું-અને વિરોધ પણ દેખવીહોણો રાખવો એમાંજ હું ગૌરવ માનું છું. આવો પણ સંતોષાય નહીં એ પણ બને-તે સમજશે તો ખરોજ એવો મને વિશ્વાસ છે.

એ ઉપરાંત એક ધણો મોટો પક્ષ છે-મારા મિત્રોનો, સહ-યોગીઓનો અને શુભેચ્છકોનો. એમનાં વિશ્વાસ ને સહાય એજ અમારું અમૂલ્ય ધન છે. આક્ષેપોએ એમનાં દીલો પણ દુભવ્યાં છે. એમની સહાયથી અમે પરિષદ પાર ઉતારી છે. અને સત્ય હકીકત ને અમારું દૃષ્ટિબિંદુ રળુ થાય તેમાં એમને સંતોષ થયા વિના રહેવાનો નથી. પણ એમ કહેવાય છે કે જે મિત્રો અને સહયોગીઓ છે તે કાં તો સ્વાર્થી કે કાં તો સ્નેહીઓ છે. એ પણ મારું સદ્ભાગ્ય. એક ગૃહસ્થને ઉલ્લેખી એક મિત્રે પરિષદમાં એક પ્રસંગે કહ્યું “એ ભાઈ તો મુનશીના મિત્ર.” મેં જવાબ આપ્યો-અને તે ખરોજ હતો-કે “પરિષદમાં ૯૯૭ મિત્ર છે ને ત્રણ દ્વેષીઓ છે.” તેજ પ્રમાણે વિષયવિચારિણી સમિતિમાં ને તેજ પ્રમાણે સન્માનકારિણી સભામાં હતું. રા. રમણભાઈ, નરસિંહરાવભાઈ, કેશવલાલભાઈ, કૃષ્ણલાલ કાકા (રા. કૃષ્ણલાલ ઝવેરી) ને મટુભાઈથી માંડીને, સ્ત્રી મંડળના સભ્યો ને સ્વયંસેવકો સુધી બધાં જે મહેનત, પૈસા ને શક્તિ આપી પરિષદને વિજયી કરવાના નેમથી સંમત થએલાં સ્ત્રીપુરુષો તે મિત્રો. પણ આ બધા તો નકામા; દરેક પ્રસંગે વીખવાદ ઉભો કરવા તલસતા સાડાત્રણ માણસો-અને હોલની જે બાબુ પર પરિષદ તોડવા તત્પર થઈ બેઠેલા બેચાર એકજ કુટુંબના સભ્યો-તે ખરા સ્વાર્થચીના પયગંબરો ને પરિષદના ઉદ્ધારકો !

આક્ષેપોનાં કે પાર કે મર્યાદા રહ્યાં નથી. દરેક વસ્તુ પર રાક્ષસી હેતુનું આરોપણ, ને દરેક ડગલે શબ્દ, પ્રસંગ ને મુદ્દાનો હેતુપૂર્વક મચડાટ-એ આક્ષેપશાસ્ત્રના સામાન્ય સિદ્ધાંતો સારી રીતે સચવાયા છે. તે

ઉપરાંત મારા અંગનાં લક્ષણો-ઝીણી આંખોથી માંડી ટુંકડા શરીર સુધી-પરિપક્વતા સદ્ભાગ્ય પર કલંક હોય તેમ તેનો ઉપયોગ થયો છે. રાજકીય પત્રકાર ને સાહિત્યસેવકને જેટલા જડે તેટલા શબ્દોથી આક્ષેપ-સાહિત્યને સમૃદ્ધ કરવાના પ્રયત્નો થયા છે. ‘મુડીવાદી’; ‘નેપોલીઅન’; ‘ભુલ્મી ડાયર’; ‘અનીતિનો અખાડાખાજ’; ‘સાહિત્ય સ્વાતંત્ર્યનો વિધ્ન-સક’; ‘શુદ્ધાભેનો માલીક’-એવા અનેક ખીરદોમાં મારી જાતને હું શોધ્યો જડતો નથી. ‘એકદુષ્ટ સત્તા’ કરી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિપક્વતા અસંખ્ય મુલકોને, અઢળક ધનવૈભવને તાબે કરી, સ્વચ્છંદે સર્વાધિકારી થવા ઇચ્છતા ભયંકર મુનશી અને બને તેટલી મહેનતે પરિપક્વ પાર પાડવા ઇચ્છતો ને દરેક રાજી રહે તેવા પ્રયાસો આદરી રહેલો હું-એ બેનો સંબંધ મને હજી સમજાયો નથી. મને અનેક ધમકીઓ આપવામાં આવી હતી; સાહિત્યનું સેંટ હેલેના-જર્જરિત અલ્પતા-ભાવિ જનતાનો શાપ-ભાવિ સાહિત્યનો પુણ્યપ્રકાશ; શું આનંદમય લઢાવાની પરંપરા? ટુંકામાં હું આખા નાટકનો દુષ્ટબુદ્ધિ -Villain of the piece! આની હું ફરીઆદ કરતો નથી. કાર્ય કરી કોઈને ચિરંજીવ યશ મળ્યો નથી,-ને યશ મળવા હું કેં કરતો નથી. આ મારો અભિપ્રાય ન હોય તો પણ લોકશાસનાત્મક જમાનામાં ગાંધીજીની સેવાની અવગણના ચર્મ ગર્મ છે; યુરોપીય વિગ્રહના વિજેતા લોકો જ્યોર્જને સાલિનનાર કોઈ મળતું નથી; ગ્રીમીયરની મહેનતનો એક પુરો બદલો-જતાં પહેલાં-words of censure! આ જમાનામાં કોની મગદુર કે આ સિદ્ધાંતના અપવાદ થવાની આશા રાખે?

પણ આટલેથી આક્ષેપપુરાણ અટક્યું હોત તો કેં ખોટું જ નહીં. મને જે મદદ કરે તે ભાડૂતી કે ખુશામતીઓ. મારી જોડે સંમત થાય તે અંજાએલો. મારી સાથે કાર્ય કરે તે સ્વાતંત્ર્યદીશો. હું કોઈ જોડે સંમત થાઉં તો તે ગુનોહ. હું સમાધાન ઇચ્છું તો તે દારીખાધું. તેથી

ભાઈ ચંદ્રશંકર, મનહરરામ, લાલશંકર ને શંકરપ્રસાદ મારી સાથે મુગે મોઢે રાત ને દિવસ કામ કરે તે નરાધમ; ‘સેકથો પાપક લાંગ્યા વિના’ હોદાઓની ઉમેદવારી કરી, દરેક ઠેકાણે પહેલો એકડો એમનો રાખવાની મને ચેતવણી ને તે ન મળે તો બધું તોડવાની ધમકી આપનાર આખરે નિષ્ફલ થઈ વિરોધી થાય ત્યારે મહાત્મા ! જે અમારી સાથે સંમત થઈ કામ કરે કે અધમ થઈ જાય; ભુલેચુકે એક શબ્દ વિરુદ્ધ લેખાય એવો બોલે કે તેનું સ્વાતંત્ર્ય ને ગૌરવ ઝળકી ઉઠે. રા. કૃષ્ણલાલ કાકા ને મારી વચ્ચે કેંક દષ્ટિભેદ દેખાય કે તે ન્યાયી ને પ્રતિષ્ઠાવાન; જે અમે એકમતે કામ કરીએ તો જરૂર તે મારા ‘Thumb’ — ‘અંગુઠા’ નીચે ! જે કોઈ ઠરાવ હું પરિષદ મંડળની આગ્રાથી લાવતો હોઉં ને તેની સામે નગીનદાસ માસ્તર પડે તો એ પ્રબળ આગેવાન; અમે જે સમાધાની કરીએ ને એકબીજાનાં દષ્ટિબિંદુઓ ફેરવવા તત્પર થઈએ તો તેમની કીંમત નકામી.

—અને મારા લગ્ન જેવી અંગત બાબતને પરિષદ પ્રકરણમાં દાખલ કરતાં કેટલાકને આનંદ માયો નથી. પહેલાં લીલાવતી વિદુષી — સાહિત્યની પ્રથમ પંક્તિની સેવિકા; તે મારી સાથે જીવનયાત્રા સ્વીકારતાં — અર્વાચીન સુધરેલા સ્વાતંત્ર્યપ્રેમી ગુજરાતમાં એવો એક શબ્દ નહીં, એવો એક તિરસ્કાર નહીં, સુરુચિનો એવો એક લંગ નહીં કે જે તેને માટે ઉપયોગમાં ન લેવાય.

અને આ બધું કરનાર, વ્યાપક બખાળા સરજનાર ને સમૃદ્ધ કરનાર માત્ર થોડાકજ. આ રીતે પણ સાહિત્યક્ષેત્રમાં જાગૃતિ આણનાર કોઈ તો જોઈએ !

X X X X

હવે પરિષદની હકીકત. ૧૯૨૪ના એપ્રિલમાં સંસદે નિમંત્રણ મોકલ્યું; પહેલાં કોઈ એક વ્યક્તિ નોતરી આવતી. આ વખતે એક સંસ્થાએ નોતરું મોકલ્યું. એ કેટલાકને પાલબું નહીં. મુનશી-સંસદ

-તે વળી નોતરે? કાણ થાય? એ એક વિરોધના મંત્રનો હજુ સુધી જાપ થાય છે.

X

X

X

X

પરિપદનું નવું બંધારણ થયું તે પહેલાં પરિપદ શું હતી તેની કાષ્ટએ વાસ્તવિક તપાસ કરી છે? પરિપદ માત્ર શંભુમેળો હતી. એક પ્રમુખ-તે ભાષણ આપી પરવારી જાય. એક સત્કાર મંડળ જે કે પછી કારણે લહે. અને એક સભા જે શોભા પુરતી મળે; કેંક નહોતો મતભેદ થાય, -અને વિસર્જન થાય. એના બંધારણમાં, અમદાવાદ સુધી, કારો કાબળાઓ; અમદાવાદ પછી થોડાક ઠાનુનો-જેની દરેક કલમમાં તકરારનું મુળ. એના કાર્યવાદકામાં ત્રણ સામાન્ય મંત્રીઓ-જે ભાષ્યેજ કેં સતત કામ કરે. એના પરિણામે એક અહેવાલ. એને જીવન નહીં; એને ધ્યેય નહીં; એને કાર્યક્રમ નહીં; એને ચલાવવાને કેં તંત્ર નહીં; એને મેળવવાને કાષ્ટ નિયમ નહીં. આ આપણી પુરાણી પરિપદ-એની પાછળ કેટલાકે સારેલાં આંસુ એટલીજ એની કીમત. જેણે એ ચલાવી છે, તે એની કીમત બરાબર જાણે છે.

X

X

X

X

આ આકાશ સમી અરપર્ય પરિપદને ઘટમાં લાવવાનો પહેલો પ્રયાસ કરનાર પ્રો. બલુભાઈ કાકર. પ્રથમ જો કાષ્ટએ એ પરિપદને ઉપયોગી કરવાનું કાર્ય આરંભ્યું હોય તો એમણે. એમણે લોકજાગૃતિ કેળવી; અને એમાંય વર્ષે બરાબર સમૂહોથી સ્વતંત્ર એવું કાયમનું મંડળ સ્થાપવાનો એમનો પહેલો પ્રયાસ. આ મંડળ પરિપદથી અનિયંત્રિત રહે એ એમનો મોલિષ્ટ સિદ્ધાંત; અને હજુ પછી એજ મતના એ પોતે છે એમ ત્યારે જાહેર રીતે મુંબઈમાં મળેલી પરિપદની વિષ-વિચારણી સમિતિમાં એમણે જણાવ્યું ત્યારે મારા આનંદનો પાર રહ્યો નહીં.

X

X

X

X

સુરત (૧૯૧૫) માં પરિપદનું બંધારણ ચોક્કસ કરવા એક સમિતિ નીમાઈ હતી. તેમાં સદ્ગત ભાઈ વિલાકર, ચંદ્રશંકર ને હું હતા. એ સમિતિ બે ત્રણ વખત મળી. પણ પ્રયાસ નકામોજ ગયો. ૧૯૨૦ માં અમદાવાદમાં પરિપદ મળી ત્યારથી રા. મટુભાઈ કાંટાવાળાએ સ્થાયી બંધારણ માટે પ્રયત્ન આદરવા માંડ્યો. ત્યાં બંધારણ દૈનિક ઘડાયું—અશક્ય જેવું. તેમાં એક સ્થાયી મંડળ સ્થાપવાનો શુભાશય હતો—બંડોળ કમીટીને સાથે લઈને. તે મંડળ ન થયું. પ્રો. બલુભાઈ ને રા. હીરાલાલ પારેખ ને રા. મટુભાઈ વચ્ચે પત્રવ્યવહાર થયો એટલું જ. ૧૯૨૪ ની ભાવનગરની પરિપદે બંડોળ કમીટી મંડળ જોડે એક ન થઈ તે ચોપડે નોંધી મંડળ સ્થાપ્યું અને તેને રજીસ્ટર કરાવવું એવું ફરમાવ્યું. ‘પરિપદે લાગે જ પોતાના મૃત્યુપત્ર પર સહી કરી’ એમ એક ગૃહસ્થે જણાવ્યું હતું. જે પરિપદની, વિનયને ખાતર, ઊવતી સંસ્થામાં ગણતરી કરીએ તો એ વાત ખરી. સભાની એ આજ્ઞા માથે ચઢાવી માત્ર એક મટુભાઈની મહેનતથી પરિપદ મંડળ થયું, અને નાનું જેવું એક બંધારણ થયું. પાંચ સાત માણસ વડોદરામાં મહોત્સવ હતો ત્યારે ભેગા મળ્યા; અને ૨૫ માણસની વ્યવસ્થાપક કમીટી સુંદી ટાઢી.

જે મંડલના બંધારણનું ખુન કરવાનો મારા પર આરોપ આવે છે તેનું બંધારણ માત્ર આટલું જ હતું કે મંડળ એક વ્યવસ્થાપક સમિતિ નીમે. આ બંધારણમાં મંડળ સીવાય બીજા કોઈને સ્થાન નહોતું. તેમાં સ્થાયી તત્ત્વ દેં પણ નહોતું. તેમાં પરિપદના પ્રતિનિધિઓને સ્થાન નહોતું. તેમાં પરિપદ જોડેનો સંબંધ સ્પષ્ટ નહોતો. એમાં સાહિત્યની સંસ્થાઓના અભિપ્રાય માટે પરવા નહોતી. એમાં બધી સાહિત્ય પ્રવૃત્તિનું તે કેંદ્રસ્થાન બને એવી યોજના નહોતી. એટલે બેપાંચ ગૃહસ્થો ધારે તો આ મંડળ ચલાવે—નહીં તો સુવાડે એવી એમાં ખુબીઓ હતી. જે એકદમ સત્તાનો જ કાષ્ટને ચોખ હોય તો સહેલાઈથી આ કમીટી હાથ

કરી પરિપદને બંધારણ વિના મરવા દેવાની એમાં સરલતા હતી. જે સ્વાતંત્ર્યનો કાટ-ને આ નિર્ણય બંધારણ.

X

X

X

X

પરિપદની ચળવળ શરૂ કરવાની સંસદે શરૂઆત કરી, તે પહેલાં વિરોધના ડંકાઓ તો ક્યારના શરૂ થયા હતા: સંસદની પરિપદમાં જાહેર મતને સ્થાન નથી જ રહેવાનું; એ તો બધું ધરને ખુણે થશે. મુનશીને સત્કાર મંડળના પ્રમુખ થવું છે તેથી પરિપદ બોલાવી છે, આ બંને જાણી જોઇને પ્રસારવામાં આવેલાં જુઠાણાં હતાં.

૧. જાહેર સભામાં કાર્યવાહી સભાની શરૂઆત કરવાનો સંસદના કાર્યકર્તાઓનો નિશ્ચય મે મહીનાથી જેટલા પુછતા તેને હું જણાવતો, અને ૧૯૨૫ ના સંસદના વાર્ષિક ઉત્સવમાં તે જાહેરમાં મુકાયો.

૨. ૧૯૨૫ ના જુલાઈમાં હું રા. કૃષ્ણલાલ કાકાને મળી, તેમણે કારોબારી મંડળ ને સત્કાર મંડળના પ્રમુખ થવા કબજવું એવું વચન લઇ આપ્યો હતો.

X

X

X

X

તા. ૧-૧૦-૨૫ ની સંસદની સભામાં કેટલાક સંભાવિત ગૃહસ્થોને બોલાવી જાહેર સભા વીશે કેટલીક વાતચીત કરવામાં આવી અને સભાની તારીખ નક્કી કરી. તે વખતે કારોબારી સભાની શી શી રાખવી એ વીશે ચર્ચા થઇ. કેટલાકનો મત ૩. ૨૫) રાખવાનો હતો, કેટલાકનો ૨૦ ને ૧૫ નો હતો. આખરે ૩. ૧૦) રાખવી એવો નિશ્ચય થયો. તે વખતે કારોબારી સભામાં દાને લેવા તેનાં નામો પણ લખાયા; અને તે યાદીમાંથી એક પણ સાહિત્યરસિક સંસ્થા, વ્યક્તિ કે સમૂહ રહી ગયો નહોતો. સભા વચ્ચે એવો મત દર્શાવાયો કે સંસદે પરિપદ બોલાવી છે, અને તેના સભ્યોએ કારણાર ઉઠાવવો જ જોઇએ;

એટલે મુંબાઈ રહેતા અથવા મુંબાઈમાં આવતા તેના બધા સભ્યોએ કારોબારી મંડળમાં જોડાવું. સંસદના બધા સભ્યો પૈસાવાળા નથી; અને નિર્ણિત તારીખે દસ રૂપીઆ કાઢવા અસમર્થ પણ નીવડે એવી મુશ્કેલી રજુ થઈ. આ ઉપરથી આખી સભા વચ્ચે એમ નક્કી થયું કે સંસદના સભ્યો અને ત્યાં બેઠેલા કોઈને જો કારોબારી સભામાં જોડાવું હોય તો તેની શી નિર્ણિત તારીખે સંસદ ભરી દેશે; અને પછીથી તે ગૃહસ્થો-એ જ્યારે અને જેટલા અને તેટલા પૈસા સંસદને આપવા.

તા. ૮-૧૦-૨૫ ના રોજ નિર્ણિત કરેલે સ્થળે ને સમયે બહાર સભા મળી-રા. કૃષ્ણલાલ કાકાના પ્રમુખપણા નીચે. કોઈને સ્થાન પસંદ નહીં પડ્યું-કોઈને વખત પસંદ નહીં પડ્યો. એ બધામાં પણ ઉત્સાહી ને સાહિત્યપ્રેમી જનતાને દૂર રાખવાનો ઉડો મુદ્દો કેટલાકને દેખાયો. એ સભામાં આશરે ૧૫૦ સભ્યોનાં નામ સુચવાયાં. તેમાં કેટલાક એવાનાં નામ હતાં કે જે કદી જોડાય નહીં. તેથી જેઓ તા. ૧૦-૧૦-૨૫ પહેલાં દસ રૂપીઆ આપે તેને જ મત આપવાનો અધિકાર રહેશે એવો નિર્ણય થયો.

આ પ્રમાણે લગભગ ૮૦ ગૃહસ્થોએ શી આપી. એમાં આશરે બારેક જણની ઉપર આપેલી સુચના પ્રમાણે સંસદે આપી. તેમાંથી લગભગ આઠેક જણે પૈસા પાછા આપ્યા.

બસ થયું! મુનશીએ ભાડુતી સભ્યો દાખલ કરવા માંજા. એક-હથ્થુ સત્તા શરુ થઈ. જુઓ અમે નહોતા કહેતા? અને સાથે પૈસા આપ્યેજ મત અપાશે એ ઠરાવ થયાથી વગર પૈસા આપે સાહિત્ય-રસિકોનો મત આપવાનો અધિકાર છીનવી લેવાયો. થોડાકે પત્રે પત્રે આ સંગીત શરુ કર્યું. મને ખબર નહોતી કે દસ રૂપીઆ જેટલી નાની રકમ આપવાની જવાબદારી સ્વીકાર્યા વિના, અમારા પ્રયાસોમાં ડખલ નાંખવાનો કેટલાકને જન્મસિદ્ધ હક્ક મળ્યો હતો. બાકી અમે તો કોઈ

પણ જવાબદાર સમૂહ પૈસા ને મહેનતને ભોગે પરિપદ ભરવા હોય તો તેને સુગમતા કરી આપવા તદ્દન તત્પર હતા.

વળી એક બીજી વાત. પહેલાં એમ વાત હતી કે સંસદજ પરિપદ કરવાની છે. જ્યારે જાહેર સભા બોલાવી ત્યારે ઉચ્ચ સંસદે પરિપદ નિમંત્રી ને હવે તેનાથી બનતું નથી ત્યારે જાહેર માથે બોલે નાંખ્યો. સત્ય હકીકત તો આટલીજ કે સંસદ અ મિત્રોએ તન, મન, ને ધનથી પહેલેથી છેલ્લે સુધી મહેનત અને બહારના દાર્ઢિ પણ સહયોગ કરવા આવ્યા હતા તેમને સત્કાર ક્યો છે, અને તેમને સ્થાન ને અવકાશ બંને આપ્યાં ને વિનાશક વૃત્તિથી આવ્યા તેને કાવવા દીધા નથી. એ સુ કથુલ કરું છું.

તા. ૧૦-૧૦-૨૫ ના રોજ કારોબારી સભાના આધા સુંટાયા. પહેલાં અમારો વિચાર ચાર મંત્રીઓના હતો; પણ એક ન પ્રતિનિધિ રહી ન જાય માટે દસ મંત્રીઓ સુંટાયા. આનંદની વાત છે કે મંત્રીઓ સંખ્યામાં આટલા બધા હતા છતાં બધા એકતાનતા કરી રહ્યા હતા. રા. મનહરરામે બધી વસ્તુ પર નજર રાખી, દરેક એકીદરણુ કરી મંત્રીપદને પુરેપુરો ન્યાય આપ્યો હતો. છેલ્લા દસ તો તેમણે જે દામ કર્યું તેની કીમત કરવી અશક્ય છે. તેમ સાવધાનતા ને દૂરઅંદેશીપણું રાખ્યું હતું તેને જ લીધે પરિપદને કમ સુસંબદ્ધ રહ્યો હતો. રા. ચંદ્રશંકરના વિશ્વાસપાત્ર સહયોગની પણ અંકાય એમ નથી. અને એમની રિયતિ જરા કંદોડી દા મારી પાસે ગુંથવાડો ન પેદા કરી શકે તે ગમે તેવી એમની તપ્તીઅ છતાં એમની પાસે જર્ઢ એમને દબવાની સુગમતા મેળવતા. એમને ખુશામતીઆ, ગોર, શિથિલ વગેરે ખીતાબો આપતા. એમની ને કાર્યકર્તાઓ વચ્ચે વીખવાદ થાય ને એ પરિપદ તોડવામાં મદદ કરે

ઘણીએ ધૃષ્ટાએ એમણે નિષ્ફલ કરી. પહેલો વિચાર હું તેમની સાથે કરતો. પરિષદ મંડળ તથા પરિષદના દરેક કાર્યમાં તેની સંમતિ વિના એક ડગલું મેં ભર્યું નથી. અને એણે મારી સાથે કદી જુદાઈ ગણી નથી, ને વિખવાદ સંભવે એવો પ્રસંગ ઉભો થવા દીધો નથી. અને હિતૈષીઓના સતત પ્રયાસ છતાં પણ અમે રહ્યા છીએ સ્નેહાળ મિત્રો ને નીખાલસ સહયોગીઓ. રા. લાલશંકરની મુગી છતાં સંગીત સેવા જે એને જાણમે છે તેજ જાણી શકે. જરાક મીઝનજ તીખો ખરો; પણ પહેલા દિવસથી પરિષદને ખીજે દિવસે, અથાગ શ્રમથી એમની તખ્તીઅત પડી લાગી લાં સુધી એણે મહેનત કરી છે. ને રા. કેશવપ્રસાદ દેસાઈ એમના હંમેશના ઉત્સાહથી કાર્ય ક્યેં ગયા. ઘણી વખત અસંતોષ દૂર કરવાનું માથાકુટીઈ કામ એમને માથે પડતું અને તે એ સફળતાથી કરતાં. રા. ગોકુળલાલ બદતું કામ શાંત છતાં સંગીત હતું; એમણે માથે લીધેલા કર્તવ્યમાં કદી ઉણપ રહેતી નહીં; સ્વાગત ને સલામંડપનું કામ એમણે સુંદર રીતે કર્યું હતું. એમનું શાંત સ્મિત કદી મોઢા પરથી અદૃષ્ટ થયું નથી; એમની ધીરજભરી મીઠાશે કદુ પ્રસંગને પણ સુમધુર કર્યો છે. રા. મોતીચંદ કાંપડીઆએ મહાવીર વિદ્યાલય આપ્યું એ તો નાની સેવા; પણ એમની રા. મણિલાલ નાણાવટી, ને રા. મંગળદાસ મહેતા સાથે રહી પૈસા ઉધરાવવામાં કરેલી સેવા વિના લાગ્યેજ આટલું ઉધરાણું અમે કરી શકત.

ગં. સ્વ. બહેન રસિકમણિ દેસાઈને મેં ધણું સમજાવી મંત્રીપદ વળગાડ્યું ત્યારથી ગુજરાતી સ્ત્રી મંડળના એ આત્માએ જે જહેમત ઉપાડી તે ઘણીજ પ્રશંસનીય કહેવાય. પરિષદમાં સંગીત અને પાર્ટીમાં ગરબા આટલા આકર્ષક થયા એ પણ એમનોજ પ્રતાપ. ખીજાં સ્ત્રી મંત્રીના કાર્ય વીશે લખું તો પક્ષપાતનો આરોપ તરતજ આવે. માટે એવો આરોપ વહોરવા કરતાં, શ્રમને લીધે એમણે નિમંત્રેલો તાવ,

પરિષદ ગઈ છતાં, પરાણાચારી કરાવ્યા કરે છે તેનીજ નોંધ લઇ વિરમીશ.

રા. ચારણીઆ અને રા. હોડીવાલા પણ વખતોવખત મદદ કરતા. પાછળથી વ્યવસ્થામાં એકતા આણુવા રા. શંકરપ્રસાદ રાવળને નીમવામાં આવેલા; અને પગારદાર હોવાથી અકારામાં અકારું કામ એને માથે પડતું. દરરોજ બે વાગતા સુધી ઉગગરા કરી પરિષદ વખતે એમનું શરીર ને મગજ, કામના બોળથી જડ થઈ ગયાં હતાં. પરિષદ વિજયી થઈ તેમાં એમનો પણ મોટો ફાળો છે.

અધિકારીઓના કાર્યની નોંધ લેતાં સ્વયંસેવકોના નાયક, ‘ગુજરાત’ના સંચાલક રા. દયાશંકર ભટ્ટની રાતદિવસની સેવા વીસરવી ન જોઈએ. ‘ગુજરાત’નો અંક કાઢવો, અને પરિષદનું કામ કરવું એ બંને એમણે સંતોષકારક રીતે કર્યાં હતાં; અને જો કે સંસદના તે સભ્ય નથી, છતાં સંસદની સારામાં સારી કાર્યદક્ષતાની ભાવના નજર આગળ રાખતા; એ અને એના હાથ નીચે કામ કરતા જયંતકુમાર ભટ્ટ, સનતકુમાર વીણુ-અને એવા બીજા અનેક સ્વયંસેવકોની અયાગ મહેનતથી પરિષદનું કાર્ય સફળ થયું. બે પુરોનો સેવાની કીંમત-બીજાથી અબાણી પણ મારાથી અણુવીસરાય એવી-આંટી અંકાય એવી નથી. રા. નર્મદાશંકર ત્રિવેદી-મારા અંગત કારભારી-એટલે નિયમિતતા, ચોક્કસાઈ, ખત, ને સચોટ મહેનત. એણે મારા કામમાં અદ્ભુત તાદાત્મ્ય સાધ્યું હતું; અને મારી ખજેપળની-શું કહું ? ‘સર્વભક્ષી’-પ્રવૃત્તિમાં પણ આદર્શ કારભારીનાં આત્મસમર્પણ ને તત્પરતા જતાબ્યાં હતાં. બીજા પુરુષ તે મારા નાના ભાઈ સમા મનુભાઈ ઠાકર. પરિષદ પુરી થયે અમે પાર્ટીમાં ગયા ત્યાં સુધી મેં તેના તરફ જોયું નથી. પાર્ટીનાં નિમંત્રણો, તૈયારી, ને ગોઠવણ એ બધાંનો ભાર તેણે એકલે હાથે ઉઠાવ્યો; અને જે આદર્ષકતા પાર્ટીમાં હતી તેનો આખો યશ ઇસ્ટરની રજા ખાઈ મહેનત ઉઠા-

વનાર એ મિત્રનો. એ ઉપરાંત રા. ભરતરામ, રા. બટુભાઈ ઉમરવાડીઆ, રા. પ્રથુ શુક્લ જેવા અનેકના ઉત્સાહપૂર્વક કરેલા કામનું સ્મરણ અત્યારે થાય છે. છેલ્લા દિવસોમાં આ બધા કાર્યકર્તાઓ, કામને લીધે ક્યવાઈ ઉઠ્યા હતા. વગર કારણે લઢુંવઢું થઈ ગયા હતા. એક-મેકને ધણા ન કહેવાનું કહી નાંખતા; કોઈકને મારાથી પણ કેં કહેવાઈ જતું; અને છતાં બધા અદ્ભુત વ્યવસ્થાવૃત્તિથી કામ કર્યે જતા હતા. બે સંસદે કેં પણ વ્યવસ્થાવૃત્તિ કળવી હોય તો તેનું ગર્વ લેવાય એવું દૃષ્ટાંત આ વખતે મળ્યું હતું.

x

x

x

x

હવે પરિષદની કથા આગળ ચાલવું. તા. ૧૦-૧૦-૨૫ ના રોજ સત્કાર મંડળના પ્રમુખની ચુંટણી કરવાની હતી. રખેને મુનશી તે સ્થાન લઈ લે તે માટે સભ્યો કરવાનો ફેટલાકે પ્રયત્ન કર્યો; પણ પોતાની બેપાંચ ટીકોટ લીધા સીવાય ઝાઝી મદદ તેમનાથી થઈ નહીં. અને છતાં કાર્યકર્તાઓના પ્રયત્નથી સભ્યો ચતાજ ગયા. પત્રોમાં શંકાઓ દર્શાવાઈ: “સંસદ ફેટલા સભ્યો કરે છે ને શા માટે?” મુનશી કેં કરે તેમાં સારું તો હોય જ નહીં; એટલે સત્કાર મંડળના વધારે સભ્યો થાય એ પણ કેં વીચારવા જેવું ખરું જ! આખરે એક વાત બહાર પડી. રા. કૃષ્ણલાલ કાકાને છેતરવા હું એમનું નામ સત્કાર મંડળના પ્રમુખ તરીકે રજુ કરવાનો; અને પછી કોઈ મારું નામ રજુ કરશે. અને મારે પૈસે (?) થયેલા સભ્યો વધુ મતે મને સ્વીકારશે. આ જુઠાણું હતું-અપ્રમાણિક હડહડતું જુઠાણું હતું; અને રા. કૃષ્ણલાલ કાકા ને મારી વચ્ચે જે એકતા હતી તે તોડવાનો એમાં મુદ્દો હતો. ચુંટણીને છેલ્લે દિવસ સુધી આ વાત સાંભળનારાઓ મને કહી ગયા. રા. કૃષ્ણલાલ કાકાને કાને પણ ગમી હશે. મને એમની પાસે જઈ ખુલાસો કરવાનું મન થયું, પણ તે મેં માંડી વાળ્યું. બે એમને

મારામાં વિશ્વાસ હશે તો આવા જુઠાણાંથી જવાનો નથી; જો નહીં હોય તો મારે કહે વધવાનો નથી. સભામાં મારી દરખાસ્તથી રા. કૃષ્ણલાલ દાકા સર્વાનુમતે પ્રમુખ ચુંટાયા.

અને આખી પરિષદમાં મારા નાયકને માન, સહકાર ને તાદાત્મ્ય જે મારે આપવાં જોઈએ તે મેં એમને આપ્યાં; અને એમની નીખાલસ સલાહ, ઉદાર નેતૃત્વ, દૃઢ છતાં સૌજન્યશીલ હકુમતથી સમિતિમાં ને સભામાં અનેક ખાડાખાળોચીયાં અમે પાર ઉતર્યાં. પ્રમુખશ્રી ત્યારે પણ વિષયસમિતિ કે પરિષદમાં નાદુરસ્ત તખીઅત અને દાંતના દુખાવાથી અધિકાર ચલાવવા અશક્ત થતા ત્યારે તે અધિકાર યોગ્ય રીતે રા. કૃષ્ણલાલ દાકા વાપરતા. અને મારી જોડે રહી પ્રપંચ કરવાનો આક્ષેપ આખી વિષય સમિતિ પર કરવામાં આવ્યો, ત્યારે પણ હોંમત ને તિરસ્કારથી તેમણે તેને યોગ્ય ન્યાય આપ્યો. અને પરિષદ મંડળના કાર્યવાહકોની ચુંટણી વખતે કાર્યદર્તાઓની સંમતિથી નક્કી થયેલા કાર્યવાહકો ન ચુંટાય, અને એમની અને મારી વચ્ચે વૈમનસ્ય ઉભું થાય એ હેતુથી એમનું નામ ઉપપ્રમુખ તરીકે રજુ થયું ત્યારે એમની સાથે મેં હરીફાઈ કરવાની ના પાડી એ હેતુને પાર પડવા દીધો નહીં; અને ત્યારે એમને લાગ્યું કે એમનું નામ આવા હેતુથી સુચવાયું હતું, ને એ સુચનાનો મુદ્દો પરિષદ મંડળની કાર્યવાહક સમિતિમાં મારાથી જે ન થઈ શકે એવું સ્થાન આપવાનો હતો ત્યારે મજેલી મખરથ સજાની લગભગ સર્વાનુમતી સુચનાથી-એમણે ઉપપ્રમુખપદનું રાજીનામું આપી એ હેતુ ને મુદ્દાને છેદી નાંખ્યો હતો. મારી સુચનાથી આ જે ગૃહસ્થ નેતૃત્વ સ્વીકાર્યું હતું તેનું નેતાપણું, દૃઢતા, ને માર્ગદર્શક બુદ્ધિ જોઈ મને ડગલે ડગલે ગર્વ લેવાનું કારણ મળ્યું હતું.

x

x

x

x

પરિષદના કાર્યમાં આગળ પડતી ખીછા બ્યકિત તે મુ. નરસિંહ-

રાવભાઈ. એમનામાં વિશિષ્ટતા હોય તો એ કે એમને પોતાનો શો મત છે તે સંપૂર્ણ રીતે તે જાણે છે. He knows his own mind. એમને અભિપ્રાય બાંધતાં વાર નથી લાગતી. અને એમની બુદ્ધિ, અભિપ્રાયો, તે હોંમતભર્યાં નેતૃત્વનો લાભ જેવો આ પરિપદને મળ્યો છે તેવો ભાગ્યેજ કાઈ બીજી પરિપદને મળ્યો હશે. એમને દૃઢ રહેતાં આવડે છે; અને જરૂર જણાયે—આ માટે લોકો એમને યશ આપતા નથી તો પણ—એ સમાધાન કરી શકે છે. પરિપદના એ કાર્યકર્તા થયા તેમાં પણ એમને થોડુંક સહેલું પડ્યું છે. જો એમના મત સાથે અમે સંમત થઈએ તો એમને રીઝવા અમે ઢળી ગયા; જો એ અમારા મતને મળે તો એ મુનશીથી અંજાઈ ગયા. “મૌનાત્ત મૂકઃ પ્રવચનપટ્ટ્યાદુલો જલ્પકો વા” વાળી વાત. એમની સમાધાનવૃત્તિનું છેલ્લું દર્શાવ કાલેજના અધ્યાસક્રમમાં ગુજરાતીના સ્થાન વીશેનો ઠરાવ હતો. જે મત માટે વિપયસમિતિમાં એમણે તુમુલ્લ્યુદ્ધ કર્યું, તેને સવારે છોડી, વિરુદ્ધ ઠરાવને અનુમોદન આપવાનું જે માનસિક ઔદાર્ય—Open mind દાખવ્યું એજ બતાવે છે કે એમને વીશે મત બાંધનારા ને દર્શાવનારામાં આવી શક્તિ, હોંમત ને હડાપણુ-ભર્યા મગજની કસોટી કરવાની શક્તિ કે સામર્થ્ય નથી.

ખરી વાત તો એટલીજ હતી કે બધા કાર્યકર્તાઓમાં કાંઈને “ક” છદ્દ હતી જ નહીં, બધા બ્રાતૃભાવથી, સમાધાનવૃત્તિથી, અને આપણે કરવાની ઉત્સુકતાથી વર્તતા; અને દરેક પ્રશ્નનો સમાધાનીથી, અને છેલ્લે ન અને તો લોકશાસનના પરમ સિદ્ધાંત—અહુમતિથી નીવેડો આણુતા; અને દરેક જણ મતભેદ વીસરી એ નિર્ણયને અમલમાં આણુવા તૈયાર રહેતા. શાંતિ ને સમાધાની એજ દરેક સમિતિનું વાતાવરણ હતું. એક વખત કાંઈએ સમિતિમાં બેસી નોટ્સ લેતા મારા બીચારા કારભારી પર—અને એ રીતે મારા પર—બીનઅધિકારે મત આપવાનો આક્ષેપ મુકેલો, આ આક્ષેપ કાંઈનો ગુજ્જોજ હતો.

મીનીટ્સની નોંધથી, અને મત આપનાર બાર સભ્યો—કારભારી સીવાય—સરખે ભાગે વહેંચાયા હતા, એ ગણિતને ધોરણે એ આક્ષેપ ખોટો હતો. અને સમિતિનો દાઈ સભ્ય આવું અપ્રમાણિક બુઢાણું પ્રસારે એ તો અશક્યજ હતું. તે વીશે પ્રમુખ મુ. નરસિંહરાવભાઈની આગ્રાથી મંત્રીઓ રા. કેશવપ્રસાદ ને રા. લાલશંકરે ખરી હકીકત રજુ કરી હતી. પણ તેમાં શું ? કાં તો મુનશીએ એવું કંઈ હશે, સુચબું હશે, નહીં તો કરાવવાનો ધરાદો હશે; અને એમ નહીં હોય તો એવું કેંક, અને એવું કેંક નહીં તો એના જેવું કેંક હશે—નહીં તો હોવું જોઈએ—નહીં તો હોયા વગર રહે નહીં. કાણુ કહેશે કે ગુજરાતમાં કલ્પના નથી ?

સત્કાર મેંડળના પ્રમુખ યુંટાયા, સમિતિઓ થઈ, અને પરિપક્વના વિભાગ કરવા કે નહીં એ વીશે ચર્ચા થઈ. મને વિભાગવારી પરિપક્વમાં ખીલકુલ શ્રદ્ધા નથી. એનાથી વખતનો વ્યય થાય છે. વિભાગોમાં જઈ શકે એટલો ને એવો શ્રોતાગણ પરિપક્વમાં આવતો નથી. એનાથી માત્ર કેટલાકને ‘લગભગીઆ’ પ્રમુખપદની લાલચ ખતાવી નિર્બંધ લખાવવાની પેરવી કરવામાં આવે છે, અને એકાગ્ર કામ થઈ શકતું નથી. એમાં ખાસ કરી આ વખતે બંધારણ ચર્ચવાનું હોવાથી શક્તિનો નિરર્થક વ્યય મને ક્યતો નહોતો. જે વખતે ચર્ચા થઈ, તે વખતે ધણે ભાગે જવાબદાર અભિપ્રાય વિભાગ કરવાની વિરુદ્ધ હતો. Oriental Conferenceમાં જઈ આવનારા ઘણા પણુએ પદ્ધતિથી વિરુદ્ધ હતા. છુતી પરિપક્વમાં પણુ એ પદ્ધતિ સારી રીતે અમલમાં મુકાઈ નહોતી એમ કેટલાકેનો મત હતો. મતભેદ સખત હતો. મત લેતાં ૨૯ વિભાગની વિરુદ્ધ અને ૫ તેની તરફેણમાં. અને છતાં કેટલાકે જાણે મેં Magna Chartaનો ખ્વંસ કર્યો હોય એવો દેખાવ કર્યો. એ દેખાવ નીચે રહેલું રહસ્ય આટલું જ હતું: રા. કૃષ્ણલાલ કાકા, મુ. નરસિંહરાવભાઈ કે રા. વિશ્વનાથ વેંઘ જેવાના અનુભવ ને અભિ-

પ્રાય નકામાં; બહુમતિનો ઠરાવ પણ નકામો; મારો મત તો હંમેશાં ખોટોજ હોય. અમારે માત્ર થોડા વિરાધીઓનાજ ફરમાનને માન આપવું.

X

X

X

X

પછી રા. ચંદ્રશંકર ને હું પરિપદ તરફથી નિમંત્રણ આપવા નીકળ્યા. એ પ્રથા પ્રો. બલુભાઈ ઠાકરે રાજકોટમાં પાડેલી; અને એના કાયદો દેખીતા ને મોટા છે. એનાથી સ્થાનિક કાર્યકર્તાઓ ગુજરાતના મુખ્ય સાહિત્યના વહેણની જોડે સજીવ સંબંધ બાંધી શકે છે. પહેલું ભાષણ મેં ન્યાયમૂર્તિ લલુભાઈ સાહેબના પ્રમુખપણા નીચે મુંબઈમાં આપ્યું. પછી રા. ચંદ્રશંકર, પરધુભાઈ વગેરે ગુજરાતી સ્ત્રી મંડળમાં ભાષણ આપી આવ્યા. પછી રા. ચંદ્રશંકર ને હું સુરત, વડોદરા ને અમદાવાદ જઈ આવ્યા. રા. ચંદ્રશંકર પછી કાઠીઆવાડ જઈ આવ્યા. આ પણ કેટલાકને ન રુચ્યું. કોઈને ‘સ્વમત પ્રચાર’ લાગ્યો; કોઈકને રાજકીય પ્રવૃત્તિની ગંધ આવી. કોઈકે સવાલ ઉઠાવ્યો કે કોની રજાથી અમે પરિપદના લંડોળમાંથી પૈસા ખરચતા હતા—અને આ સવાલ એવા તરફથી ઉઠ્યો કે જેણે નાણાં ભરાવવાની તસ્દી લીધી હોય એવું જાણમાં નથી. જ્યારે કહેવામાં આવ્યું કે એ ખરચ ખાનગી પૈસામાંથી કરવામાં આવતો હતો ત્યારે રા. ચંદ્રશંકરને શીશક ચઢાવવાનો પ્રયત્ન થયો: “તમે કોઈને પૈસે મુસાફરી કરો છો?” રા. ચંદ્રશંકરે સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો કે “આ વાત મારી ને પૈસા ખરચનાર વચ્ચેની છે. ત્રાહીતને વચ્ચે પડવાનો અધિકાર નથી.”

આ પર્યટણનો મને કાયદો એ થયો કે સુરત, વડોદરા ને અમદાવાદના પરિપદના કાર્યકર્તાઓ સાથે હું ગાઢ પરિચયમાં આવ્યો; અને વિચારના વિનિમયથી અમારું સંગઠન વધ્યું ને અમારો એકમેકમાં વિશ્વાસ વધારે દઢ થયો.

X

X

X

X

આ વખતે પરિષદ મંડળને પાકે પાયે મુકવાની સુચના મને કરવામાં આવી; અને તે સુચનાને આધીન થઈ સપ્ટેમ્બરમાં મેં અંગ્રેજીમાં એક અંધારણુનો ખરડો તૈયાર કર્યો; અને તે મુ. નરસિંહરાવભાઈ, મુ. કેશવલાલભાઈ, મુ. હરજોર્જિવિદ્યાસભાઈ, રા. કૃષ્ણલાલ કાકા, રા. રમણભાઈ, પ્રો. બલુભાઈ ઠાકર, રા. મટુભાઈ કાંટાવાળા, રા. હીરાલાલ પારેખ, રા. ચંદ્રશંકર, રા. ભરતરામ વગેરે કેટલાક ગૃહસ્થોને મોકલી આપ્યો.

એમાં નવીન વસ્તુઓ આટલી જ હતી:-

૧. ૨૦ જણની વ્યવસ્થાપક કમીટીને બદલે ૫૧ જણની મધ્યસ્થ સભા કરવામાં આવી.

૨. વ્યવસ્થાપક કમીટી જે માત્ર એકલું પરિષદ મંડળ જ ચુંટવું હતું તેને બદલે મધ્યસ્થ સભાના સભાસદો આ પ્રમાણે રાખ્યા:-

(અ) ગત પરિષદના પ્રમુખો અધિકારની રુએ.

(બા) આશ્રવન સન્માન્ય સભ્યો.

(ઈ) પરિષદ મંડલે ચુંટેલા સભ્યો.

(ઈ) સભાસદ સંસ્થાઓએ ચુંટેલા સભ્યો.

(ઉ) આશ્રવન સભાસદોએ ચુંટેલા સભ્યો.

(ક) પરિષદે ચુંટેલા સભ્યો.

૩. ચાર મંત્રીઓને બદલે એક પ્રમુખ, એક ઉપપ્રમુખ, ચાર મંત્રીઓ ને બે ત્રીજોરની કાર્યવાહક સમિતિ કરવામાં આવી.

આ રચના માટે હું એકલો જોખમદાર છું. એમાં નીચેના મુદ્દા સમાયા છે:-

૧. વધારે જણની મધ્યસ્થ સભા કરવાથી પ્રતિનિધિત્વ વધે છે; અને વધારે માણસ રસ લઈ શકે. અને જેમ સંખ્યા વધારે તેમ જુદા જુદા સમૂહો વચ્ચે એકતાર થવાની શક્તિ વધારે.

૨. (બ) ને (ઘા) પ્રતિષ્ઠિત વિદ્વાનોને આજીવન સભ્યો કરવાથી મધ્યસ્થ સભાનું ગૌરવ તેમજ તેની વિશિષ્ટતા જળવાઈ રહે. સાહિત્ય વિષયક સંસ્થાનું એક એવું અંગ તો જોઈએ કે જે સાહિત્યના આદર્શો ઉચ્ચ રાખવાની ફરજ સમજે, તેમજ આ સભ્યોથી એક સ્થિર તત્ત્વ પણ સંસ્થાને મળે. લોકશાસન એ સારામાં સારા નેતા સુંટવાનું જેમ સાધન છે, તેજ પ્રમાણે વર્ગશાસન સારા નેતાઓ બનાવવાનું સાધન છે. અને સાહિત્યમાં નવાં તત્ત્વો આકર્ષવા લોકશાસનની જરૂર પડે તેમ પ્રૌઢ તત્ત્વો સાચવવા વિદ્વાનોની જરૂર પડે.

(ઈ) પરિષદ મંડળના પ્રતિનિધિઓ જે પહેલાં વ્યવસ્થાપક મંડળમાં એકે ચક્રે રાજ્ય કરતા હતા તેમને એક અંગ બનાવ્યા. પરિષદ મંડળના સામાન્ય સભ્યો એટલે વર્ષે ત્રણ રૂપીઆ આપનાર-સામાન્ય સાહિત્ય-રસિક વર્ગ. એમાં હરકોઈ આવી શકે. આ પ્રતિનિધિઓ તે પ્રજા-મતના ખરા પ્રતિનિધિ.

(ઈ) સભાસદ સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિ એટલે સાહિત્યવિલાસીઓને ખેંચી રહેલા સાહિત્ય પ્રવાહોના પ્રતિનિધિ. દરેક મોટા ગામમાં એક સાહિત્ય સંસ્થા થાય ને તે પરિષદ મંડળ સાથે જોડાય અને પ્રતિનિધિ સુંટે તો આખા ગુજરાતના સાહિત્ય રસપ્રવાહો પરિષદ મંડળમાં એકત્રિત થાય. સંસ્થાઓને પ્રિય એવા સ્થાનિક કાર્યકર્તાઓ ધણે ભાગે આ વર્ગમાં આવવાના અને સંસ્થાઓ વચ્ચે એકીકરણ કરવાની તક મળવાની.

(ઝ) પરિષદ સુંટવાના પ્રતિનિધિઓ મારા કરેલા બંધારણમાં દાખલ થયા પહેલાં નહોતા. પરિષદ ને મધ્યસ્થ સભા વચ્ચે સતત સંબંધ રહે, અને પરિષદ પણ મંડળમાં રસ લે તે માટે 'મં' આ યોજના કરી. આ પ્રતિનિધિઓ ધણે ભાગે જે સ્થળે પરિષદ મળી હોય ત્યાંના અસંતુષ્ટ વર્ગમાંથી આવશે; અને પોતે જાણે બધાનો હિસાબ લેવા આવ્યા હોય એવો ડોળ કરશે. પણ પરિષદને પરિષદ મંડળમાં

સ્થાન બેઠએ; અને ગમે તેટલું તોફાની તત્ત્વ હોય પણ અંકુશ પુરતું તે ઉપયોગી છે એમ ગણી મેં દાખલ કરેલું. લોકોના હક્ક હુખાવવાની જેને દાનત હોય તે ભાગ્યેજ આવા અસંતોષી તત્ત્વને સ્થાન આપે.

ઠ માત્ર ત્રણ મંત્રીઓ પાસે કારભાર રહે તેના કરતાં સમિતિ પાસે રહે તો સમગ્ર પ્રવૃત્તિમાં જવાબદારી આવી શકે.

એ ઉપરાંત એક આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે કાર્યવાહક સમિતિ પાસે ધણી સત્તા છે; હું પુછું છું કે પહેલાં મંત્રીઓ પાસે સત્તા રહેતી ને પાંચ વર્ષે પરિપદ મળતી ત્યારે કેવીક સત્તા તેમની પાસે હતી? જુના બંધારણમાં વ્યવસ્થાપક સમિતિના ચાર મંત્રીઓને શું સત્તા આપી હતી? ઉલટું મધ્યસ્થ સભા ને કાર્યવાહક સમિતિનો સંબંધ નિયમબદ્ધ થવાથી જવાબદારીનું તત્ત્વ વધશે. જે આથી આપી સત્તા સમિતિને આપવામાં આવે તો મધ્યસ્થ સભાનો એક તોફાની સભ્ય બધું કાર્ય ઉધું કરી શકે.

આ દેશમાં સ્વાતંત્ર્ય છે નહીં; ધણી સંસ્થાઓ એક વ્યક્તિને આધીનજ હોય છે; એક વ્યક્તિ જતાં પ્રવૃત્તિ મંદ પડી જાય છે; ને વ્યવરિયત ઉત્સાહ હલુ અશક્ય છે. આ જ્યાં દીવા જેવું ચોખ્ખું છે ત્યાં સ્વાતંત્ર્યના આદર્શોની અસ્પષ્ટ વાતો કરવાની ખાસીઅત પડી ગઈ છે. પહેલાં નવાબ દીવાન નીમતો; અને ખીજે દહાડે તે પોતાના અધિકારનો ગેરઉપયોગ કરે નહીં માટે તેની પાછળ છુપા જમ્મુસો મુકતો. આ શુલામોની મનોદશામાંથી આપણે મુક્ત થયા નથી. કાર્યવાહકો ચુંટતાં તેની ગમે તે દસોટી કરે, એ ખરી વાત. પણ એક વખત તે ચુંટાયા પછી તેને માટે વહેમ ખાવો, તેની પાછળ જમ્મુસો રાખવા, તેની સત્તા નિમમિતજ રાખવી—એ હીલુભાગી દશામાં રહેવું એ વ્યવસ્થા-શક્તિની ઉણપ દેખાડે છે. જેને કાર્યવાહક નીમવા તેમનામાં વિશ્વાસ રાખવો, તેમને વ્યવસ્થિત સદાય આપવી, તેમની સત્તાને—

તેમના રાજ્યકાલ દરમિયાન-અપ્રતિહત રાખવી એજ પાશ્ચાત્ય સ્વતંત્ર શાસનોનાં ધોરણો છે. આવું ન હોય ત્યાં સુધી, કયો સત્ત્વશાળી ને ગૌરવવાળો માણસ, મહેનત કરવાનું કામ ઉપાડે ?

આ બંધારણુ ઘડતાં બંધારણુનાં ઉપયોગી તત્ત્વો એમાં રાખવાની મેં બનતી કાળજી કરી છે; અને છતાં જ્યારે તેને વીશે ટીકાઓ વાંચું છું ત્યારે એમ થયા વગર રહેતું નથી કે ટીકાકારો એ બંધારણુની કીમત આંકવા કરતાં, તેના ઘડનારની વિરુદ્ધ પડવાના આકર્ષક લોભથી વધારે તણાઈ ગયા છે.

આ બંધારણુના મુત્સદ્દામાં પહેલાં રા. કૃષ્ણલાલ કાકા અને રા. નરસિંહરાવભાઈએ સુચવેલા ફેરફારો દાખલ કર્યા. પછી રા. મહુભાઈ કાંટાવાળા ને રા. ભરતરામ બોડે તેને વીશે સવિસ્તર વિવાદ કરી તેમના સુચવેલા ફેરફારો દાખલ કર્યા. આમ ફેરફાર થએલો ખરડો પરિષદ મંડળના સભ્યો પર મોકલવા રા. હીરાલાલ પારેખ પર મોકલી આપ્યો, અને તેમણે તે બધાને મોકલ્યો. પછી તા. ૧૭-૧-૨૬ ના રોજ રા. ચંદ્રશંકર, રા. મનહરરામ ને હું અમદાવાદ ગયા. અમારા પહોંચ્યા પહેલાં કેટલાક હિતૈષીઓએ અમારાથી સાવચેત રહેવાના સંદેશાઓ પહોંચાડ્યા હતા. ત્યાં પરિષદ મંડળની અસાધારણ સભા રા. દેશવલાલભાઈના પ્રમુખપણા નીચે મળી અને સાવચેતીના સંદેશાઓ ધ્યાનમાં લઈ કાનુને કાનુન લખને આખી સભાએ ખરડો તપાસ્યો અને સર્વાનુમતે સુધાર્યો; અને એક પેટા સમિતિને છેલ્લી તપાસણી માટે મોકલ્યો. તે સમિતિએ સુધારેલો ખરડો વડોદરામાં તા. ૧૪-૨-૨૬ ને દિવસે રા. હરગોવિંદદાસભાઈના પ્રમુખપણા નીચે સભા મળી ત્યાં રજુ થયો.

તે વખતે પહેલી વાર પ્રો. બલુભાઈ ઠાકોરે બંધારણુનો વિચાર મુલતવી રાખવા ને કેટલાક સુધારા કરવા માટે પત્ર લખ્યો. પ્રો. ઠાકોર મારા મુરખી મિત્ર છે; પરિષદના એક વખતના સ્તંભ

હતા. રાજકોટ પરિષદમાં લંડોલ કમીટી સ્થપાઈ ત્યારથી લોકોમાં એક ખોટો કે ખરો-છતાં સર્વવ્યાપી મત છે કે તે કમીટીને તેમણે એક-દૃષ્ટ્ય કરીને પરિષદની સત્તાને તિરસ્કારી છે. ૧૯૨૦ થી લંડોલ કમીટીને પરિષદ મંડળ સાથે જોડવાના પ્રયત્નો નિષ્ફળ ગયા એ ભાવનગર પરિષદના ઠરાવ પરથી લાગે છે. ગ્રો. ઠાકરે લંડોલ-કમીટીની વ્યવસ્થા સરસ રીતે કરી છે તે હું જાણું છું; કમીટીએ ધણું જ ઉપયોગી કામ કર્યું છે એમ હું ખાત્રીથી કહી શકું છું.

મેં બંધારણનું કામ માથે લીધું તે એમને ન રુચ્યું. મુરબી તરીકે એમણે મને એ કામ માથે લેવાની મુશ્કેલી વીશે સૂચના કરી. મેં માથે લીધેલું કામ ન છોડ્યું તેથી જરાક એમને અસંતોષ પણ થયો. ઝોકટોબરમાં મોકલેલા બંધારણ વીશે એમણે અભિપ્રાય ન મોકલાવ્યો એ પણ એજ અસંતોષનું પરિણામ હશે. હું એમની મનાદશા કેંક સમજ્યો હતો. એમને લાગતું હતું કે મેં પરિષદની આટલી સેવા કરી; જ્યારે ટાઇ તેને જીવતી નહોતું રાખતું ત્યારે જીવતી રાખી; તનતોડ મહેનત કરી લંડોલ કમીટી ચલાવી હતી—અને છતાં ઉછરતા ભુવાની-આઓ એમની આ મહેનતને અન્યાય આપતા હતા. આ અન્યાયથી દાઝેલું એમનું હૃદય મને તે વખતે ન્યાય ન આપી શક્યું. એમને અન્યાય કરવાનો મારો હેતુ હતો નહીં, હોઈ શકે નહીં.

પરિષદ મંડળના બંધારણની કથા અહીંયા જ પુરી કરું. વડોદરે ગ્રો. ઠાકરની સૂચનાને ફેરફારના સુધારા ગણી સભાએ ચર્ચા ને એક અપવાદ સીવાય બાકીના નામંજુર થયા. પરિષદ મંડળનું નવું બંધારણ પસાર થયું—સર્વાનુમતે.

આ બંધારણનો ઇતિહાસ. એમાં પરિષદના રાજ્યવૈભવ હુટવાના ઇરાદા; ગુલામગીરીનું જોતરું નાખવાનો ઇરાદાપૂર્વક પ્રયત્ન; સાદિલ-

કારોનું સ્વાતંત્ર્ય છીનવી લેવાનું કાવતું; અસહિષ્ણુતા ને હિતાવળ ક્યાં દેખાય છે એ મને સમજાતું નથી.

આ બંધારણ વિષયવિચારણી સભા આગળ આવ્યું; પ્રો. ઠાકોર પહેલાં તો હિકલ્યા; મારા હિતાવળા પ્રયાસ પર આક્ષેપ કરી અમે સાત મહીનાથી આટલી મહેનત કરી જે કર્યું હતું તે એક રાતમાં સુધારી આપવાની સુચના કરી. રા. નગીનદાસ માસ્તરે પણ બંધારણ શરૂ થતું અટકે તેવી સુચના કરી. પ્રો. ઠાકોર ધુરકયા-મને પણ કંઈ સંભળાવી; હું પણ જરાક ધુરકયો-ધુરકાઈ ગયું. વિષયસમિતિએ પરિષદ મંડળે કરેલું બંધારણ કાયમ રાખ્યું. જ્યાં ત્યાંથી બંધારણનો પ્રશ્ન આ પરિષદ ને એજ આગલી રાતના પ્રયત્નોનો મુદ્દો મને લાગ્યો. એ પ્રશ્ન આજ પરિષદમાં પુરો થાય એ પર વિષયસમિતિ મક્કમ હતી.

ગરમી વગરનો મતભેદ નકામો; અને ઔદાર્ય ને નીખાલસ-પણા વિનાનો વિરોધ તિરસ્કરણીય. હું પ્રો. ઠાકોરના નીખાલસ હૃદય, ને હિચ્ચાભિલાષને પીછાણતો હતો. પરિષદના તે સ્તંભ હતા ને છે તે હું વીસરવા નહોતો માગતો. મેં સવારે જઈ કહ્યું: “બલુભાઈ, પરિષદ મંડલ તોડવું છે કે સુધારવું છે? તોડવું હોય તો લઢીએ. સુધારવું હોય તો સુધારા સુચવો. બનશે તેટલાનો સ્વીકાર કરીશું.” પરિષદના હિતૈષી ને સ્વભાવે ને અનુભવે સુસ્ત વ્યવસ્થાબક્ત પ્રો. ઠાકોરની સમાધાનવૃત્તિ મેં નિમંત્રી હતી. તેમણે આતિથ્યનો સાકાર કર્યો. તેમણે જવાબ વાલ્યો: ‘હું સુધારા બપોરે રા. કૃષ્ણલાલભાઈને સુચવીશ.’ એમણે સુચવેલા સુધારા વિષય સમિતિએ સ્વીકાર્યા.

રા. નગીનદાસ માસ્તરની મીઠી ન્યાયદષ્ટિનો પણ મને અનુભવ મળ્યો. એમના વાદમાં કઠી કટુતા કે દ્વેષ હોતો નથી. એમનાં દૃષ્ટિબિંદુ હું સમજ્યો; અને એમણે સુચવેલા લગભગ બંધાજ ફેરફારો મેં કબુલ રાખ્યા. ને વિષય સમિતિ ને પરિષદે બંધારણ પસાર કર્યું.

આ જધા મતભેદમાં થોડાક અપવાદો સીવાય વ્યવહારિકતા, ઔદાર્ય, ને વ્યવસ્થાવૃત્તિ હતા; અને સુમધુર સમાધાનવૃત્તિ હતી. પરિપદના ને સત્કાર મંડલના પ્રમુખો પરિપદ મંડલે કરેલા બંધારણની તરફેણમાં હતા છતાં આસનને માન આપી ન્યાયતુલા અજળ રીતે સાચવી રહ્યા હતા. જધા નેતામાં પરિપદના અગ્રણીઓને શોકે એવો ભુસ્સો હતો; પરિપદના ઇતિહાસમાં આ અગત્યનું પગલું આમ સર્વાનુમતે લેવાયું એ શુભ શુકન હું લેખું છું. પ્રો. ઠાકરે સુધારા સ્વીકાર્યા એટલુંજ નહીં પણ ‘ગુજરાતી’માં દર્શાવેલા ભંડાલ કમીટી વીશેના એમના મત વીશે મને માન ઉપજે છે. અને એથી વધારે સંતોષકારક તો એ છે કે એમના જેવા પરિપદભક્ત પર આક્ષેપ ને અન્યાય હતા તે હંમેશને માટે દૂર થયા છે; અને પરિપદ મંડળને પ્રો. બલુભાઈને પોતાના કરવાનો, ને એમની મહેનત ને સલાહનો લાભ લેવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો છે.

X X X X

પણ પરિપદની કથા રહી ગઇ, પ્રમુખ ચુંટવાનો વખત થયો ને મુંબાઈના સાહિત્ય આકાશમાં વાદળાં ઘેરાવા માંડ્યાં. આ પરિપદમાં બંધારણનો અશ્વ હતો એટલે થયું. નહીં તો પ્રમુખના અશ્વમાંજ સામાન્ય લોકોને રસ પડે છે; અને ન હોય ત્યાં મતભેદ ઉઠા કરી, બે ઘડી જેવા જેવું બને છે. રા. રમણભાઈએ પ્રમુખસ્થાનેથી કહ્યું તે ખરું છે:—

“જે સખસોને ગુજરાતી બાપાના અને ગુજરાતી સાહિત્યના અશ્વોમાં ઝાઝો રસ પડતો નથી અને પરિપદ તમાસા તથા ધોધલરુપેજ આકર્ષક લાગે છે તેમને પરિપદના પ્રમુખની પસંદગીનો અશ્વ ધણો અસ્વસ્થ કરે છે, હોંદની મહાસભાના પ્રમુખપદના અશ્વ કરતાં પરિપદના પ્રમુખપદના અશ્વથી તેમને વિશેષ જોયેની માય છે, પરિપદમાં કરવાનું કાર્ય તેમને ગોણુ જણાય છે, અને પ્રમુખની પસંદગીના વાદવિવાદો કાલાહલ તેમને પ્રધાન જણાય છે.”

સાધારણ રીતે એક પક્ષે ગાંધીજીનું નામ આગળ મુક્યું; બીજાએ નાના-લાલ કેવિનું; કાર્યકર્તાઓનો વિચાર રા. રમણલાલને પ્રમુખ ચુંટવાનો થયો.

રા. રમણલાલ આજે વીસ વર્ષ થયાં જીવતી મરતી પરિપક્વે ટકાવી રહ્યા હતા; રા. આનંદશંકરલાલએ કશું હતું તેમ એમના જમાનામાં થએલા સાહિત્યકોના વડીલ હતા; ગુજરાતી ભાષામાં 'ભદ્રભદ્ર' જેવી અપ્રતિમ કૃતિના સર્જક હતા; 'ગોવર્ધન યુગ'ના એ શ્રેષ્ઠ દીકાકાર હતા. એ ઉપરાંત મારું દૃષ્ટિબિંદુ પણ એક હતું: બંધારણ આ વખતે અમલમાં આવવાનું; અને તેથી જો વર્ષ સુધી હંમેશા ઉપયોગી લાગે એવા પ્રમુખ ચુંટવા જોઈએ.

X X X X

ગાંધીજીની પસંદગી માટે ચારે તરફથી જીમરાણુ ઉભી કરવામાં આવી. જેને પરિપક્વમાં એક નાટક પુરતોજ રસ હોય તેને ગાંધીજી ધણાજ રુચે-કારણ જેવું પદ એ શોભાવે ને પ્રેક્ષકો આકર્ષે તેવું બીજું કોઈ નહીં. પરિપક્વના નિમંત્રક તરીકે મારે આ ધણું સારું, પરિપક્વની વાહવાહ જરૂર થાય. પણ લાંબો વિચાર કર્યા પછી ગાંધીજીની પસંદગી દરેક દૃષ્ટિબિંદુથી ધૃષ્ટવાન્નેગ ન લાગી.

૧ ગાંધીજી આવ્યાથી, અમદાવાદમાં થયું હતું તેમ, પરિપક્વનો રસ માત્ર એક વ્યક્તિમાંજ વિરામ પામે, અને બીજા વિદ્વાનો તેજનષ્ટ થવાની બીકે જોઈતો રસ નહીં લે.

૨ ગાંધીજીના આવ્યાથી સામાન્ય રીતે ભક્તિનું વાતાવરણ પ્રસરે છે અને વ્યવહાર વાતાવરણ સામાન્ય માણસોમાં પેદા કરવું અશક્ય થઈ પડે.

૩ ગાંધીજીને મન સાહિત્ય સાધન છે, ધ્યેય નથી. સાહિત્ય પરિપક્વને પ્રમુખસ્થાને સાહિત્ય જોનું ધ્યેય છે એવું કોઈક જોઈએ.

૪ ગાંધીજી અત્યારે ચરખા પર એટલું એકાગ્ર ધ્યાન આપી રહ્યા છે, કે શુદ્ધ સાહિત્યમાં જોઈતો રસ ન પળુ લે.

૫ ગાંધીજી એટલા મોટા વર્તુલમાં ફરે છે કે મંડળનું અસ્તિત્વ, ને તેના અંધારણના ઝગડામાં ધ્યાન દબ ન ઉતરે, ને પરિણામે વિષય-સમિતિમાં એમની હાજરીનો લાભ નએ મળે.

૬ એમના વ્યવસાયને લીધે ગાંધીજી એ વર્ષ પરિષદ મંડળની પડખે નહોત જ ઉભા રહે.

આ મારાં અંગત કારણો. એમની પસંદગીની વિરુદ્ધ કાર્યકર્તાઓ છે એ જાણી કેટલાકેએ મારા પર ‘ગાંધીદ્વેષ’નો આક્ષેપ મુક્યો. પરિપક્વને ઉપયોગી પ્રમુખ કેાણુ તેના નિર્ણયમાં મારો ‘ગાંધીદ્વેષ’-નથી; છતાં હોય તો પણ-હું શા માટે લાવું? પણ ખરું જોતાં મને ગાંધીજી તરફ જે વિચારપૂર્ણને કેટલેક અંશે વિરોધપૂર્ણ પૂજ્યભાવ છે તે મહાત્માના અનુયાયીઓની ભક્તિ કરતાં વધારે ઉંડા નિરીક્ષણ-ને ન્યાયદષ્ટિ પર પણ રચાયો છે. એમના દષ્ટિબિંદુ ને મારા વચ્ચે-માનપૂર્વક કંઈ તો-ધણો ફેર છે. એમના ધણા જીવનમંત્રો-કેાણુ જાણે મારે કેવે નથીએ-હું ગળે ઉતારી શક્યો નથી. અને તન, મન ને ધન કેાઈ પણ ‘નારાયણ’ને અર્પણ કરવાની મને સ્વભાવજન્ય અરુચિ છે. છતાં ગુજરાતના શું-પણુ હીંદના જ્યોતિર્ધર તરીકે-પ્રેરક બળોના સવિતાનારાયણ તરીકે-ગુજરાતી સચોટ ગદ્યના સ્રષ્ટા તરીકેનું એમનું સ્થાન મારા લેખોમાં મેં સ્પષ્ટ કર્યું છે. બધાની માફક એ એક યુગના નથી. એમની કીર્તિ સનાતન છે. એ સ્વીકારવાને ગુજરાતી તરીકે લોભ મુકાતો નથી. છતાં પણ હું ‘ગાંધીદ્વેષી’ તરીકે ઠોકાઈ જાઉં તો પરિપક્વમાં વિદ્વન આવે. ખરું-એવો કેક મુદ્દો મને તે વખતનાં કેટલાંક લખાણોમાં સ્પષ્ટ દેખાયો.

હું ગાંધીજીને પોતાને મળ્યો. મેં એમની આગળ ઉપર આપેલાં દષ્ટિબિંદુઓ નીખાલસપણે રજુ કર્યાં. મને એવી અસ્પષ્ટ આદા દની

ખરી કે જે કાંઈ રીતે ગાંધીજી પરિષદ મંડળ સાથે જે વર્ષ કામ કરવાની ઇચ્છા દર્શાવે તો અધાં દૃષ્ટિર્નિદુઃખો બાળુએ સુકી એમને પ્રમુખપદ સ્વીકારવાની પ્રાર્થના કરવી. પણ એમના લકતો ધારે છે તેનાથી વધારે સ્પષ્ટતાથી ગાંધીજી પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર સમજે છે. “અરબામાંથી એક પણ દૂર થાઉં છું એટલે મને જીવજતો લાગે છે. ગુજરાતી ભાષા ને સાહિત્યનો, મારી જરૂરીઆત પુરતો હું ઉપયોગ કરું છું; સાહિત્યકારોની માફક એની પાછળ હું વખત ગાળી શકું એમ નથી. ને પરિષદના નાના પ્રશ્નોમાં મને રસ નથી.” એમણે ત્યાર પછી પોતાની નારાજ દર્શાવતો પત્ર લખ્યો હતો જે સત્કાર મંડળમાં વંચાયો હતો.

આથી નહીં સંતોષ પામતાં ફટલાકાએ ગાંધીજીને, એ પદે તે ચુંટાય તો તે પદ સ્વીકારવાની વીનંતી કરેલી. પણ એટલામાં તો એમણે ક્ષેત્રસંન્યાસ લીધો. પછી થોડીક યોજનાઓ થઈ. એમની પાદુકા સુકીએ તો? લક્ષમણે કર્યું હતું ને? દાસની માફક. એમને પ્રમુખ કરીએ ને ઉપપ્રમુખ કાંઈ બીજાને કરીએ તો કેમ? પણ એ સુચનાઓ બચ-હાર ક્ષેત્રમાં અસરકારક રીતે આવી શકી નહીં.

x x x x

ગાંધીજી રસાકસીમાંથી દૂર થયા અને અમે રા. રમણભાઈને ચુંટવાની તરફેણમાં, એટલે કાંઈ તો ઉભું કરવું જ જોઈએ. કવિ નાનાલાલ તો આવે તેમ હતું જ નહીં. આ અરસામાં રા. ચંદ્રશંકર ને હું કવિ નાનાલાલને પરિષદમાં નિમંત્રણ કરવા ગયા હતા—માત્ર અમારા હોદ્દાની રુએજ. પરિણામે અડધા કલાક સુધી સંપમને કસે એવી વાણીનો પ્રહાર સાંભળવાનું સદ્ભાગ્ય અમને પ્રાપ્ત થયું; ને કહેવામાં આવ્યું કે ‘સત્કાર મંડળનું નિમંત્રણ કામનું નહીં. પરિષદ મને બોલાવે ને મારી ને પ્રો. બળવંતરાય વચ્ચેની તકરારનો ન્યાય કરે તો હું આવું’. પરિષદ તરફથી નિમંત્રવાતી અમારી સત્તા નહોતી. કવિની ને પ્રો. કઠારની સર્જન-

જુની ગેરસમજ ઇતિહાસનો વિષય ચર્ચિયો હતો; તેને મુદતનો કાયદો ક્યારનોએ લાગુ પડ્યો હતો; અને ખાનગી તકરાર ચુકવવાનું પરિપદના હેતુઓની બહાર હતું એમ તપાસતાં લાગ્યું. આ કારણથી, કવિશ્રીની પરિપદમાં ગેરહાજરી થવાની એ ખ્યાલનો આધાર જેમ તેમ સહન કરતા કરતા અમે પાછા વળ્યા.

પરિપદને છેલ્લે દિવસે—તા. ૪ થી એપ્રિલે એ આધારનો ત્રણ તાલે થવાનો પ્રસંગ આવ્યો. ઠાકર કહ્યું કે કવિ મુંબાઈમાં આવ્યા છે. રા. મનહરરામે અને મેં વિચાર કર્યો કે કવિનું સાહિત્યમાં સ્થાન જોતાં એમને એક ખાસ આમંત્રણ મોકલાવવું. પરિણામે રા. મનહરરામ તેડવા ગયા. જવાબમાં એટલો જ નિશ્ચલ સંદેશો કે “પરિપદ પાસે ઠરાવ કરાવો તો હું વિચાર કરું.” જેવો ઠરાવ કવિ કરાવવા માંગતા હતા તે કલ્પવું અશક્ય હતું. સંતોષકારક પુરા થવા આવેલા સમાર્પણના લાગ્યમાં ન્યાયની અદાલતમાં ફેરવાઈ જવાનું નહોં લખ્યું હશે તેથી એ સુચના બવહારિષ્ટતાની ક્ષિતિજ પર આવી જ નહોં. હજુ આપણા મોટા માણસો શીખ્યા નથી કે વ્યક્તિ કરતાં સંસ્થા—ગમે તેવી નાની હોય તોપણ—મોટી જ છે.

x

x

x

x

હજુ પણ કેટલાકને રા. રમણભાઈ રૂઆ નહોં. એક કારણ તો એ કે કાર્યકર્તાઓએ એમને પસંદ કર્યા હોવાથી કેટલાકને એ ફરજ લાગતી હતી કે સામે પડવું. ખીનું કારણ મને આ વખત સમજાયું. જોઈું હોય એમ ઇચ્છું છું; જોઈું નથી એમ મને ખાતરી છે. જ્યારે નાગર સાહિત્યરસિકો—રા. ચંદ્રચંદર જેવા ઉદાર અપવાદો સીવાયના—નામર સાહિત્યકારોની કીમત આંકવા બેસે છે ત્યારે તે ચુરત નાગર છે કે નહોં એ વિચાર પણ જાણે અજાણે આવે છે. રા. આનંદશંકરભાઈએ પોતે રમણભાઈનું નામ સુચવ્યું હતું છતાં તેમનું નામ આગળ કરવામાં આવ્યું.

ચુંટણીને દિવસે મત લેવાતાં શું પરિણામ આવશે તેનો કે સંશય નહોતો. પણ રા. આનંદશંકરભાઈનું નામ નિષ્ફળ રસાકસીમાં તેમની વગર ધચ્છાએ ખેંચવાની રા. રમણીયરામે ના પાડવાની ભક્તમનસાઈ છેલ્લી વારે બતાવી—અને રા. રમણભાઈ સર્વાનુમતે પ્રમુખ ચુંટાયા. ખીજા અનેક કામમાં હું રોકાઈ ગયો હોવાથી ત્યાર પછી પૈસા ઉધરાવવાનું કામ રા. મણિલાલ નાણાવટી, ને રા. મંગળદાસ મહેતા-ને માથે પડ્યું; અને એ સાહિત્યસેવા કરવા સદા ઉત્સુક યુગલે કરેલી સફળ મહેનતવડે પરિષદનું ભંડોલ વધ્યું.

અત્યાર સુધી પ્રદર્શન થશે કે કેમ એ વીશે મને ધણી ચિંતા હતી. લક્ષિતકળાનું પ્રદર્શન તો પરિષદના અંધારણમાં આવતું નહોતું—માત્ર સાહિત્યવિષયક પ્રદર્શન આવતું. એટલે ખરચ ને મહેનત તો ઓછીજ પડતી. પણ પ્રદર્શનની કોઈની પડી નહોતી; ને જીની હસ્તપ્રતોનો વિષય ખાસ અભ્યાસીનો. આ મુશ્કેલીમાંથી રા. સન્મુખલાલ પંડ્યાએ બચાવ્યા. ખાસ શોખ ને અભ્યાસને બદલે એમના કામ કરવાનાં મહેનત, ખંત ને ઉત્સાહથી એ વ્યવસ્થાશીલ કાર્યકર્તાએ થોડા વખતમાં પ્રદર્શનની પ્રવૃત્તિને ઝોક આપ્યો. એટલામાં વડોદરેથી રા. ભાતુસુખરામ આવી પહોંચ્યા. આવા પ્રદર્શનના તો એ ભક્ત છે. એને માટે ઉધ, ભુખ, કે સગવડની તેમને પરવા નહોતી. અને પછી રા. હરગોવિંદદાસ પારેખ આવ્યા એટલે કે જેવાનું રહ્યુંજ નહીં. જ્યાં પણ કલા પ્રદર્શન હોય ત્યાં રા. પારેખ એક પગે કામ કરવા તૈયાર થાય. પ્રદર્શન પેટા સમિતિના પ્રમુખ પુરુષોત્તમ વિશ્રામ શેઠનું જ્ઞાન, ને તેમને ત્યાં સંગ્રહેલી વસ્તુઓના લાભથી પ્રદર્શનનું રૂપ ફરી ગયું. કલાપ્રેમ એજ પુરુષો-ત્તમ શેઠના જીવનનો ઉલ્લાસ છે; એટલે એમની મદદથી પ્રદર્શનમાં પ્રોજી આવ્યો. એમનું અગ્ર સંભાષણ પણ માહિતી ને ઉત્સાહથી ભરપૂર હતું. પ્રદર્શન ખુલ્લું મુકવા માટે વાંસદાના રાજ સાહેબને પુછાવ્યું, ૨૬

પણ તે મુંબાઈ આવી શકે એમ નહોતું. સર મનુભાઈને પુછાવ્યું પણ તેમનાથી પરિષદના અરસામાં મુંબાઈ આવી શકાય એમ નહોતું. પ્રદર્શન દોષા ઉઘાડશે એ પ્રશ્ન જરા ગંભીર સ્વરૂપ પકડતો હતો; એટલામાં સર મનુભાઈએ મને ખબર આપી કે તેઓ મુંબાઈ આવી શકે એમ છે.

સર મનુભાઈના આવ્યાથી પ્રદર્શનદ્વાર ખોલવાની ક્રિયામાં અજબ આકર્ષણ આવ્યું. સાહિત્યના ઉંડા અભ્યાસી, ને સુરેખ ગુજરાતી ગદ્યના વિધાયક, ગુજરાતના આજ્ઞપણુરૂપ સુતસદીએ પ્રૌઢ વયે વડોદરાની નોકરીની અટપટી ધુંઓમાં કે આયપતવેરાની ગુંગળાવતી શુષ્કતામાં નથી ખોયો ગુજરાતી સાહિત્યનો પરિચય, નથી છોડ્યો કલા સાહિત્યનો સમાગમ ને નથી ગુમાવી અપૂર્વ સરસતા પાછળ મુમુક્ષુની તીવ્રતાથી ઘેલી બનેલી સૂક્ષ્મ કલાદૃષ્ટિ. વ્યક્તિત્વની છટા, મધુર અવાજ ને સૌજન્યશીલ રીતભાત એ લક્ષણોથી આકર્ષક બનેલા પ્રમુખે એમની કલાદૃષ્ટિ વ્યક્ત કરતા સુંદર ભાષણથી પ્રદર્શન ખેલ્યું; એ ભાષણને પરિષદે તરતજ બધા ભાષણમાં અગ્રસ્થાન આપ્યું.

x

x

x

x

પરિષદના પ્રદર્શનોમાં સામાન્ય વર્ગ માટે આકર્ષણ હોતું નથી. હસ્તપ્રતોની હળું ગુજરાતમાં દોમત હમણાજ થવા માંડી છે. હળુ ગામેગામ ભંડારે ભંડાર અણબણી પ્રતો પડી હશે. એનું સંશોધન ને મુદ્રણ ભારે પગે-ધીમે ધીમે ને ડગલે ડગલે ચાલે છે. એટલામાં અગ્નાત ને ઉધાધ તેટલીએ મહેનત ઓછી કરે છે. દોષ એક સ્થળ એવું જોઈએ કે જ્યાં બધી પ્રતોની નકલો અભ્યાસીઓને મળે, અજબ છે કે દોષનું તે પર ધ્યાન ગયું નથી. મુંબાઈમાં મ્યુઝીઅમમાં, શેઠ પુરુષોત્તમ વિશ્રામ માવજીને ત્યાં, ફાર્ગસ સભા પાસે, વડોદરા પુસ્તકાલયમાં, શેઠ જીવણચંદના સંગ્રહાલયમાં, ને ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી પાસે

જે પ્રતો છે એ લગભગ બધી છપાવવા થોડી છે. ચિત્રકલાની બાબતમાં પ્રદર્શન અસંતોષકારક નીવડ્યું. પરંતુ સૌમાલાલ શાહ, જગ-મોહન મીસ્ત્રી ને કતુ દેસાઈ એ નવા આશારૂપદ ચિત્રકારો લાગ્યા.

રા. મોતીચંદ કાપડીઆના સૌજન્યથી મદદથી વિદ્યાલય મળ્યું એ પણ સારું થયું. પરિષદનો હોલ, પ્રદર્શન, ઉતારો, ઓશીસ એ બધું એકજ મકાનમાં હોવાથી કાર્યકર્તાઓ ને પ્રેક્ષકો-બંનેને ઠીક થઈ પડ્યું. પહેલે દહાડે હોલ નાનો પડ્યો. હું ધારું છું કે સૌએક માણસ પાછું ગયું હશે. બીજે દિવસે હોલ પુરતો હતો. ત્રીજે દિવસે મોટો પડ્યો. ત્રીજે માથે પ્રદર્શન પણ ભરાઈ રહ્યું. સામે 'શારદા' ને આર. વનમાળીદાસ મુસ્તકો વેચવા સ્ટોલ પણ ઉઘાડી શક્યા. મધ્યસ્થ વગામાં ને થોડી જગામાં બધાનો સમાવેશ થયો. કાવસજી જહાંગીર હોલની ભવ્યતા પરિપદે ત્યાગી દીધી તે દેટલાકને ન રચ્યું. પણ રજાના દિવસો; વામ્પસરોયની સ્વારીને લીધે બંધ રહેતા રસ્તાઓ; ગામને જુદે જુદે છેડે પરિપદ ને પ્રદર્શન-આ બધી મુશ્કેલીઓ જોતાં એ ત્યાગ ધણોજ સાબકારક નીવડ્યો.

X

X

X

X

સંગીતનું કામ રા. નરસિંહરાવભાઈ, ને રા. મનહરરામની દેખરેખ હેઠળ બે સ્ત્રી મંત્રીઓએ ઉપાડ્યું હતું. ગાયનો બધાં સુંદર, સુમધુર ને સુયોગ્ય હતાં. તેના સુરો પર પણ જોષએ તેના કરતાં વધારે ધ્યાન ને ચીવટ અર્પી હતાં, એમ મારા જેવા અજ્ઞાનને લાગ્યું પણ હોય. લાખ શંકરપ્રસાદનું ગીત મણિશંકરની કૃતિની આદરણીય છાયા હતી. રા. મન-હરરામનું ગીત બધાથી સરસ ને પ્રવાહ તેમજ પ્રભાવભર્યું હતું. તેના ભાવ, શબ્દો ને સંગીત મને ધણાંજ મોહક લાગ્યાં. બધાને તે રચ્યું.

એ ગીતનું પણ એક નાનકડું દાસ્તાન થઈ ગયું. રા. મનહરરામે એ રચ્યું ને 'ગુજરાત'માં છાપવા ગયું-છપાઈ ગયું ને એક તૈયાર થઈ

ગયો. સંગીતમાં મારી અક્ષલ ઝાઝું કામ કરતી નહીં હોવાથી કેવું ને શા વીશે ગીત રચાયું છે તે જાણવાની મેં પરવા પણ નહીં કરી. ગાનારાઓએ તેને મેઢિ પણ કયું.

હવે જીવાન હૃદયના મનહરરામ-એમની વૃદ્ધ થતી જતી આંખોથી-મારે માટે એક છુપો ભાવ રાખે છે. એમને પણ વખત છે ને એ ભાવનું રૂપ સ્પષ્ટ રીતે નહીં દેખાતું હોય. એ ભાવ એક વયોવૃદ્ધ માસ્તર તોફાની છતાં હંમેશાં ઇનામ લઈ જનાર લાડકા શિષ્ય તરફ રાખે એવો ભાવ છે. મારી દરેક પ્રવૃત્તિથી એ ગર્વ લે છે. મને કોઈ અન્યાય કરે તો એમને છવ અઠળાઈ આવે છે. મારી પ્રવૃત્તિમાં અનેક વર્ષો થયાં છુપાવેલા આદર્શોનો અતિશ્વનિ એમને સંભળાય છે. આ ગીત બનાવતાં એમણે ‘ગોવર્ધન ગાંધીજી ને કનૈયે કાંધી સમૃદ્ધિશાળી’ લખ્યું.

મારું નામ આ ગીતમાં છે એ જાણતાં મેં રા. મનહરરામને તે કાઢી નાખવા કહ્યું. એમણે ધાણ વાળ્યો હતો એ એમને સમજતાં વાર થઈ. “શું મારો અભિપ્રાય હું નહીં દર્શાવું? શું તમને ગાળ દેનાર એકલાનેજ અભિપ્રાય આપવાની છુટ છે?” એમણે કહ્યું. પણ મને આવી સરખામણી કે સાન્નિધ્ય પસંદ પડતાં નથી. વર્ષો પહેલાં રા. નરસિંહરાવે મને ગોવર્ધનરામ સાથે સરખાવ્યો ભારથી ગોવર્ધનભક્તો છેડાઈ ગયા છે; ભ્રાતૃથી રા. મુંદરરામ ત્રિપાઠીએ ‘ગુજરાત’ ના એકજ અંકમાં મારું રેખાચિત્ર ગાંધીજીના રેખાચિત્ર સાથે મુક્યું ત્યારથી ગાંધી-ભક્તો ગુસ્સે થયા છે. એ ઉપરાંત મારી તો મોઝસ માન્યતા છે કે કોઈ કોઈના સરખું હોતું નથી; ને કોઈ કોઈની સાથે સરખાવતાં ખરાં પરિણામ આવતાં નથી. ને તેમાં મોટા સાથે નાનાની સરખામણી થાય એટલે ગોદસ્ત્રમીયની વાતની માફક મોટાને કુંવરી મજે ને નાનાના પમ કપાય.

રા. નરસિંહરાવભાઈ તો વિદેહ સાક્ષર સીવાય કોઈનું પણ નામ મુકવાની વિરુદ્ધ હતા; પરિણામે એ પંક્તિમાંથી છવના બંધા છુંસાઈ ગયા ને મરેલાઓ અમરત્વ પામ્યા.

સુંદરરામ ત્રિપાઠી યાદ આવતાં એના 'મહાજનો' યાદ આવે છે. સુંદરરામનાં એ ચિત્રોને મુનશીએ પ્રેર્યાં છે એ માન્યતા પ્રસરાવવાને ઘણી મહેનત થઈ હતી. Refinement ના અવતાર લેખાતા રા. ભાઈ ચંદ્રશંકરે જાહેર વ્યાસપીઠ પરથી અમદાવાદમાં કહ્યું કે એ મુનશીની Hair-cutting Saloon મથિી નીકળ્યાં છે. કેટલાક કહેતા કે પરિષદના પ્રમુખની ચુંટણી વખતે રા. રમણભાઈ ગાંધીજી ને રા. આનંદશંકર કરતાં શ્રેષ્ઠ છે એમ પુરવાર કરવા એ પ્રયોગ આદર્યો છે; જ્યારે રા. રમણભાઈનું ચિત્ર ન આવ્યું ત્યારેજ એ કલ્પના દૂર થઈ. કેટલાકે ગુખો ઉઠાવ્યો કે એ લેખ પૈસા આપીને લખાવ્યો છે. કેટલાકે શોધી કાઢ્યું કે અસલ તો તે સારા હતાં; પણ મુનશીએ તે સુધારી-ખગાડ્યાં.

સુંદરરામ ત્રિપાઠી રાં બટુભાઈ ઉમરવાડીઆનું તખ્તલુસ છે તે ગુજરાતી થોડું વાંચી જાણનાર પણ એ લેખની બે લીટી પરથી સમજી શકે એમ છે. અનેક વિષયો વીશે રા. બટુભાઈના અભિપ્રાયો પણ સ્પષ્ટ છે, અને તે સચોટ રીતે વ્યક્ત કરવાની તેમની ટેવ છે. સમુદ્ર ધ્રુવવતો અટકે પણ રા. બટુભાઈ ધારેલું લખ્યાં વિના નહીં રહે એ એમનો સ્વભાવ જગજાહેર છે. પૈસા લઈ ગમે તેમ લખે-એ કલ્પના તો જોએ એવા સિદ્ધાંતથી કામ કરતા હોય તેને સુલભ બને; રા. બટુભાઈને જે ઓળખતા હોય તે તો ભાગ્યેજ એ કલ્પના કરી શકે. રા. બટુભાઈ સંસદના એક સભ્ય છે-ને મારા એક મિત્ર છે: 'ગુજરાત'માં એમની ચિત્રાવલી પ્રગટ કરવાં મેં કબુલ્લું ત્યારે તેમાંનાં બે ચિત્રો-ગાંધીજીનું ને મારું-તૈયાર હતાં,-પણ તે મેં વાંચ્યાં નહોતાં. પછી તે પ્રગટ થયાં. એકતરફી મગજ કેમ વાંચે છે તેનું એક દૃષ્ટાંત એ બે ચિત્રોએ આપ્યું. મારું ચિત્ર ભાગ્યેજ આકર્ષક કહેવાય. મને લગાડવામાં આવેલાં ધોરણો worldly કહેવાય એવાં

પણ ખરાં. ધણી ટીકાઓ અંગત ને અરુચિકર. છતાં એમાં મને આદર્શ ચીતરવાનો પ્રયત્ન કયો છે એવું કેટલાકની આંખે દેખાયું. શું આંખો ?

X

X

X

X

પરિપદનું પ્રકરણ આગળ ચલાવું. પરિપદની તૈયારીઓ થઈ રહી; અને તા. ૧ લી એપ્રિલે સવારે પ્રમુખ સાહેબ આવવાના હતા. તેમને લેવા આગલી રાતે બધી ગોઠવણ કરી, ને અમે બધા વીખરાયા. કોઈને યાદ ન આવ્યું કે સત્કાર મંડળના પ્રમુખ રા. રમણભાઈ ઉતરશે ત્યારે હાર વગર સત્કાર કરશે શી રીતે ? રાતના અગીઆદ વાગે રા. મનહરરામે ટેલીફોન કર્યો—કે બધું છે પણ હાર ક્યાં ? રાતના પછી હારની ગોઠવણ થઈ ને સવારે રા. કૃષ્ણલાલ શાકાએ તેનાથી સત્કાર કર્યો.

X

X

X

X

તા. ૨ જીએ સવારે પરિપદ મંડળની સભામાં ચુંટણીનાં પરિણામ જાહેર થયાં. ને એક વાગે પરિપદ મળી. છેલ્લી વારે હોલની ગોઠવણમાં ધણી ખામી રહી ગઈ હતી. ખેઠકા છુટી નહોતી અને પાછળથી ગમે તે ગમે ત્યાં બેસી ગયા. આપણા લોકોમાં પોતાની ન હોય તે જગ્યાએ બેસી જવાની ચળ હોય છે; અને એ ચળ શમાવા જતાં જો કોઈ અધિકારી તેને રોકે તો તેની સાથે તકરાર કરવામાં સ્વાતંત્ર્ય ને મોટાઈ મનાય છે. ત્રીસ હજાર અંગ્રેજનો સમૂહ પોતાની મેળે હારદોર બેસવાની ને નહીં કરેલી જગ્યાએ જ બેસવાની મનોદશા દર્શાવે છે. તે આપણે મન કેવી નિર્માલ્ય ? સંગીત શરૂ થયું. સભાખંડ ભરાઈ ગયો, ને ટીકીટો બંધ કરવી પડી. ભાપણો થયાં; પ્રમુખનું ભાપણ સૌ. વિદ્યા બહેને વાંચ્યું.

પ્રમુખના ભાપણ વીશે ધણીએ ટીકા કરી છે. સર મનુભાઈના તેજસ્વી ભાપણથી રા. રમણભાઈનું ભાપણ કેટલાકને અંખુ લાગે; પણ એટલું તો કહેવું જ જોઈએ કે તેમાંનો કેટલોક ભાગ આગલા પ્રમુખોના

ભાષણના સારામાં સારા ભાગ સાથે ખેસે એવો હતો. લાંબી-ચોડી યાદી આપવામાં, કે અવતરણોની પલટન આગળ ધરવામાંજ પ્રમુખના ભાષણની મહત્તા નથી. જે સાહિત્યવિષયક દૃષ્ટિ ને જે ધોરણે રા. રમણભાઈએ રજુ કર્યા તે ખરેખર પ્રશંસનીય લાગ્યાં. એમની શૈલી ગૌરવશીલ ને સચોટ હતી. ને સહેલાઈથી કટાક્ષ કે વક્રોક્તિમાં નાચી ઉઠતી.

x x x x

વિષયવિચારણી સમિતિની ચુંટણી થઈ ત્યારે કેટલાક સ્થાનિક સભ્યો અસ્થાનિક ગણાવવાની પેરવી કરતા હતા—અને તે પેરવીમાં, દંટાળી, સ્થાનિક નહીં એવી સભાના પ્રમુખે તેને ફતેહસંદ થવા દીધા. પારકાનો હક છીનવવો નહીં તો તકરાર કરી નિયમ વિરુદ્ધ કરવું એ આપણા સ્વાર્તંત્ર્યનું ખીલું દર્શાવત.

આખરે વિષય સમિતિ શરુ થઈ; ગાજવીજ થઈ. ને અંતમાં પરિષદ મંડળનો ઠરાવ વધુમતે રાતના અગીઆર વાગે શરુ થયો. એ વીશે ઉલ્લેખ હું કરી ગયો છું.

x x x x

પ્રમુખની તખીઅત આખો વખત નાદુરસ્ત હતી; અને એમનું ધણુંખરું કામ રા. કૃષ્ણલાલ કાકાને કરવું પડતું. આપણે અહીંયાં પ્રમુખનો આદર્શ ન્યાતના બલા શેઠીઆનો છે. પ્રમુખ એટલે સભાની વ્યવસ્થા જાળવનાર, બધાનું વર્તન નિયમસર કરનાર, સભાના સમગ્ર ગૌરવનો પ્રતિપાલ એ ખ્યાલ હલુ પેઠા નથી. અને જેમ સભા નિયમ વિનાની તેમ વધારે મજબુત પ્રમુખ જોઈએ. એવો કેઈ પ્રમુખ મળે તોજ કામ સાંજોપાંજ ઉતરે છે. માંદગીને લીધે કેટલેક અંશે અશક્ત એવા રા. રમણભાઈ રા. કૃષ્ણલાલ કાકાની અને એક વખત સર પ્રભાશંકરની મદદથી કામ પાર ઉતારી શક્યા.

x x x x

ખીમ દિવસના કાર્યક્રમમાં કેં નહોતું; અને વિષયસમિતિમાં બંધારણ વીશે સમાધાન થઈ ગયું હોવાથી આખો દહાડો નિર્વિધે પસાર થયો. થોડીક વાર ડા. નાયકે પ્રમુખપદને યોગ્ય રીતે ન્યાય આપ્યો.

નિબંધ વાચન કેટલાકને પ્રિય છે. મને અદારું લાગે છે. લાંબાં ભાષણો ‘taken as read’-વાંચ્યાં એમ શા સારુ નહીં લેવાતાં હોય ?

લેખીત ભાષણો વાંચવા જેવું કંટાળાભર્યું કામ એકે નથી હોતું. આંખથી આંખ મળે નહીં, સંબોધનને અપરોક્ષ સંબંધ બંધાય નહીં ત્યાં સુધી કવચિતજ ભાષણ આકર્ષક નીવડે છે. પણ આપણે ત્યાં વાંચી જવામાં વક્તા આનંદ માને છે; અને તે સંગીતથી ઘેન આંખુ-વામાં શ્રોતા મોજ માને છે. તેમાં પરિપક્વતા તો એટલું બધું વંચાય છે કે લોકો કેમ સાંભળી રહે છે તે મને સમજતું નથી.

વિદ્વાતાપૂર્ણ નિબંધને હજાર માણસ આગળ દશ મીનીટમાં વાંચવો ને તેનાથી જ્ઞાન કે ઉત્સાહ પ્રસારવો એ અશક્ય થઈ પડે છે. આવી સભાને તો માત્ર ગમ્મત જોઈએ. સભાની દૃષ્ટિથી સરસમાં સરસ ખીજે દિવસે રા. ભાઈ રાયચુરાએ ગાયોલું રેંટીઆનું ગીત-એમનો છુલંદ અવાજ, એમના અભિનય, એમની વિનોદપૂર્ણ ટીકા, એમના ગીતનો લય, ને તેની હાસ્યજનક વસ્તુ, અને ખાસ કરી સર પ્રભાશંકરની હાજરીમાં દાદીનો ઉલ્લેખ-આમાંજ સભા એકતાર થઈ; અને પલ્લ-વાર સાહિત્ય પરિપક્વનું બ્યાસપીઠ રંગશ્રુમિના આજી રંગથી છવાઈ ગયું. સભાને ગમ્યું; ઘણી તાળીઓ પડી; ઘણી હસાહસ થઈ. પણ આનો આટલો રસ પણો એથી એ સભા સાહિત્યમાં કેવો ને કઈ પ્રકારનો રસ લે છે તેનું શોચનીય પ્રદર્શન થયું એમ મને લાગ્યું. આ સભા આગળ ગંભીર નિબંધનું વાચન કરવું-એટલે માત્ર એક દૃષ્ટિએ વાંચનારની ઓળખ આપવી એટલુંજ; ખીછ દૃષ્ટિએ બગાસાં ખાવાં-એથી વધારે નહીં.

નિબંધો માટે કહેવાયું કે પાંચ છ મહીનામાં કેમ તૈયાર થાય ! જે તૈયાર કરે છે તેને બાર મહીના લાગતા નથી; જે તૈયાર કરી શકતો નથી તેને ગમે તેટલો સમય નકામો છે. લેખો ઘણા આવ્યા. તેમાં સારા માત્ર બાણીતા લેખકો છે તેમનાજ-માત્ર ડૉ. દુવરજી નાયક જેવાના અપવાદ સીવાય. સંસદે પોતાના સાહિત્યના ઇતિહાસ માટે તૈયાર કરાવેલા ઘણા લેખો આ વખતે પરિપક્વે આપ્યા. એટલે આ વખતનો નિબંધસંગ્રહ બીજા કોઈ પરિષદ કરતાં ઉતરતો થયો છે એ માન્યતા બીનપાયાદાર છે. કેટલાક વિદ્વાનો ન લખી શક્યા. કેમ કરીએ ? બેએક લેખો પહેલાં પ્રગટ થએલા તે પરિપક્વમાં આવ્યા એમ કહેવાય છે. આ વાત લેખકો જેવી જોઈએ. નિબંધ સમિતિ એ બધી સર્વચતા ક્યાંથી લાવે ? મારે માટે તો હંમેશાની માફક કે રસદાર આરોપણ જોઈએજ. કેટલાક પત્રોએ લખ્યું : “મુનશીએ લેખ લખ્યો નહોતો, એટલે વંચાય ક્યાંથી ? માત્ર નામજ મુકેલું.” કોઈ વાતમાં કે પણ આક્ષેપ કરી શકાય છે ?-એ મતોવૃત્તિનું આ એક દૃષ્ટાંત છે. મારો લેખ તૈયાર હતો; જેટલો વાંચવાનો ભાગ હતો તે છાપીને તૈયાર હતો; પણ એટલા બધા નિબંધ વાંચવાના રાખ્યા હતા, કે તે બધાને માટે પુરતો સમય નહોતો. એટલે બીજા કોઈને વખત હુકાવવાનો કહું તે પહેલાં મારું વાંચન કાઢીજ નાખું તો સારું એજ વિચારે મારો નિબંધ વાંચવાનું છોડી દીધું.

કરાવો તો ખરું જોતાં માત્ર બેજ હતા. ગુજરાતની યુનીવર્સિટી વીશે, તે અભ્યાસક્રમમાં ગુજરાતીના સ્થાન વીશે. આ ખરી મુદ્દાની વાત પર થોડાક અપવાદો સીવાય બીજા બેપરવા હતા—એ આ સલાની વ્યવહારિકતાનું એક દૃષ્ટાંત. પરિષદ કોઈ જનમારે વ્યવહારિક સલા-busines meeting-યે ખરી ?

એકજ પ્રસંગ જરાક કઠણ આવ્યો-રા. હીરાલાલ પારેખે વિષય સમિતિએ પસંદ કરેલાં સાત નામો સુચવ્યાં ત્યારે. કેટલાક માણસો કેં કારણસર તોફાન કરવા તત્પર તો હતાજ; અને આ એક પ્રસંગ મળ્યો. રા. વિજયરાય કલ્યાણરાય-‘કૌમુદી’ના તંત્રી જેવા વિવેચક; રા. જોષી-ધૂમકેતુ જેવા નવલકથાકાર; રા. મોહનલાલ દલ્વીચંદ દેસાઈ જેવા વિદ્વાન-એમની ચુંટણી વીશે પરિપદ માત્ર વિરુદ્ધ પડવાના આનંદને ખાતર નારાજ બતાવે એ પરિપદની ચુંટણી કરવાની શક્તિ પર અજવાળું પાડે છે. રા. અંબાલાલ જાની, રા. સન્મુખલાલ પંજા ને રા. મન-મુખલાલ મારતર તો જે પક્ષ બંધારણની સામે પજો હતો તેના અગ્રણી હતા. પણ ચુંટણી કોને કરવી હતી? બીજાં સાત નામો આવ્યાં. પછી કચ્છી વગેરે પ્રાંતિક ભેદો આગળ થયા. પછી નામોનો વરસાદ વરસવા લાગ્યો.

કાર્યકર્તાઓ એ માટે તૈયાર હતા. મતપત્રો છપાઈને હાજર હતાં. ને શાંતિથી મત આપી શકાત. ને જે પરિણામ આવત તેમાં જાણને અસંતોષનું કારણ નહીં રહેત. સર પ્રભાશંકરે તોડ કાઢ્યો, ને પ્રમુખની લવાદી સુચવી. જરા પણ કાઈ તોફાન કરે, કે તેને લવાદીનું માન આપવાનું ધણાને નહીં રુચું. પણ બધા સંમત થયા. પ્રમુખે લવાદી ફેસલો કર્યો.

X

X

X

X

પરિપદનું આ વખતનું દરજ્જા ભુની ન્યાતો મળે છે એવું જરા વધારે હતું. અને તેજ પરિપદનું બંધારણ કેં પણ વ્યવસ્થિત કાર્ય માટે કેવું નકામું હતું તેનો પુરાવો આપતું હતું. અને અત્યાર સુધી પરિપદ કેં કાર્ય ન કરી શકી, તે પણ સમજાય એમ હતું. સ્થાનિક તોફાની-ઓને શરણે જે સંસ્થા હોય, ને સાહિત્યવિષયક સંસ્થામાં ત્રણ રૂપીઆ પુરતો જેનો સાહિત્યમાં રસ છે તે નિર્ણય કરનારા હોય ત્યાં જાણ પૈસા આપે, જાણ તેને માટે મહેનત કરે? પરિપદ મંડળની હસ્તીનો સખળમાં સખળ હેતુ પરિપદના આવા દીલા બંધારણ ને આવા નકામ

વાતાવરણમાંથીજ ઉદ્ભવ્યો છે. આ પરિષદ જ્યાં સુધી વિદ્યાવિલાસી-
ઓની વ્યવહાર સલા ન થાય ત્યાં સુધી આવુંજ વાતાવરણ થોડે વધતે
અંશે કાયમ રહેવાનું.

X X X X

સાંઝે ગાર્ડનપાર્ટી થઈ. મુંબઈમાં ગુજરાતીઓની આવી પાર્ટી
ધણીજ થોડી થાય છે એટલે ઘણા લોકો આવ્યા હતા. અને પ્રમુખ
સાહેબના માનમાં ઓ. વીઠ્ઠલભાઈ પટેલ, સર મનુભાઈ, સર પ્રભાશંકર,
સર યુનીલાલ મહેતા, રા. જીલાભાઈ દેસાઈ જેવા અગ્રગણ્ય ગુજરાતી-
ઓએ હાજરી આપી અમને કૃતાર્થ કર્યા હતાં. જે રનેહ ને સૌજન્ય
ત્યાં દેખાયાં તે ઉપરથી પરિષદનું કામ સારી રીતે પાર પડ્યું એમ
માનવાને કારણ મળે છે. પરિષદના પ્રમુખને માન આપવા મેં આટલા
બધાને બોલાવ્યા તે પણ કેટલાકને ખુંચું. સારું છે કે એવા કેટલાકને
રીઝવવા હું કેં કરતો નથી, નહીં તો ખરેખર એવાને રીઝવવા કરતાં
સિકતામાંથી તેલ કાઢવા કે સસલાતું શીંગડું હાથ કરવા એસી જવું એ
વધારે સારું છે.

X X X X

પાંચ છ મહીનાની પરિષદની પ્રવૃત્તિ પુરી થઈ. પરિષદ સફળ થઈ
કે કેમ એ પ્રશ્નો, પુછાય છે. જાત્રાનો મેળો સફળ ક્યારે થએલો
ગણાય? જનારને ગમ્મત પડે ત્યારે. જરા તોફાન થયું, જરા
ભાષણો સાંભળ્યાં, થોડાઘણાને મળ્યા ને મુંબાઈની મજાહ કરી.
એટલે પરિષદની દૃષ્ટિએ દર વખત આથી શું ઓછું કે વધતું થાય
છે કે થવાનું છે? આ પરિષદ એક રીતે સીમાચિહ્ન છે. હવે એ
પરિષદ મંડળનું માત્ર એક અંગ બની છે. આ નવો અવતાર એણે
મુંબાઈમાં લીધો. આ વખતની પરિષદનું આ ખરું ફળ. પરિષદને આ
નવે અવતારે આણવી એમાં આપ્પા ગુજરાતના પરિષદના જવાબદાર

શુભેચ્છા એક મતના હતા. પણ જ્યારે વ્યવસ્થા કરવાની હોય છે, ત્યારે ગેરવ્યવસ્થાનાં તત્ત્વો ફફડી ઉઠે છે, અને કાંઈને પણ દુસ્મન તરીકે વીણી કાઢી તેના પર હુમલા કરવા મંડી જાય છે; અને પોતાનો પ્રાણ ન જાય તે માટે ફાંફાં મારે છે. આ સ્વાભાવિક રિયતિ છે. સ્વચ્છંદ, અરાજકતા ને નિર્માલ્ય શિથિલતામાં પડી રહેલો પરિષદપ્રેમ મને લક્ષ્ય બનાવી હુમલા કરવા મંડી ગયો. એમાં કાંઈનો વાંક નથી—માત્ર સ્વાભાવિક નિયમોનાં કાંઈ ને કાંઈ સાધનો બને છે.

પરિષદની પાછળ લાવના ગુજરાતની અસ્મિતાની છે. એ જટિલે અંશે અસ્પષ્ટ હતી તેટલે અંશે પરિષદ સુસંગઠ નહોતી. જટિલે અંશે એ લાવના સ્પષ્ટ ને સુરેખ થતી ગઈ તેટલે અંશે ગુજરાતીઓએ એ સંસ્થાને સુગ્રથિત બનાવવાનો પ્રયાસ આદર્યો. એ પ્રયાસની મૂર્તિ તે પરિષદ મંડળ. અને મુંબાઈની પરિષદ તે પરિષદ મંડળના વિજય-ધ્વજની પ્રથમ સ્થાપનાનો પ્રસંગ.

x

x

x

x

મુંબાઈની પરિષદમાં વિદ્યસંતોષીઓ છેલ્લે સુધી ન નજા હોત તો આ પરિષદમાં માત્ર પરિષદ મંડળનો વિજયધ્વજ સ્થપાત એટલુંજ નહીં, પણ તેનું વિજયપ્રયાણ પણ શરૂ થાત. ત્યાં ને ત્યાં પરિષદ મંડળની નવી પ્રવૃત્તિઓની રુપરેખા રજૂ થાત, ને તેને માટે જોઈતી સહાય ને ઉત્સાહ મળત. પણ ખરું જોતાં તો આટલું થશે તેની મેં આશા રાખી નહોતી; કારણ કે થયું તે પણ ઘણાં વર્ષો પર થવું જોઈતું હતું, પણ અવ્યવસ્થાનાં તત્ત્વો તેને યથા દેતાં નહીં.

પરિષદ મંડળની કાર્યવાહક સમિતિની સુટણીનો સવાલ આવ્યો. જે જે સમૂહોએ પરિષદ મંડળને જન્મ આપવામાં મહેનત લીધી હતી તે બધાના પ્રતિનિધિઓને તેમાં સ્થાન મળવું જોઈએ એવો મારો વિચાર હતો. પહેલેથીજ રા. કૃષ્ણલાલ દાદાએ ઉપગ્રમુખ યવાની

આનાકાની ખતાવી હતી. રા. મટુભાઈ કાંટાવાળા પરિષદ મંડળની જનેતા છે. એમણે અમદાવાદમાં તેની રૂપરેખા સ્પષ્ટ કરાવી; ભાવનગરમાં તેની સ્થાપના કરાવી; તેને રજીસ્ટર કરાવ્યું; તેની જોડણી નક્કી કરાવી. એમને ઉપપ્રમુખપદ લેવા રા. હીરાલાલ પારેખે અને મેં ધન્ય દયાણુ કર્યું. પણ તે એકના બે થયા નહોં.

મંત્રીપદને માટે તો રા. હીરાલાલ પારેખ, રા. મનહરરામ, રા. ચંદ્રશંકર ને રા. ભરતરામના પ્રતિનિધિત્વ ને લાવકાત વીશે કે સવાલ હતો નહોં. સુરતના પ્રતિનિધિ રા. પાઠકજી; ભાવનગર, મુંબાઈ ને જૈન કામ, ત્રણેમાં વગ ધરાવતા સાહિત્યવિલાસી રા. મોતીચંદ કાપડીઆ; —એ બંનેને ત્રીજેર તરીકે સ્થાન આપવાથી આખી સમિતિ સર્વાંગ સુંદર થાય એમ હતી.

મારે ઉપપ્રમુખ થવું એ પણ એક સૂચના હતી. મને હોદ્દાની પરવા નથી. જે કાર્યકર્તાઓની ભાવના મારી ભાવનાને અતુલ્લ હોય ત્યાં ખનતું કરવા હું સદાએ તત્પર છું. જ્યાં તે પ્રતિકૂલ હોય ત્યાં, કામ કરવા કરતાં વખત ને શક્તિ બીજે ઠેકાણે વાપરવામાં ક્ષણ-ભંગુર દેહતું વધારે સાર્યક છે એ મારો સિદ્ધાંત છે. એટલે ઉપર આપેલા ગૃહસ્થો સમિતિમાં આવે તો તેની સાથે કામ કરવા હું તૈયાર હતો.

રા. મટુભાઈ એકના બે નજ થયા. એમને કાર્યવાહકની જોખમ-દારી લેવી નહોતી. કાલા માણસ ! એ જતાં ઉપપ્રમુખ મારે થવું એ દયાણુ થયું. છ મહીના થયાં જે સંસ્થાને સખળ કરવા પ્રયત્ન કર્યો તેને મદદ કરવાની ના પાડવામાં કે અર્થ નહોતો. ચુંટણી વખતે રા. કૃષ્ણલાલ કાકા ને મારી વચ્ચે વિરોધ કરાવવાની તરફીય વીશે મેં આગળ કહ્યું છે. એ ઉપપ્રમુખ થયા હોત અને બીજા કાર્યકર્તા જે થયા તેજ હોત તો તન દધને કામ કરવા હું તૈયાર હતો; એમણે

ને મધ્યસ્થ સલાએ મને નિમંત્ર્યો, તો મારા મિત્રો સાથે કાર્યવાહક સમિતિમાં સહયોગ સાધવા હું તૈયાર હતો.

X

X

X

X

પરિપદ મંડલ એટલે ગુજરાતની સાંસ્કારિક અને સાહિત્યવિષયક અસ્મિતામાં માનતાં શ્રીપુરુષોત્તમ સહયોગ. એ સહયોગમાં જેમ વધારે ઉત્સાહી માણસો જોડાય તેમાંજ મંડળની સફળતા છે. એ સહયોગ સફળ થાય એજ દરેક ગુજરાતીની ઇચ્છા હોઈ શકે. એ સહયોગને પરિણામે સાહિત્ય ને સંસ્કાર સમૃદ્ધ થાય એ ખીજા દરેકની આશા હોઈ શકે. મંડળના અધિકારીઓની પ્રવૃત્તિને સાતુકૂલ વાતાવરણ ઉભું થાય; તે ધારેલું કામ પાર પાડે; તેમના કાર્યને પરિણામે ગુજરાત સુદૃઢ ને સંસ્કારી બને; અને એમણે આદરેલી જે કંઈ થોડી વધતી પ્રવૃત્તિથી ગુજરાત વ્યક્તિત્વ પ્રાપ્ત કરવા તરફ પગલાં મારે—એજ મારો તો આશય ને ઇચ્છા પાર પાડતાં ગુજરાતના લક્ષ્યોનો સહયોગ—ને સહયોગ નહીં તો સહાનુભૂતિની આશા નિષ્ફળ નહીં જ ન્ય એવી મને શ્રદ્ધા છે.

X

X

X

X

અને જે સંસદે શક્તિ ને વ્યવસ્થા દાખવી પરિપદ પાર હિતારવામાં મુખ્ય ભાગ લીધો તેના કાર્યની નોંધ લેતાં ધણાને સંતોષ થયો છે તેમાંનો હું પણ એક છું.

X

X

X

X

મને મોટામાં મોટો લાભ મળ્યો તે ધણા મિત્રોને મળવાનો. હું મુંબઈ છોડી જઈ શકતો નથી; બધા દે મુંબાઈ બાવી શક્તા નથી. પણ ભરગુજરાતમાં ગામેગામે સાહિત્ય તરંગો સરળવતા, સાહિત્યવિદ્યાસનાં ધોરણો રચતા ગુજરાતીઓના સમાગમનો લઘાવો મને મળ્યો. સમસ્ત ગુજરાતના બધા તરંગ એકજ સાગરની લહેર છે એ મારી માન્યતાનો

મેં સાક્ષાત્કાર કર્યો. આ તરંગોમાં Renaissance (પુનર્વિદ્યના)નો લુપ્તો છે; ધાર્મિક જવાબદારી છે; અને છતાં સરસતાનાં દર્શન કરવા મથતી કલાદષ્ટિ છે. આ તરંગોમાંથી સર્વોગ સરસ કલાલક્ષ્મી કયારે બહાર પડશે ?

x

x

x

x

આ લખ્યા પછી એક પ્રતિષ્ઠિત દિશા તરફથી ગુળબો આપ્યો કે પરિપદ પ્રંડમાંથી રા. વિજયરાયને મેં સેકંડ ક્લાસનું ભાડું અપાવ્યું, ને છતાં થર્ડ ક્લાસમાં મુસાફરી કરી વચ્ચેનો ફેર એ ખાઈ ગયા. પરિપદ ફૂંડે એક પૈસો વિજયરાયને આપ્યો હોય એમ મને ખબર નથી. આલોપશાસ્ત્રની નીચતાને મર્યાદા હોય છે ખરી ?

30885

